

Class

281.4

Book

E12f

General Theological Seminary Library

CHELSEA SQUARE, NEW YORK

PRESENTED BY

Soc'y for Promoting Religion and Learning

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/bwb_T5-AGB-045

ABHANDLUNGEN
DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN ZU GÖTTINGEN
PHILOLOGISCH-HISTORISCHE KLASSE.
NEUE FOLGE. BAND XIII. Nro. 2.

EUAGRIUS PONTICUS.

VON

ilhelm
W. FRANKENBERG. *1868-*

THE
LIBRARY
NEW YORK

Berlin.

Weidmannsche Buchhandlung.

1912.

281.4

Ev12 f

90848

RECEIVED FBI
JAN 11 1968
FBI
JAN 11 1968

Euagrius Ponticus.

Von

W. Frankenberg.

Vorgelegt von F. Leo in der Sitzung vom 27. Mai 1911.

Vorrede.

Im Herbste 1908 wurde ich gelegentlich meiner kirchengeschichtlichen Studien über Origenes zu Euagrius Ponticus geführt. Die Lektüre des cod. 37 der Handschriftensammlung der Berliner Königlichen Bibliothek ließ mich in den Centurien (*προβλήματα προγνωστικά*) des Verfassers ein Werk erkennen, in dem wie in einem Brennspiegel die Gedankenarbeit der großen Lehrer des christlichen Alexandria zusammengefaßt war und das einen hellen Schein in die kommenden Jahrhunderte geworfen hat; wer die asketische Literatur der Syrer kennt, begegnet dem Geist dieses Schriftstellers auf Schritt und Tritt, noch im 9. Jahrhundert ist die Erinnerung an ihn, und zwar nicht nur an seine Schriften, lebendig (Thomas von Marga). In seinem Denken ganz abhängig von Origenes und seiner Schule gibt er doch dessen dogmatischen Reflexionen aus seiner Lebenserfahrung einen Einschlag praktischer Askese und mönchischer Mystik, der für die Folgezeit sehr wichtig geworden ist, auch für die griechische Kirche, die seinen Namen aber nicht sein Wirken ausstrich. Aber auch abgesehen von dem Reiz, den es gewährt diese Verbindungslinien nach rückwärts und vorwärts zu ziehen, sind seine Schriften als Ausdruck der Gedankenwelt eines großen Teiles der ägyptischen Mönche von der höchsten Bedeutung. Ich faßte deshalb den Plan, die durch die fanatische Wut der Folgezeit vernichteten Hauptschriften des Euagrius aus dem Syrischen zu übersetzen. Daß für eine solche Übersetzung nur das Griechische in Betracht kommen kann, wird jeder verstehen, der die Schwierigkeiten, solches dogmatisches Material im Deutschen wiederzugeben, kennt und andererseits weiß, wie leicht auch dem sprödesten Stoff dieser Art die Sprache der Kirchenväter sich anpaßt. Die Gedankenwelt selbst des ur-

sprünglich syrisch geschriebenen Kommentares des Babai z. B. ist so griechisch, daß man sogar hier versucht ist, ihn griechisch wiederzugeben. Eine Wiedergabe des Textes ins Deutsche mit Benutzung des Griechischen von Fall zu Fall hat keinen Wert. Ich habe mich auf die Herausgabe und die Übersetzung der wichtigsten Schriften des Euagrius beschränkt, nämlich der Centurien, des Antirrheticus, des Gnosticus und der Briefe.

Die 600 (540 + 60) *προβλήματα προγνωστικά* sind mit dem Kommentar des Archimanditen Babai (Thomas von Marga hist. mon. I, 7 ff. 27 ff. Assemani bibl. or. III, 1, 88 ff.) aus cod. Vat. 178 gegeben worden. Das Nötige über die Handschrift findet man bei Assemani catalog. bibl. apost. Vatic. Band III S. 367 ff. Die Schrift ist im allgemeinen gut erhalten, nur an den inneren Ecken oben sind die Buchstaben oft verwischt oder auf die andere Seite abgedruckt. Der Text ist gut, Fehler selten; wo sie offenkundig sind habe ich sie einfach in der Übersetzung stillschweigend verbessert. Zum Texte des Euagrius (540 cap., die 60 anderen des Nachtrages finden sich in ihr nicht) habe ich die schon erwähnte Handschrift cod. 37 der Berliner Bibliothek (D), die den Kommentar des Dionys bar Selibi mit gibt, verglichen. Der Text der beiden Handschriften weicht nur wenig von einander ab und zwar ist dann zumeist der Text, der dem Babai (B) vorlag, der richtige. Die Unterschiede sind übrigens meist bedeutungslos, wenigstens für den griechischen Text bedeutungslos. Im Folgenden gebe ich einige Varianten, die tiefer gehn und die Bewertung begründen sollen; B steht voran, D in Klammer. I, 6 das erste *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 8 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 10 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgelassen) 11 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 13 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgel.). II, 18 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 24 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgelassen) 36 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 37 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgelassen) 49 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgel.) 50 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgel.) 65 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgel.) 66 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 73 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 86 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 87 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgel.). III, 13 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 51 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') (ausgel.) 52 hat D den Zusatz *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 55 nach *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') setzt D zu: *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') nach *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') läßt D aus: *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 61 nach *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') läßt D aus: *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 66 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ'). IV, 1 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 15 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 14 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 13 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 10 läßt D aus: *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 24 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 30 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 38 D läßt aus: *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 47 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 49 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 52 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 55 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 61 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') das Mehr von D ist Kommentar des Dionysius. 67 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 71 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 79 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 85 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 89 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') V, 2 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 26 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 38 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 56 D läßt aus: *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') 89 *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ') VI, 16 D läßt aus: *ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ* ('ܡܕܢܐ ܡܕܢܐ')

[illegible]

Die letzten Blätter der Handschrift sind in Unordnung; von fol. 228^a an ist die dogmatische Schrift Babais über das Verhältniß der Naturen in Christo eingedrungen; nach fol. 227^b folgt 235^a, 235^b 229^a und 229^b.

Über die Herausgabe des oft recht temperamentvollen Kommentars des Babai und der vorausgehenden Schutzschrift für Euagrius werden sich die für Geschichte und Persönlichkeiten Interessierten freuen. Wenn der gelehrte Archimandrit auch oft seinen Text mißversteht -- woraus für mich beim Übersetzen besondere Schwierigkeiten erwuchsen, da ich dann mit zwei Zungen reden muß --, so gibt er doch gewöhnlich lehrreiche Winke zum Verständnis dieser Kapitel, deren Autor nach eigenem Wort *τα μὲν ἐπεκρύψε τα δὲ συνέσκηψε*. Das Hauptinteresse freilich beansprucht der Kommentar für die Geschichte seiner Zeit mit der treffsicheren Charakterisierung der Mesallianer. Der rein theologische Kommentar des Dionys bar Selibi ist dagegen dürftig. -- Von jeder Centurie sind 10 Kap. abgesondert worden und diese 60 Kap. laufen dann oft als eine besondere Schrift des Euagrius um, z. B. im add. 14578 N 32 (Wright S. 448) als *κεφαλαιὲς γνώσεως*.

Das erste Buch des Antirrheticus war aus der Berliner Handschrift Sachau 302 fol. 42 ff. von Baethgen mit ziemlich zahlreichen Fehlern, die z. T. der schlechten Handschrift zur Last fallen, übersetzt worden, vgl. Zöcklers Monographie Evagrius Pontikus, München, C. H. Beck, 1893, S. 104—125. Ich gebe die 8 Bücher dieses Werkes nach der Haupthandschrift des Euagrius im Brit. Museum N 567 = add. 14578 fol. 34^b—77^{aa}. Beschreibung und Inhaltsangabe dieser vorzüglichen Handschrift (A) findet man bei Wright catal. II S. 445—449. Die Überlieferung ist vortrefflich und das Verständnis dieser Schrift ebenso leicht, wie das der anderen schwer ist. Kein Werk läßt uns einen so tiefen Blick tun in das Seelenleben des Anachoreten, deckt uns so klar die Dialektik der Gedanken auf, die unter dem beobachtenden Blick des *vous* spielt.

Zu dem bekannten *παρακτικός*, dessen 100 Kapitel in zwei verschiedenen Zählungen auf uns gekommen sind, gebe ich den *πρωστικός* nach derselben Londoner Handschrift add. 14578. Die 50 cap. des *πρωστικός* bilden mit jenen 100 zusammen das *μοναχικόν* des Euagrius, wie aus Socrat. h. eccl. III, 7 (in der mir zu Gebote stehenden Ausgabe Colon. All. 1612 S. 619 Gf.) hervorgeht; dort

wird nämlich ein Kapitel aus dem gnosticus (cap. 143) als aus dem *μοναχικον* zitiert. add. 14578 bietet fol. 2^{ba} bis 16^{ba} ein literarisches Ganzes mit der Überschrift *Doctrina Evagrii ad fratres monachos in eremo*. Man findet gleich, daß das Material zunächst dem griech. *πρακτικος* (Migne Bd. 40 S. 1221 ff.) entnommen ist. Nach cap. 1—5 folgt unter den NN. 6—15 der sogen. kleine antirrheticus (Migne S. 1272 ff.). Vor cap. 8 — N. 7 wird nicht erwähnt! — steht die Überschrift *de his octo cogitationibus*, die am Schluß fol. 4^{a3} sinnlos wiederholt wird. Der Verf. fährt dann fort, die bekannten Kapitel aus dem practicus zu geben, indem er sich bald an die erste Sammlung (Migne S. 1221—1244), bald an die zweite (M. S. 1244—1252) hält. Eine weitere Überschrift finden wir vor cap. 35, die mit der griech. (vor cap. 23) übereinstimmt, ebenso wie die vor cap. 41 mit der vor dem griech. cap. 28; vor cap. 55 hat der Syrer *liber gnosticus*, während im Griechischen vor dem dort entsprechenden cap. 54 das richtige *περι των εν τοις νηποις συμβαινοντων* steht (Migne S. 1245). Im Folgenden gebe ich die Reihenfolge der Kapitel des syrischen practicus mit der entsprechenden Zählung des Griechen in Klammern soweit sie abweicht; dabei unterscheide ich die beiden Sammlungen mit I und II. 1—5, 6—15 (Migne S. 1272 ff. 9 Kapitel), 16—29 (I, 6—19), 30 (II, 29 M. S. 1244), 31 (I, 20), 32 (II, 31), 33—43 (I, 21—30), 44—50 (II, 43—49), 51—54 (I, 31—34), 55—63 (II, 54—62), 64—90 (I, 35—62 N. 40 im Syrer ausgel.), 91—103 (II, 91—100). Die Schlußkapitel hat der Syrer unberechtigt zerlegt, so daß 3 (2) mehr herauskommen als beim Griechen, Grund siehe unten. Wenn man beachtet, daß der Syrer N. 7 nicht hat, also sein cap. 8 eigentlich cap. 7 etc. ist, so findet man, daß seine Zählung durchaus in die der zweiten Sammlung des Griechen (von cap. 29 an) einläuft. Diese zweite Sammlung setzt also vor cap. 29, wo sie einsetzt, die Zählung und den Bestand der syrischen Sammlung voraus, bot also den practicus in der Gestalt, in der er beim Syrer erscheint. Diese Zählung ist nun fraglos die richtige, der sogenannte kleine antirrheticus gehört in die capita practica, das literarische Sonderdasein, das er jetzt führt, ist unberechtigt, aber leicht erklärlich. Dies Ergebnis wird auch, von anderem abgesehen, von zwei anderen Seiten aus bestätigt. Einmal durch die Tatsache, daß große Teile der durch unsere Annahme aus dem practicus ausgewiesenen 9 Kapitel, cap. 63—71 der ersten Sammlung, die die 9 Kapitel des selbständig gewordenen „kleinen“ antirrheticus ersetzen sollen, — aus anderen Schriften des Euagrius, insbesondere aus Briefen, zusammengestellt sind — das Auffinden überlasse ich dem aufmerksamen Leser —; zum anderen durch die Tatsache, daß sich der Verf. in der Vorrede zum „großen“ antirrheticus auf die Reihenfolge des Lasterkataloges in dem *μοναχικον* beruft, fol. 36^{aa} gegen Ende; denn daß der große antirrheticus jemals einen Bestandteil des *μοναχικον* gebildet habe (Zöckler u. a.) scheint mir unmöglich, wird auch durch den Brief des Euagrius (ep. δ) ganz ausgeschlossen. Wir haben also im Syrer die ursprüngliche Ausgabe der cap. practica. Der kleine antirrheticus ist demnach nicht ein um die Schriftstellen gekürzter Auszug, den andere aus dem echten Werk des Euagrius hergestellt haben, wie man seit dem ersten Herausgeber

Bigot Paris 1680 (in der vita S. J. Chrysostomi auctore Palladio) allgemein angenommen hat, sondern gehört ursprünglich in den monachus und ist früher als der antirrheticus. Natürlich wird durch diese Feststellung die Frage nach der Herkunft der „Lehre von den sieben Hauptsünden“ auf ein ganz anderes Geleis geschoben.

Wir haben oben gesagt, daß vor dem cap. 55 (Grieche II, 54) die syrische Handschrift die Überschrift gibt liber gnosticus, während der Grieche das Richtige hat. Aus dieser Angabe des Syrsers hatte man geschlossen, daß hier der Syrer die im Brief an den Anatolius avisierten capit. gnostica beginne, obwohl ein Blick in Wrights Angaben (II S. 445f.) genügt hätte, die Unmöglichkeit dieser Annahme darzutun; denn W. gibt ganz deutlich an, daß die syr. cap. 1 bis 103 griechisch erhalten sind. Wir finden nun in den sich daran anschließenden cap. 104—151 eine Sammlung, in der fraglos der bis jetzt nicht ermittelte gnosticus vorliegt. Dies Stück trägt zwar nicht die Überschrift liber gnosticus, aber es wird identifiziert durch die Tatsache, daß sein cap. 146 bei Socrates IV, 22 (S. 662 D meiner Ausgabe) aus dem gnosticus zitiert wird. Damit ist die Sammlung als das verlorene Werk des Euagrius erwiesen, eine Annahme, die an sich nahe genug liegt; denn die ganze Sammlung fol. 2^{ba}—16^{ba} umfaßt gerade 151 resp. 150 (cf. oben) Stück. Freilich sind es nicht genau 50 Kapitel, sondern 48, die gezählt werden; aber die Abtrennung ist in cap. 111 und cap. 135 sehr mangelhaft, es werden dort je zwei Kapitel zu bilden sein. Diese zwei im gnosticus verloren gegangenen Kapitel haben dann unter dem Druck der Überlieferung (100 resp. 50 Kapitel) zu der oben berührten Neubildung am Schluß des practicus geführt. — Ich gebe den Text nach addit. 14578 fol. 11^{bβ}—16^{ba}, verglichen habe ich dazu den Text von add. 12175 fol. 99^{aa}—101^{aa}. Über diese Handschrift s. Wright II S. 633—638. Doch ist diese Überlieferung weit schlechter und hat besonders viel Auslassungen; sie verbessert die gegebene nur an ein paar Stellen; so zu cap. 144, wo nach ܕܡܫܐܪܐ zu lesen ist ܕܡܫܐܪܐ, cap. 146, wo sie mit dem Griechen hat ܕܡܫܐܪܐ und cap. 149, wo sie mit dem Griechen ܕܡܫܐܪܐ bietet für das sinnlose ܕܡܫܐܪܐ.

Den vierten Teil der veröffentlichten Euagriana bilden seine Briefe. Freilich verliert dieser interessanteste Teil etwas dadurch, daß die Adressaten gewöhnlich nicht zu ermitteln sind. Dafür lernen wir in ihnen seine Persönlichkeit am besten kennen, in ihnen gibt er sich auch dogmatisch am intimsten und unbedenklichsten. Ich gebe sie alle, bis auf den letzten, nach der Überlieferung von add. 14578 fol. 153^{ba}—191^{bβ}, den letzten nach add. 17167 fol. 94^a—105^b. Über diese Handschrift (E) siehe Wright add. II S. 676—678. Erst bei dem vierten Briefe beginnt in der Handschrift die Zählung; von da an, also zu add. 14578 fol. 160^{ba}—187^{aβ}, dem Schluß der numerierten Briefe, habe ich addit. 17167 fol. 56^a—93^a verglichen. Im allgemeinen bietet auch hier add. 14578 den besseren Text. Unentschieden bin ich, ob ep. 20 § 2 E im Recht ist; dort fehlt nämlich ܕܡܫܐܪܐ. In folgenden Fällen hat E das Richtige: δ 4 ist das störende ܕܡܫܐܪܐ zu streichen, § 2 (f. 163^{bβ}) lies ܕܡܫܐܪܐ als ܕܡܫܐܪܐ, θ 2 (f. 164^{ba} = f. 62^a)

cod. A = addit. 14578.
cod. B = Vatic. 178.
cod. C = addit. 12175.
cod. D = cod. 37 berolin.
cod. E = add. 17167.

Cod. Vatic. syr. N. 178.

Im Vertrauen auf die Hilfe unsres H. J. Chr. schreiben wir die Abhandlung,^{1b} die vor die Erklärung der Centurien gehört; sie handelt von dem hlg. Euagrius, enthält eine Verteidigung desselben und eine Widerlegung aus seiner Lehre derjenigen, die ihn fälschlich beschuldigen, zwischen seiner und des Ketzers Origenes Lehre wäre kein Unterschied. Verfasser dieser Abhandlung ist rabban mar babhai, Abt der Congregation des hlg. m. abraham vom Berge izla.

Wohlgefügt ist das ganze unüberwindliche Rüstzeug (*πανοπλία* Eph. 5), das uns die Gläubigen in Gerechtigkeit und Nachfolger auf dem Wege Christi, der hlg. Geist angelegt hat, und „wohlgegürtet an den Lenden der Wahrheit“ sind die Kämpfer des eingebornen Sohnes, Christi, unsres Gottes; mit dem scharfen Schwert des heiligen Geistes sind sie stets dabei, die Häupter des verderblichen Irrwahns abzuschneiden und wegzuwerfen. Wie anschläggig und gerieben der Irrwahn auch im Kampfe ist, ganz ebenso ist die göttliche Gnade unerschöpflich in neuen Handgriffen beim Ringen, sind die Arme der Wahrheit stark, sind die Pfeile des Geistes scharf den Panzer des Truges der verruchten Bande des Legion zu durchbohren. All Zeit und all' Stunde sind sie dabei, wacker und mutig das ganze Heer des verfluchten Satans in tote Leichname und „Gräber der Lust“ zu verwandeln. Und seitdem einer von den Kriegsknechten Satans die Lichtgestalt eines Engels angenommen hatte, da erhoben sich die Wachsamkeit in heiliger Klugheit, die das Erlöserzeichen an sich trugen und fragten: „gehörst Du zu uns oder zu unsren Feinden? (Josua 5, 13). Und als er wiederum gewagt hatte offen mit lauter Stimme, ein zweiter Goliath, die Schaaren des lebendigen Gottes zu schmähen, da rüstete Gott den mit der Schleuder und der Hirtentasche, einen zweiten David, aus, | daß er geistesgerüstet mutig ihm entgegenging und in der^{2a} Kraft des hlg. Geistes aus der Ferne den Betrüger traf; und während jener jämmerlich am Boden lag, befreite er unser armes Geschlecht von seiner eitlen Prahlerei und gab uns einen herrlichen Sieg.

Doch was denkt jetzt dieser Unheld, der erschlagen zertreten leblos daliegt, zu beginnen? Der Tor sieht noch nicht ein, daß nach dem Aufgang des Sternes aus Jakob sein Leben längst verloren ist; nein, auf der Erde hintenüber liegend, zuckt er jetzt: die Häupter der Bosheit sind ihm zerschmettert, aber siehe der Verblendete krümmt und windet sich um uns in Schrecken zu setzen. Der Unsaubre hat auf der Erde liegend gemerkt, daß der Wächter des Hauses des Königs zu viele sind, daß alle Kinder Adams längst gerüstet sind und daß nun alle Staubgebornen, Vernunftbegabten, sich ermannt haben, ihn mit der Stimme des Geistes zu steinigen und zu verscharren. — Deshalb fängt der Verruchte an den Totengeist zu spielen und von der Erde auf zu zirpen, und die geschickten Waffenschmiede zu hindern, Rüstungen zu fügen und Schwerter zu schmieden. Der Verlorene merkte, daß die Erkenntnis seines Wesens die Waffen sind, die ihn stets zur Strecke bringen, und er, wenn er frech zum Schwerte greife, nach dem Schriftwort durch's Schwert umkomme. Seitdem er merkt, daß durch Profetenhand die Schwerter über ihm blitzen, vergräbt er sich in die Erde, um durch prahlerischen Ruhm sie durch ihre eignen Schwerter umkommen zu lassen, wie jene Totenbeschwörer und das Haus Sauls, die Feinde der Demut.

Doch der Unsaubre weiß nicht, daß er stets „gegen den Stachel löcken“ wird.

Gott wird durch seine Gnade immer denen helfen, die sich zu ihm flüchten. Weil nun der Unsaubere einmal die Erlaubnis erhalten hat in die Schweine zu fahren, so ist er jetzt in die gefahren, die den Schweinen ähnlich leben und er treibt sie ständig an, mit ihrem unreinen Schlamm die zu bespritzen, die das im Blut der Erlösung prangende | Kleid Christi tragen. So sah er denn diesen kampf-^{2b} erprobten und tüchtigen Streiter Christi, der vor andern im Kampf mit ihm erfahren war und in dem das reine Bild des Herrn geprägt war, den hlg. Euagrius gesegneten Angedenkens!, dessen Ruhmestaten auch nach seinem Weggang so zahlreich sind, dessen Schwert blitzt, dessen Pfeile scharf sind, da er mit den Kügelchen seiner Tugenden ihn stets zum Bersten bringt (Bel und Drache v. 27). Es hatte ihm in seinem tückischen Grimm voraus geschworen: „ich will dich zum Spott und Gelächter unter allen Einsiedlern machen, weil du die Natur aller unreinen Gedanken kund tun willst“. Zu Lebzeiten dieses Heiligen vermochte der Bösewicht nicht diese hochmütige Drohung zu verwirklichen; aber nach dem Scheiden des Helden, der seine ganze Hinterlist rücklings in die Tiefe der Hölle warf, ist er mit seinem bösen Sinn stets daran, von Zeit zu Zeit seinen Irrwahn in den Beschränkten zu wecken indem er ihnen einredet: „eitler weise hat dieser zweite Hiob Gott verehrt“. Gott bewahre! Genug mit der Lüge, du bösertiger Betrüger; denn es soll sich nicht rühmen ο υποτες ως ο ορθος (I Reg. 21, 11) nach der eignen Antwort des Heiligen an dich. Es gibt noch durch Gottes Hilfe Erben der Weisheit dieses Glaubenshelden, die so oft du dich frech aufrichdest (ορθουσθαι) wie damals gegen die unerfahrene Mutter Eva, in Kraft des hlg. Geistes dich zur Tiefe deines Falles beugen (υποτρον), alle standhaften Einsiedler.

Zunächst wollen wir im Vertrauen auf Gott sagen, unter welchen Gründen der Irrwahn Eingang gefunden hat bei vielen Verblendeten, in denen und von denen er den Götzendienst bildete und mit seinem lügnerischen Truge selbst zu Hervorragenden der Erwählten vordrang. Er kam nämlich mit der frevelhaften Behauptung zu ihnen, manche von | den Aussprüchen dieses von allem Irrwahn^{3a} freien Heiligen wären den Lügen der Ketzler ganz ähnlich. Ferne sei es, daß wahre Christen, die den Schild des Glaubens in der Hand halten und in Hoffnung . . . der Liebe zueilen, dies Meer echter Weisheit verleumden und den Geist der Lebensquelle, die aus jener Seele zu unsrer Erquickung quillt, zu schmähen wagen!

Ueber die Folgen des Irrwahns.

Vier Kinder hat der Irrwahn in dieser Welt bei denen, die noch immer das schwere Joch der 4 (Elemente) beständig auf ihrem Herzen tragen, erzeugt; von diesen zweigen sich alle seelischen Wirren, Kämpfe und Arten des Bösen ohne Aufhören ab. Das erste ist die Unfähigkeit zu Lernen, die aus der Vermischung des Goldes mit dem Erdenstaub hervorgeht; das zweite die Furcht vor Erschütterung und das Hinneigen zum Vergänglichen; das dritte das Bestreben den Menschen zu gefallen (ανθρωποπαρεσκεια), etwas das von außen eingekommen ist; das vierte der Neid Satans, der zuerst vom Lichtbereich herabfiel und den Kerzenträgern das Licht des Lebensgebotes durch seinen grimmigen Hauch ausgelöscht hatte und sie in die dunkle Tiefe des doppelten Todes herabwarf. Es ist das Greuelbild das beständig in Aegypten von dem verfluchten Pharao aufgestellt wird, um dessen willen in unsrem Geschlechte ein Stein ohne Menschenhand sich ablöste und es gerade traf und zerschmetterte und das von einem unwiderstehlichen Sturme zerbröckelt wurde und in den tiefsten Tiefen, weit ab von unsrem Geschlechte, verschwand.

Alle die mit Sodom — d. i. die Unvernunft — nichts zu tun haben, in dem die Pechgruben sind, die Quellen der Finsternis, die von ihm ausgezogen sind und sich nicht nach Sodom umschaute und denen deshalb nichts von außen zu-

gestoßen ist wie jener zur Salzsäule gewordenen und völlig frei sind von der salzigen Bosheit jenes (des Satans), die sind wie Lot | wegen ihrer Schwäche am 3^b Fuße des Gebirges; durch Engelshilfe und das Erbarmen des Herrn, der sich unsres Elends in der Fremde immer annimmt, steigen wir auf und gelangen auf seinen hlg. Berg, wo die Wolke ist und das Licht und alle Wonne. Und wenn wir auf feurigem Wagen wie Elias, der die Pfaffen samt ihren Götzendienst vernichtete, über den 4 Elementen triumphierend durch Gottes Gnade einherfahren in der Wolke, die uns der Sohn zur Verfügung stellt, der auf den Wolken des Himmels „wie ein Menschensohn“ herabkam und kommen wird und thront, dann sind wir überzeugt, daß wir mit ihm und bei ihm auf demselben Berge in der Vollendung einst verherrlicht werden. Die also, um wieder zurückzukommen auf unser Thema — die wegen der Verbindung mit der Materie zur neuen Geburt der Erkenntnis noch nicht gekommen sind, müssen — das wäre mein Rat — durch kräftigen Auftrieb zum Guten, d. h. durch Schreien ihres Innern zu Gott, und durch seine gnädige Hilfe allem unruhigen Treiben der Vergänglichkeit fremd werden; sie sind es, die der geistliche Pharao listig zwingt, das Stroh der Bosheit zu sammeln um die Ziegeln der Unvernunft zu verfertigen. Wenn sie in ihrer Reinheit Erstgeborne geworden sind und jener Bösewicht sie in den Strom irdischer Unruhe werfen will, dann fügen sie in heimlicher Weisheit eine Kiste in ihren Gedanken zusammen. Wenn der *vous* sich dann rettet und in seiner Kraft als Erstgeborener, frei von den Leidenschaften des Bösen, mitten unter den Feinden zu Wachstum und Stärke gelangt, beginnt er die Kinder der Bosheit zu erschlagen und zu verscharren. Wenn der Frevler Pharao merkt, daß das Verderben unter den Seinen anfängt, und den Moses-*vous* zu vernichten sinnt, dann entweicht Moses im Gottvertrauen nach Midian d. h. der Reinheit des Wesens, weil dorten die gesetzlich erlaubte Verbindung ist. In eifrigem geistlichen Hirten-dienst kommen sie dort dazu, den Busch in dem leuchtenden aber nicht verzehrenden Feuer zu schauen und, wenn so die Sinne ihre einem jeden eigentümliche Unterscheidungs-gabe bekommen haben, werden sie gewürdigt, die göttliche Stimme | aus dem Busch zu hören. Und von da an, wenn sie gleich offen unter den 4^a Aegyptern wohnen, brauchen sie jenen (d. h. Pharao als Satan) nicht mehr zu fürchten, und dann wird durch jene unaussprechliche Macht das ganze Heerlager Gottes aus Aegypten entfernt. Während Pharao und die Seinen ertrinken, zieht die gesegnete Schaar mitten durch das gespaltene Meer hindurch und preist laut den Erlöser. Wenn sich das sündige Amalek mit seinen sinnlichen Regungen (*πυήσεις*) erkühnt den Weg zu sperren, wird es durch die ausgebreiteten Hände des Glaubens und die Hoffnung und das Gottvertrauen von Jesu unsrem Gott für ewig vernichtet. Nach der Ankunft des Heerlagers an dem Fuß des Berges der seligen Majestät Gottes tritt der *vous*, während das Getier aus dem Herzen verjagt wird und das Stimmengewirr verstummt, in die Wolke ein; befreit von allen Regungen raunender Gedanken genießt er auf dem Berge, wo Gott im Feuer thront in reiner Vernunft jene unaussprechlichen Wonnen. Wenn der Mensch dem Urbild sich vereinigt und das Bild seines Schöpfers bekommt im Verlauf von zwei Quadragesimalen hintereinander und einer, steigt er mit jenen Merkmalen der inneren und äußeren Unterscheidungsfähigkeit, mit den beiden Tafeln aus Stein und der Stimme des vollkommenen Wortes mit den 10 Geboten herab und liest sie. Während der *nus* in jenem wunderbaren Glanze strahlt wird auch die Miriam, die Seele, von den sieben bösen Leidenschaften (Mc. 17,9) gerade in jener Siebenheit (Num. 12,15) gereinigt, und in ihrem Lande die Korah, Dathan und Abiram, die Führer der Bosheit, verschlungen. Dann überschreiten sie, rein, den Jordan ihrer Kreatürlichkeit, während die Tiefen der Bosheit vor dem Land ihres Herzens, das den Herrn empfangen will, verschwinden. Dann werden sie

zwiefach, innerlich und äußerlich, beschnitten und gelangen so zu der Vernunft (*διακρισις*) des vollkommenen Mannes in Christo, und werden nach dem Empfang des Erlösernamens in der heiligen Taufe, | der Erkenntnis der hlg. Engel gewürdigt, wie sie stets bereit sind zu unsrer Hilfe; kraft jener Weisheit des Höchsten werden sie durch die Unterscheidungsgabe befähigt, die, die auf die Sinne Eindruck machen, zu befragen: „gehörst du zu uns oder unsren Feinden“? (Jos. 5, 13).

Nach der Zerstörung der 7 Mauern des Fluches fangen sie an, alle verruchten Kanaaniter zu vernichten; die Hure d. h. die Seele, die die Kundschafter des Landes des Lebens verbarg und rettete, erretten sie vom Verderben, sie wird in dem guten Oelbaum veredelt (Röm. 11). In ihr werden uns auch die Geheimnisse des Henoch und Elia angedeutet, deren Eigentümlichkeit Heiligkeit und Herzensreinheit ist, ohne die kein Mensch J. Chr. schauen kann. Dann werden alle 31 Könige, die Kinder des Herrschers der Welt (*αρχοντ. κ.*) von unsrem Gott Jesu vernichtet; die Kinder Israel erben das ganze Land der Verheißung und werden ein Salem und Gott wohnt in Zion, seinem hlg. Berge, ewiglich.

Jene, die von Natur zur Furcht geneigt sind, mögen getrost jenes Wort des Engels aufnehmen: fürchte dich nicht, du Begünstigter, sprach Gabriel zum hlg. Daniel; und fürchte dich nicht vor ihnen, sagt Gottes Wort, ich will dich nicht vor ihnen verwerfen. Sie sollen sich aber auch an das böse Ende derer erinnern, die in Verzagttheit sagten: wir haben dort Riesen gesehn und waren gegen sie wie Heuschrecken; wenn sie nicht wie der wackere Kaleb und der starke Josua Glauben und heldenmütiges Gottvertrauen haben, werden sie in dieser Wüste voll wilder Tiere verkommen und das Land der Verheißung nicht einmal von Ferne schauen. Sie sollen sich auch das tröstliche Wort des Apostels anhören: wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern den, der vertrauend zu unsrer Stärkung ruft: Abba, unser Vater. Furcht ist nicht in der Liebe sagt uns jener | Geliebte, filius tonitruī caelestis, denn sie ist ja von dem, der die 5^a Liebe ist, aus unsrer Natur ausgewiesen; und wenn wir unter dem Schutz des Höchsten sitzen fürchten wir uns nicht vor dem Schrecken der Nacht und nicht vor dem Pfeil, den jener Verfluchte am Tage gegen uns abschießt.

Denen aber, die sich mit den Farben der Schöntuerei und Schönrederei vor den Menschen schmücken, raten wir zu zittern vor dem Gericht, das das Leben vernichtet: „zerstreut werden sollen die Gebeine derer, die den Menschen schmeicheln (*ανθρωποπαρεσκοι*)“ sagt der Geist, und der selige Paulus hat gesagt: wenn ich noch suchte den Menschen zu gefallen wäre ich Christi Knecht nicht; es kann ja nach dem Wort des Herrn der schlechte Knecht nicht zweien sich fremd gegenüberstehenden Herrn dienen. Er führe sich endlich zu Gemüte die mannigfaltigen und zahlreichen Wehe des gerechten Herrn, der den Pharisäern und Schriftgelehrten ein schweres Gericht androhte.

Der Wille der Bosheit endlich, die Skorpionenbrut, deren Vater der verfluchte Neid ist und deren Aeltester der Vater der Ehrsucht ist, das Kind Satans, des Verleumders, des erloschenen Sternes, erlischt ebenfalls und nimmt ab durch Selbstentäußerung von den irdischen Gütern, Askese und Demut samt der Liebe zum Guten; und eben diese Tugenden haben Bestand und kommen zur Vollendung durch Halten der Gebote Gottes, an die sich die Liebe Christi anschließt. Das Halten der Gebote zieht seine Kraft aus der geistigen Neugeburt; diese letztere bleibt und wächst in der Seele, die von allen Seiten, wie ein Meer das Schiff, der Glaube umgibt bei allen ihren Regungen; in dem Paradies der Kirche und im Dienst der Tugenden (d. h. der Askese) entfernt sie sich von jenem Baum des Todes d. h. des Ungehorsams, durch den der Tod über uns Macht gewann. Und so gelangen sie, in geistlicher Hoffnung auf dem schmalen Wege laufend, schließlich von Stufe zu Stufe fortschreitend zu der Liebe, | d. h. dem 5^b

Baum des Lebens, wo keine Angst und keine Furcht und kein Böses herrscht, wo der Friede Christi, höher als alle Vernunft, in seinen Heiligen wohnt.

Warum diese Kenntnisse in so dunkler Rede verfaßt sind? — Warum hat wohl unser Heiliger diese wunderbaren Kenntnisse mit so ängstlicher Sorgfalt in dunkle Kammern und in das Adyton des Allerheiligsten gebracht und sie mit starken Türmen umhegt und so enge Zugänge gelassen? Einmal, um die Lernbegierigen dadurch zu besondrer Begierde, Meditation und Eifer zu reizen. Zum zweiten, damit daran unterschieden würden die Ungläubigen von den Rechtgläubigen, die Trägen von den Tüchtigen und die Verzärtelten von den Asketen. Der Heilige sagt selbst in einem seiner Aphorismen: „Die Ameisen bringen den Hungrigen in Zorn“; ferner: „zu Tafeln geworden sind die Herzen aus Stein, die das Gesetz Gottes empfangen; die Gebote sind verborgen und versiegelt; und wie kommen wir zu ihrem Verständnis? richte ein Steinmal auf und gieß Oel darauf so wirst du den Schatz in der Brust finden“. Drittens, damit diese köstlichen Aussprüche nicht entweiht würden von schändlichen Menschen, die wie die Schweine sind, aufgeregt, mit verwirrten Sinnen und hündischen Regungen. So hat uns der erfahrene bewundernswerte Mann in einer andren Schrift belehrt: „manches haben wir offen dargelegt und manches verborgen, um nicht das Heilige den Hunden zu geben und die Perlen vor die Säue zu werfen“; ferner: diese Dinge sind klar denen, die auf dem Wege des Mönchstums weiter zu laufen entschlossen sind“. Ferner heißt es: „Die Frevler sollen nicht Brot's satt werden und die Gerechten werden über Schätze Herr werden“; ferner: „die den Herrn segnen werden das Licht schauen, Finsternis aber herrscht in den Seelen der Gottlosen; ferner: „die Söhne der Weisen gefallen den Toren nicht und die Unvernünftigen ver-^{6a} stehen sie nicht“. Das sind in Wahrheit die Gründe, die die „Füchse“, die Knechte des gottlosen Herodes, zusammenbrachten, um das Haupt diesem Heiligen abzuschlagen, der in seinen Worten ihr schändliches und verkehrtes Wesen und den wahrheitswidrigen Irrwahn, in dem ihre Seelen seit Generationen lagen, widerlegte; sie vergreifen sich jederzeit an ihren Strafpredigern wie gegen Jeremias: Jerem. 11, 19. Und wie ein Schwein nicht auf den Baum steigen und die Sterne schauen und reine Gewohnheiten annehmen kann, so können die, die sich im Kot wälzen, nicht rein werden und nicht zur Höhe und dem Genuß dieser Geistesworte sich erheben. Und wie sich Bedächtigkeit und Bescheidenheit mit Ruhe nicht bei wütenden Hunden findet, so können die, die sich auf den Märkten der Stadt herumtreiben und ihren Mund für jedes Wort aufreißen und ihre Gedanken durch das Vergängliche verwirren lassen in das Allerheiligste dieser geistlichen Schätze nicht eindringen. Sie sind die richtigen nächtigen Fledermäuse, deren Augen inmitten des Lichtes blöde geworden sind und deren Sehsterne erblindet sind, nach dem Wort des großen Paulus: ihre Gedanken sind eitel und ihr unverständiges Herz ist verfinstert worden. Auch sein Schüler, unser gesegnete Heilige, hat in der 5ten Centurie wie profetisch vorausgesagt: den Anblick des Bestehenden (*των οντων*), wie es in Wahrheit ist, schaut die reine Vernunft oder tut das Wort der Weisen kund; wer beides nicht besitzt, dem bleibt nichts übrig, als den Verfasser zu tadeln“.

Es gibt zwei Lehrmittel (Beförderungsmittel in der Lehre) des hlg. Geistes, Geleite Straße und Weg aller auf diesem engen Wege zum Leben wandelnden Christen, | Lehrmittel, die antreiben und behüten und beschützen auf diesem^{6b} Wege bis „die Gebärenden aufhören zu gebären“: geistige Erkenntnis und Askese (*γνωστικον* und *πρακτικον*), und zwar Erkenntnis eben dieser Askese und Askese, die zur Erkenntnis führt. Und in drei Richtungen in diesen drei Heiligen und ihren Gesinnungsgenossen, den Lehrern der Kirche, verläuft die ganze Lehre wahrhaftigen Lebens, die der Allmächtige uns gegeben hat. Diese zwei

Heiligen nämlich, die Mönche Euagrius und Johannes und ihresgleichen, unterrichten die, die auf dem Wege Christi wandeln, beständig zumeist über den tugendhaften Wandel, die Erfahrung im Seelenkampfe und die Unterscheidung der Eindrücke und Regungen im geheimsten Innern. Der selige Theodoros und alle heiligen Lehrer seiner Art werden durch die sinnliche und geistige Art der Erkenntnis unsre Väter im Christentum und lehren uns die wahre Erkenntnis, die durch Lehre und Wandel erlangt wird; sie zeigen uns ferner die Dämonen in ihrer Körperlichkeit, wohl bewandert in den Gedanken der Ketzer, sie schmieden uns durch ihr offnes Wort die Rüstung zum Kampfe und lehren auch die verschiedenen Arten des offenen Krieges diejenigen von uns, die noch nicht in dem inneren Leben und seinen Vorgängen erfahren sind und noch des Wachstums in dem äußeren Glauben bedürfen. Sie stellen Leitern auf im Herzen bis zum Drittel des Himmels, wo der Glaube die Ueberzeugung wird von den Dingen der Hoffnung, die gleichsam schon uns zu Teil geworden sind als Erstlinge des Geistes des Lebens, der uns ergriffen hat.

Welchen Nutzen wir von diesen Erkenntnissen haben.

Wahrlich einen großen Nutzen und ganz außerordentliche Förderung auf unsrem Christenwege bringen uns diese durchleuchteten Weisheiten, lieben Brüder. Sie lehren uns das Wahre vom Trug trennen und das Gute vom Bösen unterscheiden; sie erleuchten die Augen unsres Herzens und machen sie fähig, den Geist des Lebens aus den herrlichen Strahlen der göttlichen Allmacht aufzunehmen; sie lehren uns die verschiedenen Arten des Krieges, geben unsren Seelen Heldenstärke, alle Bosheit und allen Anhang der Sünde weit von uns zu jagen; sie klären uns auf über die List der Dämonen, wie sie sich in die Höhlen auf unsrem Wege und daneben und in uns selbst in den Hinterhalt legen, uns überall umgeben, um unser Leben aus Gott durch ihre bösen Kniffe zu verderben. In diesen Kapiteln stehen die Stationen unsres Weges, wo und wie wir unsren Lauf beginnen sollen, wo wir übernachten sollen um voran zu kommen zum Ziel, jenem seligen Reiche, das unsre Ruhe und unsre Wonne, unsere Herrlichkeit und Vollendung unsrer Erkenntnis ist. Diese Kapitel zeigen uns, wie groß unsre Hoffnung ist, wie herrlich unser Wandel, wie erquickend unser Trost, wie köstlich die verheißene Seligkeit ist, wenn wir die Befehle des Herrn betreffend die Tugend halten. Wahrlich, die nur ein wenig durch jenes selige Licht in ihrer Vernunft erleuchtet worden sind, nehmen immer mehr zu an Kraft und werden immer mehr heimisch in jenem Strahl unaussprechlichen Lebens, der ihr Wesen durchstrahlt; im heißen Bemühen („Schweiß“ d. h. der Askese) treiben sie alle unsaubere Leidenschaft aus ihrem Wesen aus und gelangen zu jenem Frieden über alle Vernunft, in dem sie gleichsam schon in diesem Leben triumphieren und genießen und sich freuen, bis jene allgemeine Vollendung mit dem großen Kommen des Gottessohnes eintritt. Jenes Licht bekam Paulus, als er an beiden Augen von den „Schuppen“ befreit wurde und das Licht schaute; er beugte beständig seine Kniee vor Gott wegen seiner lieben Epheser, daß er ihnen gäbe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in seiner Erkenntnis und die Augen ihrer Herzen hell würden, damit sie erkannten die Hoffnung seiner Berufung und die Herrlichkeit seines Erbes unter den Heiligen (Ephes. 1, 17 f.). Wer diese Erkenntnisse versteht, Brüder, kann beurteilen, wie schwer jene in ihrer Unvernunft diesem heiligen und weisen Manne Unrecht getan haben, der sich selbst frei macht von dem Tadel und von dem Schmutz jener sein Gewissen rein wäscht.

Ob dies Buch wirklich von unsrem Heiligen verfaßt ist? Daß diese wunderbaren Weisheitsworte wirklich von unsrem Heiligen verfaßt sind, bezeugen Eingeweihte und Draußenstehende, in der Wahrheit unterrichtete und Verständige und unverständige Toren, die nur zu lesen verstehen unter ungerechten Beschul-

digungen. Das bestätigen wirklich eingeweihte und weise im Geist, die die geistige Erkenntnis dieses großen Weisen geschmeckt haben, sich mühevoll eingelesen und eingearbeitet haben auch in seine andren Lehrstücke und mit jenem Seherblick schauen, wie seine Gedanken sich ganz mit der Wahrheit aller Heiligen seines Standes decken, abgesehen vielleicht von Form und Ausdrucksweise — aber in allem Uebrigen merken die Urteilsfähigen mit Staunen, wie ein Geist gleichsam auf einer Harfe mit verschiedenen Saiten uns ein Lied der Wonnen spielt auf ihm und seinen heiligen Geistesgenossen zugleich. Falls einer daran zweifelt (?) lese er doch seine Geschichte bei zuverlässigen Autoren und insbesondere seine Lehr- und Vorbereitungszeit auf das Mönchsleben. Es heißt, er stammte aus dem Lande Pontus. Der hlg. Basilius B. von Cäsarea, machte ihn zum Lektor; das bezeugt er selbst in einem Briefe an jenen: wie kann ich dem Herrn die Gnade vergelten, die mir von dir zu | teil geworden ist! Findet doch einer kaum ^{8a} einen wahren Vater! Doch ich preise den Herrn und den Tag seiner Auferstehung, an dem du mir das heilige Gewand gegeben und mich unter die Zahl der Mönche (?) versetzt hast“. Nach dem Tode des seligen Basilius sah jener in der Schrift hochgelehrte, von allen Leidenschaften freie, mit allen Tugenden geschmückte, selige Gregorius B. von Nazianz seinen erleuchteten Sinn und machte ihn zum Diakonen. Auch an Gregorios schrieb Euagrius verschiedene Briefe; in einem von ihnen kommt er auf die Sache zu sprechen: „lange Zeit hast du gegen mich geschwiegen, Verehrungswürdiger! Du hast mich zuerst als Zweig gepflanzt und mich durch deine Schreiben in Reinheit des Herzens begossen“. Zu der Synode in Konstantinopel — wegen der Blasphemie des Makedonius gegen den hl. Geist — reiste er mit seinem Lehrer Gregor nach jener Stadt, der ihn sehr liebte. Als nun der selige Nektarius, B. von Konstantinopel, mit Euagrius bekannt wurde, fühlte er sich zu ihm hingezogen, weil er an ihm einen gelehrten Mann kennen lernte, und zog ihn zu sich; Euagrius war nämlich bei jedermann beliebt. Nach gewissen Vorgängen, heißt es, zog er sich in die Wüste von Aegypten zurück und führte ein Leben in harter Askese. Nach 15 Jahren kam er durch seinen großen Eifer zur Herzensreinheit; er wurde der göttlichen Gnade gewürdigt, empfing Verständnis und Weisheit, die geistigen Kräfte zu erkennen. Er verfaßte drei Werke in denen er uns über die Schlaueit der Dämonen und die Hinterhalte der Gedanken (λογισμοί) belehrt. Er brachte es bis zur Weissagung. Der siegreiche Held schied aus der Welt mit 54 Jahren. Kein Christenmensch der die Wahrheit liebt und die Gerechtigkeit kennt, wagte es ihn in seinem Leben | und nach seinem Tode zu schmähen — Gott behüte! Im Gegenteil nach ^{8b} allen Seiten wie Lichtstrahlen eilte der Ruhm seiner Wunder, und jeder suchte mit seinen Tugenden zu wetteifern und bewunderte seine Schriften. — Wer also den hlg. Euagrius verwirft, verwirft in erster Linie jene Säulen der Schöpfung, den seligen Basilius, Gregor und Nektarius, da diese süße Frucht an diesen gesegneten Zweigen des Lebensbaumes für unsre Kirche gereift ist. Laßt uns nun sehen, wie alle seine Schriften dasselbe Siegel des Geistes mit denen jener Heiligen tragen. Vier Tugenden des Wandels (der πρακτική) und des herrlichen Schauens (θεωρητική) haben wir von dem seligen Gregor gelernt“ spricht der Heilige; es sind Verständnis, Besonnenheit, Stärke und Gerechtigkeit“. Wenn das wirklich alle Tugenden sind, ihr falschen Ankläger, und er diese von seinem Lehrer Gregor gelernt hat, fehlt ihm da etwa etwas wie einer unzeitigen Geburt an den Tugenden jenes gesegneten Vaters? Ferner sagt er: „Es gibt drei Teile der Seele nach meinem Lehrer“. Wenn sein Lehrer so lehrte und er so annahm, warum vergleicht ihr denn da ungerechter Weise das Licht mit der Finsternis des Origenes, ihr —, die ihr Freude habt am Verläumden und nur zu schmähen versteht?! Jener ging in seiner gottlosen Lehre so weit, zu sagen: „die νοες

wären vom Himmel gefallen und statt νοεs Seelen, ψυχαι, geworden und in die Körper eingekerkert worden“ etc. Ferner sagt der selige Euagrius: „Basilius von Kappadozien, die Säule der Wahrheit, sagte: Die Erkenntnis, die wir von Menschen bekommen, wird durch beständiges Nachsinnen stärker. Die aber, | die wir der göttlichen Gnade verdanken, bewahrt die Gerechtigkeit und daß der Zorn nicht aufkommt und die Barmherzigkeit. Die Erkenntnis, die von Menschen stammt, können auch Sklaven der Leidenschaft aufnehmen; die aber von Gott nehmen nur die auf, die frei von den Leidenschaften sind, sie schauen im Gebet die Strahlen des Lichtes ihrer Vernunft über sich aufgehen“. Er nannte den Athanasius den „Stern von Aegypten“. — Wie sehr aber den Seligen diese seine geistlichen Väter und ihresgleichen nach seiner Abkehr von der Welt ohne jeden Erfolg bedrängt haben, die Wüste zu verlassen und eine höhere kirchliche Würde anzunehmen, das können die Verstockten (d. h. Toren) in den Briefen unsres Heiligen an jeden einzelnen von ihnen nachlesen. In einem derselben heißt es: „ich wundere mich, daß deine Heiligkeit mich drängt, die Zelle zu verlassen und mich in dies wogende Meer zu stürzen. Eurem Umgang will ich mich nicht entziehen, bitte vielmehr den Herrn, mit meinen Augen eure Heiligkeit sehn zu dürfen. Bitte für deinen Sohn Euagrius, daß der Herr ihm seine Hoffnung erfülle“.

Die Vernünftigen wollen diese ganze wunderbare Art an diesem der Welt gekreuzigten betrachten und nicht denen Glauben schenken, die es machen wie der Polypous im Meere und das Chamäleon auf dem Lande, die sich in alles verwandeln und sich der augenblicklichen Art des Ortes, an dem sie hängen, anpassen. Diese Menschen haben die lautere Wahrheit gegen Menschengunst abgegeben, um nicht ihre kirchl. Ehren und Würden zu verlieren; sie haben wie wilde Tiere in grimmer Wut einzelne kleine Worte aus diesem ehrwürdigen Leib herausgerissen und sie ungerechter Weise angepaßt der verderblichen Lehre jenes Wolfs in Schafskleidern. Ohne zu prüfen das warum und wozu und wie haben sich die Verläumder dran gemacht, die Aehnlichkeit mit den Gedanken jenes nachzuweisen. Auch haben viele ohne genaues Untersuchen für ihre armselige Meinung Gemeinschaft gesucht(?). | Manche haben nämlich einige von den Lehrstücken des Heiligen aus dem Griechischen ins Syrische im Sinn ihres Torglaubens übersetzt, zu zeigen, daß er ihr Gesinnungsgenosse wäre; aber auch sie sind widerlegt worden mit klaren Gründen und aus andren Schriften von ihm. Dieser Umstand hat die, die oberflächlich prüften, ganz besonders irregeführt. Andre wieder — Gesinnungsgenossen der Ketzer Eutyches und Severus — verwarfen ihn entschieden, weil sie sahen, daß er, wie die Seligen Leo B. von Rom und Theodoros der Erklärer und alle andren Orthodoxen, die Naturen trennt und ihre Eigentümlichkeiten bestehen läßt in der einen Einheit des einen Christus, Gottes Sohnes. In einem Kapitel sagt er z. B.: „der Leib des Messias ist derselben Natur wie unsrer und ebenso seine Seele derselben Natur wie unsre; so ist auch seine Gottheit dem Vater wesensgleich“. Weil sie sich nun fürchteten die Beschuldigung der Trennung der Naturen in der Oekonomie Christi offen auszusprechen, beschuldigten sie ihn heimtückisch also: „weshalb hat er denn einen Ketzer zum Beweis herangezogen, als weil er mit ihm eines Sinnes war“? Die Armseligen bedachten nicht, daß die Kirchlichen auch oft von den Draußenstehenden Beweis heranziehen, ohne mit ihnen eines Sinnes zu sein, wie Paulus in Athen, und wie wir die Werke des Juden Josephus und des Arianers Euseb von Cäsarea lesen und doch ihre Gesinnungsart verwerfen. Es gibt nach der Ueberlieferung drei, die den Zunamen Didymus führten und alle drei waren aus irgend einem Grunde blind. Der eine lehrte, wie es heißt, viele Jahre in Alexan-

drien, | als echter Orthodoxer und Zeitgenosse des seligen mar Efrem; zur Zeit 10^a der Arianer war er ein tüchtiger Vorkämpfer gegen den Irrglauben. Der zweite lebte zur selben Zeit als rechthgläubiger Einsiedler in der Wüste, als Anachoret. Bei dem letzten ging die Blindheit der Augen, wie es heißt, auch auf das Herz über, er wurde blind für die Wahrheit; als die Obersten der Kirche das merkten, stießen sie ihn aus der Kirche heraus. Welcher von diesen dreien nun der Verfasser jenes Zitates ist, vermögen sie nicht anzugeben. Wie himmelweit aber die greulichen Lehren jenes geistlich blinden Didymus von denen unsres erleuchteten Euagrius sind, mögen vernünftige Leute aus diesem einen Beispiel ersehen: Jener Stockblinde lehrte ganz wie der verfluchte Origenes also: „Nachdem die Seele hier in der Verbindung mit dem Leib genügend gereinigt und geläutert worden ist und ihres (eentlichen) Wesens sich erinnert und von ihren Sünden sich losgesagt hat, steigt sie von hier auf und kommt in's Paradies; — so redet jener Stockblinde, wie der gottlose Origenes und sein Schüler, der Narr Apollinarius, als ob das Paradies im Himmel läge, während unsre hlg. Väter es nicht allegorisch gefaßt haben. — Dort, fährt er fort, ergötzt sie sich an den geistlichen (λογικὰ δένδρα) Bäumen; wenn sie an ihnen hohe Erkenntnis erlangt hat, regt sich in ihr immer mehr der Trieb nach der Weisheit des vollkommenen Lehrers und sie nähert sich dem Lebensbaum, Christus. Darauf wendet sie sich zum hlg. Geist und von da zur wahren Erkenntnis, und von da zu Gott, und von da zu den vollkommenen Dingen, und von da kehrt sie wieder zum hlg. Geist zurück“. Wie rein der hlg. Euagrius von dieser bezeugen alle | wahrheitsliebenden Männer, die seine Schriften gelesen haben. In der dritten 10^b Centurie sagt er: „es gibt nur eine Erneuerung, die im Augenblicke (I Cor. 15, 52) alle Körper der vernünftigen Wesen (σώματα λογικά) betreffen wird, die nach dem Befehl des gerechten Richters jedem einzelnen von ihnen den Lohn seiner Arbeit geben wird. Wenn einer zu behaupten wagt, es gäbe außer dieser allgemeinen Erneuerung noch eine andre, so ist das ein Zeichen der Unvernunft bei dem, der das Verständnis des gerechten Gerichtes Gottes nicht gefaßt hat“. In der zweiten Centurie: „Das letzte Gericht des gerechten Richters bewirkt keine Veränderung der Körper, sondern entfernt nur ihre grobe Leiblichkeit, indem es ihnen die Fähigkeit gibt, in ihrem Erbe, d. h. entweder im Gerichte oder im Reiche, auszuharren“. Ebenfalls in der dritten Centurie: „Der geistliche Leib, den die mittleren vernünftigen Wesen am jüngsten Tage anlegen, ist nicht ein anderer im Gegensatz zu dem, den sie abgelegt haben, sondern ganz eben denselben, der gesät wurde in Verweslichkeit, den ziehen sie unverweslich an, während er gerade dasteht und Gott preist“. (I Reg. 28, 14 Sept. ὁρθίος).

Weshalb er diese Erkenntnisse allemal in 100 Kapitel gefaßt hat?

Der Grund, weshalb diese wunderbaren Erkenntnisse in je 100 Kapitel abgeteilt sind und jedesmal je 10 abgesondert und gleichsam in's Allerheiligste deponiert worden sind, ist nach meinem geringen Verstande folgender. Unser Herr spricht doch in seinem lebenweckenden Evangelium über den Samen seiner seligen Lehre also: mancher fiel auf gutes Land und brachte Frucht, 30fältig und 60fältig und 100fältig. „Dreißigfältig“ gilt nach meinem geringen Verstand und nach der Vermutung des Heiligen als ein Symbol für die Früchte der leiblichen (somatischen) Gebote und der Erkenntnis durch die Sinne (inbetreff des äußeren Schauens im Leibe) und des leiblichen (somatischen) Gesetzes, das dem unmündigen Israel schriftlich gegeben wurde, entsprechend der Umlaufsordnung der Jahre und Monate und Wochen, die sich nach der Zahl 30 richtet, gemäß den Worten Pauli. Er schilt nämlich die Galater, | die sich von Toren verleiten 11^a ließen, in dem für Kinder bestimmten Gesetz Israels zu wandeln, folgendermaßen: nun aber, die ihr Gott erkannt habt, vielmehr von ihm erkannt worden seid,

seid ihr wieder umgekehrt zu jenen armseligen Anfängen, wollt ihnen wieder untertan werden, haltet Tage und Monate und Jahre!“ Das „sechzigfältig“ ist nach meiner Meinung ein Symbol des geistigen (pneumatischen) Gesetzes, geschrieben auf die Tafeln des Herzens, in Reinheit eingegraben von der Taufe an vermittelt des Glaubens und der Anrufung der hlg. Trinität. So werden wir wieder geboren vom Geist, der Lebensquelle. Jene Reinheit, die die Taufe bewirkt, bewahren wir uns durch Erfüllung der Gebote Christi: so sind und heißen wir eine neue Kreatur. Wenn wir nun in diesem Wesen herangewachsen sind und unsre Sinne — die draußen und drinnen — stark geworden sind, dann kommen wir zum Schauen der körperlichen und der körperlosen Welt und verstehen das pneumatische Gesetz und die Gebote Gottes. — Die 10 Kapitel die von jedem 100 abgetrennt sind, bezeichnen nach m. Meinung den Abschluß der vollkommenen Erkenntnis nach dem einen erhabenen Wesen der Trinität; sie offenbart sich den heiligen Seelen nach dem Maß ihres Fortschrittes und ihrer durch die Askese erreichten Reinheit schon in diesem Leben, zur Bekräftigung der Hoffnung auf jene vollendete Vollkommenheit und des festgegründeten Glaubens, der alle der Welt gekreuzigten gegen alle Zweifel bewahrt. Dies Mysterium der „10“ erinnert an jenen unaussprechlichen Eintritt des seligen Moses in die Wolke, von wo ja auch die 10 Gebote auf den Tafeln symbolischer Weise, nur für die Israeliten, gegeben wurden, und an die Herabkunft des aufklärenden Geistes 10 Tage nach Himmelfahrt. Auch wenn einer zur Erklärung hinweist auf die vollständige Begrenzung und Bestimmung der ganzen vernünftigen Welt durch die 10 Bestimmungen, geht er, glaube ich, nicht fehl; ich meine die Kategorien: Wesen, Quantität, Art, Verhältnis, wo, wann, wirklich, angenommen, Aktiv, Passiv. So gehen auch für unsren Fall (in diesem Geheimnis) von jenem einzigen ewigen Wesen (*οὐσία*), das über allen Wesen ist, alle geschaffen hat und allen ein Geheimnis ist, diese geistigen Erkenntnisse aus, vermittelt Namen und Körper und Worte und Erkenntnisse, Weisheiten und Verständnis — und andererseits ohne Namen und Körper und Wort | und Erkenntnis und Weisheit ^{11b} und Verständnis, als ein Angeld und eine Gnade vom hlg. Geist, bis die Laute verstummen und die Erkenntnis aufhört und den Mangel die Vollendung krönt, bis die Spiegelbilder aufhören und beide Häupter mit Rosen und Byssus umwunden werden. Dort jagt kein Wintersturm die Blätter von den Bäumen und besudelt kein Zufall die Reinheit, alle Erkenntnisse werden zu einer Erkenntnis und alle Arten der Reinheit zu einer Heiligkeit, alle Zahlen, die sich von eins abgezweigt hatten und zu 2 und 3 und 4 und 10 (ihrer Summe) geworden sind, werden wieder in eins vereinigt werden, ohne Erschütterung (*συνῆσις*) für ewig. So lehrt uns der, der alle Geheimnisse verstand und in alle geistige Weisheit eingeweiht war: „alles ist von ihm und in ihm und durch ihn, ihm sei Preis und Ehre ewiglich“ (Röm. 11, 36). Das ist die Krone der Gerechtigkeit, die mit den 10 Fingern der rechten und der linken Hand im Dienste der Gerechtigkeit vollendet wird und deren Angeld (Unterpfang) allen Reinen und Heiligen zum gemeinen Nutzen schon in diesem Leben gegeben wird, nach den Worten unsres Heiligen in der ersten Centurie: „wenn die Krone der Gerechtigkeit die Erkenntnis der hlg. Trinität ist, so werden offenbar am Ende ihres Kampfes (Laufes) die Heiligen mit ihr gekrönt“. Dasselbe spricht der Herr in Gebetsform zu seinem Vater aus: „daß sie in eins vollkommen seien“, und ferner: „auf daß sie alle eins seien; wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein“ d. h. in einer Liebe und in einer Erkenntnis vereinigt.

Zu welcher Art seiner Schriften diese Schrift des Heiligen gehört
und über die Vernunft (*νοῦς*).

Einige von den Schriften | des Heiligen enthalten Erkenntnis und Mahnung ^{12a}

zu den verschiedenen Arten der Askese; andere handeln von dem geistlichen Schauen. Weil der Mensch aus zwei Teilen, Seele und Leib, zusammengesetzt ist nach der Anordnung der abgründtiefen Weisheit, jener Mutter aller Weisheit und Ursache alles Guten, und im Wesen unserer Kreatürlichkeit alle Schöpfungen der körperlichen und der körperlosen Welt vereinigt sind, und wir wirklich das Abbild jener verborgenen Majestät sind und nach eigenem Verdienst den Lohn unserer Taten empfangen und zu jener allerhöchsten Erkenntnis stufenweise geleitet werden, — also wegen dieses Grundes, der Weisheit des Höchsten, sind auch die Begierden und Regungen dieser getrennten und vereinigten Teile nach dem Worte des Paulus widereinander. Der Leib trägt von seinem materiellen Ursprung her hitzige leibliche Begierden in sich, die sich auf das Wachstum, die Erhaltung seines Lebens und die Fortpflanzung beziehen. Er besitzt andererseits auch eine zornige Regung, sich zu wehren gegen schädigende Einflüsse von Außen und sich mit großer Sorgfalt zu schützen. An seine Begierde schließen sich 2 Kräfte an: eine anziehende und eine festhaltende. Auch an seinen Zorn schließen sich 2 Kräfte an, die die Speisen verarbeiten und verwandeln in den natürlichen Saft in jedem Glied, und den unbrauchbaren Rest hinausschaffen, damit er nicht Krankheit und Auflösung verursache. Er besitzt ferner fünf Sinne mit denen er wahrnimmt, was ihm nützt und was ihn schädigt. Die Seele dagegen besitzt in ihrem Wesen die Lebenskraft und vernünftige Anlage. Nach der Eigentümlichkeit ihres Handelens besitzt sie 3 Teile: Begierde und Zorn und Ueberlegung. Man darf dabei nicht an Zusammensetzungen und Teile denken wie bei den Körpern, denn sie ist körperlos und nicht in Teile geteilt nach dem Worte des Herrn. Diese | 2 Teile der Seele, Begierde und Zorn, sind in einer ^{12b} Art Verbindung vereinigt bei Regungen und Handlungen der einen wesentlichen unbeschreiblichen Verbindung der einen Menschennatur aus Leib und Seele, zu einer Zornregung und einer Begierde und Wohlempfinden und Schmerzen und Erquickung und Ermüdung u.s.w. Daß der Leib keine Freude und keinen Schmerz ohne diese beiden Teile der Seele empfängt und umgekehrt die Seele keine Erquickung und Lust und Not und Bedrückung kennt ohne daß der Leib daran teilnimmt, kann man aus Folgendem ersehen: Wenn sich die Seele am Lernen und am Lobe erfreut, freut sich auch der Leib, und wenn sie gequält wird von dem, was ihr schädlich ist, empfindet auch der Leib Schwäche und Qual und Krankheit. Wenn das Befinden des Leibes gestört ist, ist auch sie beunruhigt, und wenn er wohlauf ist, funktionieren auch ihre Kräfte gut. Auch kann die Seele nichts lernen ohne die 5 Sinne bis sie ganz geläutert ist und durch Kämpfe mit Gottes Hülfe der Söller des Leibes geworden ist und in ihr jene herrlichen unaussprechlichen Lichtstrahlen aufzugehen anfangen. Mit ihr ruht dann auch ihr Leib aus vom Streit und genießt mit ihr eine selige Wonne. Bis aber die Seele sammt dem Leibe zur Ruhe des Gottessohnes kommt, deren Angeld sie von der heiligen Taufe bekommen haben, herrscht in dieser Verbindung Streit und Kampf, wechselt Sieg und Niederlage, Fall und Aufstehen; zum Fall treiben Satan und die Begierden und zum Aufstehen verhilft Christus, wenn man seine Gebote in Ergebung und Demut hält. Und die Begierde besiegt die Begierde und der Zorn den Zorn | und sie werden eins werden und eines ^{13a} Geistes, so daß dann nicht mehr 2 Arten der Begierde und 2 Arten des Zornes u.s.w. sein werden nach dem Worte des seligen Paulus. Die freie Ueberlegung, die der edelste Teil der Seele ist, ihr Auge, ihr erfahrener Lenker und Steuermann, ist nicht an den Leib gebunden wie die beiden anderen Teile der Seele an die Begierde und den Zorn des Leibes, sondern sie ist frei wie ein König. Sie besitzt Freiheit und Wollen, sie kann zum Himmel steigen und das Ihre mitnehmen und sie kann sich mit dem Leib in Staub und Schmutz wälzen; sie

blickt in die Geheimnisse und spürt das Verborgene; wenn sie will kann sie sich in ein Loch verkriechen, und wenn ihr daran liegt, kann sie sich unerreichbar machen als Ebenbild ihres Schöpfers; sie sündigt ohne Leib und sie rechtfertigt sich ohne die Sinne; sie tötet sich und die Ihrigen und bleibt am Leben und bringt zum Leben, wenn sie Lust hat. Die ganze Seele besitzt in ihrem Wesen das Leben und die vernünftige Anlage, aber ohne den Leib kommt sie nicht zu wirklicher Betätigung und kann auch nicht nach der Trennung von ihrem Leibe wirken, noch Lohn oder Strafe ohne ihn empfangen. Wenn sie nun in ihrem Leibe ist und sündigt wird es ihr angerechnet, auch wenn er es nicht ausführt, wegen ihres Willens zum Bösen; denn daß es nicht geschah, ist nicht ihr Verdienst, sondern entweder ein Zwang von anderer Seite oder die Schwäche ihres Genossen hat es verhindert. Nach der Trennung vom Leibe liegen alle ihre Tätigkeiten in einer Art Schlaf, wie denn auch der Herr und sein Apostel den Tod Schlaf und Schlummer nennen, vgl. auch die wunderbare Geschichte in der Stadt Ephesus. Wie Leuchtkraft und Wärme beim Feuer sind, | aber es ohne ^{13b} Brandstoff nicht wirken kann, so besitzt auch die Seele in sich Leben, Vernunft, Erkenntnis, Erinnerung, aber sie läßt sie nicht wirksam werden. Die einzige unzerstörbare Eigentümlichkeit der Seele ist ihr Leben von Gott. Fälschlich behaupten andere im übertragenen Sinne oder sonstwie: die Eigentümlichkeit der Seele wäre, wie bei jeder Natur, Gott zu lobpreisen. Wenn sie Gott nach ihrer Trennung vom Leib preist, dann ist das ihre Freude und sie erkennt den den sie preist; die meisten Seelen aber haben in ihren Leibern Gott nicht erkannt; wenn sie also nach ihrer Trennung vom Leibe Gott kennen, dann lernen sie und der Leib wäre also überflüssig. Alle also, deren Seelen in dem Schoße Abraham's in dem Paradies weilen, leben vermöge der Eigentümlichkeiten ihrer Seelen Gott. Daß ihre Erinnerung immer bei ihr bleibt, während ihre anderen Fähigkeiten nicht ohne den Leib wirksam werden, dafür gibt es einen überzeugenden Beweis. Sie lernt doch mit Hilfe des leiblichen Sehens alle Farben und Formen kennen; wenn nun zufällig das Augenlicht zerstört ist, wird die Erinnerung an die geschauten Bilder nicht ausgelöscht, sondern bleibt bei ihr haften; jedoch die anderen sichtbaren Dinge schaut sie nicht mehr und lernt deshalb auch nicht ihre geheimen Bedeutungen; derselbe Beweis findet auch auf die übrigen Sinne Anwendung. Daß mit dem Leibe infolge der Schwäche seiner wichtigsten Glieder auch ihre Fähigkeiten zu einem nicht in der Natur liegenden Handeln beschädigt werden, folgt daraus, daß nach Wiederherstellung der Gesundheit auch die Erinnerung wieder normal wird. Auf diese Weise ist also diese wunderbare Verbindung von dem Schöpfer hergestellt; über diese wunderbare Vereinigung staunen alle vernünftigen Geschöpfe, aus ihr lernen sie jenes absolute Wesen kennen, verstehen ihre eigene Schöpfung und erkennen die Fürsorge jener barmherzigen guten Macht und das geheime Wesen, das sich in der Fürsorge für jene kleine Welt, den Menschen, | kundtut, nach den Worten Davids: ^{14a} „Zu groß ist mir Erkenntnis und Wunder“. Weil diese 2 Teile der Seele mit dem Leib durch den natürlichen Zorn und Begierde von jener unerforschlichen Weisheit verbunden worden sind, und in dem Kampf der Gegensätze die Seele beständig von den Urvätern an dem Leibe unterlegen ist durch die Begierde, die aus der Not und der Gelegenheit und den Angriffen der Dämonen entsprang, so wurde von Gott das ungeschriebene und das geschriebene Gesetz gegeben und die Gebote des Herrn, um die natürliche Klugheit und die Freiheit des inwendigen Menschen zu stärken. Weil nun aber auch diese Mittel dem leidenschaftlichen Teil der Seele nicht helfen konnten, und sie den Begierden und dem tierischen Trieb des Leibes immer mehr unterlag und ihr Auge durch den Satan blind wurde gegen die Erkenntnis des einen Gottes, und durch die Schwäche

des Leibes der Tod uns bedrängte, und die unglückliche Seele zur Anbetung der Götzen — sie sind das Ebenbild der Bosheit — herabsank, und unsere Vernunft durch das Trugbild der Welt blind wurde, und, kurz gesagt, alle Menschen von ihrem ursprünglich guten Zustand der Gottebenbildlichkeit gefallen waren und Sünde und Tod in Adams Geschlecht zur Herrschaft gekommen war und der Herr des Bösen über uns triumphierte und das Ebenbild Gottes haßerfüllt mit Füßen trat — was tat da jener Gute, jener Gerechte, jener Alleinweise? Nachdem er den Staubgeborenen eine Zeit lang seine Ohnmacht hatte spüren lassen, damit er erkennte, wer ihn verderbe, und daß sein Herr allein ihm helfen könne, erbarmte er sich über ihn, da er zu ihm schrie. Er stieg herab, reichte ihm die Hand, zog ihn aus der Schlammgrube, errettete ihn vom Tode des Ertrinkens; wo die Sünde mächtig geworden war, zeigte sich die Gnade um so größer, und da das Gesetz infolge der Schwäche des Fleisches so ohnmächtig geworden war, sandte Gott nach den Worten des Paulus seinen Sohn in der Gestalt | des sünd-¹⁴ lichen Fleisches grade wegen der Sünde, damit er die Sünde an seinem Fleische besiege und die Gerechtigkeit des Gesetzes uns zu Teil würde, damit wir nicht mehr im Fleische, sondern im Geiste wandelten. Das haben wir durch das Bad der Wiedergeburt empfangen und sind aus Gnaden Kinder Gottes geworden. Die Gebote wurden uns gegeben, damit sie diese Gerechtigkeit bewahrten, und damit wir zur vollkommenen Lehre und Erkenntnis kämen. Neben dem Halten der Gebote wurden uns als Heilmittel der Wunden, die uns immer treffen, die Sakramente mit der Buße gegeben. Ganz in eben diesem Sinne hat auch der Heilige gehandelt; einige seiner Schriften sollten durch Ermahnung und geistliche Tugendübung die Seele von Leidenschaften läutern, andere unsere Vernunft frei machen vom Nebel des Irrwahns, wieder andere erleuchten und stärken uns durch geistliche Erkenntnisse. Die vorliegende Schrift gehört zu denen, die von der Spekulation und der geistlichen Lehre handeln.

In wieviel Teile diese Schrift zerfällt.

Die ganze Lehre unseres Heiligen in diesen Kapiteln verläuft in drei Richtungen; einmal redet er von der Erkenntnis und der Wirkungsweise der hochheiligen Trinität und der Wirkungsweise und Erkenntnis der Menschwerdung; zum anderen von der Spekulation über körperliche Wesen in der Schöpfung und der heiligen Schrift, zum dritten von der Erkenntnis der unkörperlichen Wesen, der Engel, Seelen und Dämonen und den Arten ihres Wirkens. Wir wollen jetzt fortschreitend davon reden in welcher Weise Gott von uns erkannt und nicht erkannt wird, wie uns die Schrift und die Väter auf zwei Arten belehren, die scheinbar einander ausschließen. Bald heißt es: „Gott hat niemand jemals gesehen und er wohnt in einem Lichte, dem kein Mensch nahen kann“ und andererseits: „Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen“, nach den Worten unseres Herrn: und „ihre Engel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel“; und in seinem Gebet | sagt er: „Allem, das du ihm¹⁵ gegeben hast, wird er das ewige Leben geben; und das ist das ewige Leben, daß sie dich erkennen, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, J. Ch.“ Weiter sagt er: „Ich habe deinen Namen den Menschen kund getan, niemand kennt den Vater als der Sohn, ich kenne meinen Vater und bin erkannt von meinem Vater“; und ferner sagt er: „Ihr habt seinen Namen nie gehört noch sein Gesicht gesehen“. Es heißt: „Sie sahen Gott und aßen und tranken, und kein Mensch sieht mein Antlitz und bleibt am Leben, und Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht“. Auch von der Menschheit unseres Herrn steht geschrieben: „Er wurde erhöht und bekam einen Namen über alle Namen“. Laßt uns also mit Hilfe der heiligen Trinität den Anstoß dieser Aussagen, die sich so sehr zu widersprechen scheinen, aus dem Wege räumen, wie Gott erkannt und

nicht erkannt wird und entrückt ist und doch sichtbar, und offenbar und doch unerforschlich und wie uns Ch. die Offenbarung über seinen Vater gebracht hat, während Paulus sagt: „Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist“. Jenes selige von allem abgeschlossene Wesen hat es uns geoffenbart durch seine Güte und hat uns nicht unmöglich gemacht stufenweise durch die Aussprüche über seine Providenz und seine Gerichte aufwärts zu klimmen sogar bis zur Grenze seiner Unerforschlichkeit, wie es in der Vorzeit hin und wieder durch raunende Hinweise, durch Teile und Aehnlichkeiten geredet hat. In den letzten Zeiten aber hat es mit uns gesprochen in der Vereinigung mit unserer Menschheit, die mit ihm zusammengefaßt wurde zu der Einheit eines Gottessohnes, den er zum Erben von allem machte und von dessen Fülle wir alle genommen haben und nehmen, weil in ihm verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis: „In ihm lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig“. Denn es wurde uns in uns geoffenbart unser Leben, das da ist die Erkenntnis jener verborgenen Gottheit, ein göttliches, in aller Seligkeit gleiches Wesen in 3 verschiedenen und vereinigten Personen, | die in Einheit getrennt und in getrennter Weise vereinigt ^{15^b} sind, bei der unerforschlichen Eigenart jeder einzelnen der drei Personen, Vater, Sohn und Geist, ein Wesen in einer Kraft, einer Schöpfermacht, einem Willen, einer Majestät, einer Herrschaft, einer Unendlichkeit und Unerforschlichkeit, einer Ewigkeit, ohne Anfang und ohne Ende, kurz, eins und doch über eins, und in einem und in allem alles, und über eins und über allem und in alle Ewigkeit. Mit der Eigentümlichkeit jeder einzelnen Person verhält es sich ähnlich wie mit der Menschwerdung des eingeborenen Gottessohnes, die wegen unserer Erlösung stattfand. Wenn gleich in der Menschheit unseres Herrn leibhaftig wohnte die ganze Fülle der Gottheit von der Verkündigung des Engels Gabriel an bis in Ewigkeit, so wurde doch, um der genauen Erkenntnis der Person des Sohnes und seiner mit dem Vater und dem Geiste gleichwertigen Ewigkeit willen, durch ihn das Licht und das Leben jener Erkenntnis uns geoffenbart; so sprach er: „Verherrliche mich, Vater, bei dir mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir gehabt hatte, ehe die Welt war“ und „mein Vater ist in mir und ich in meinem Vater und ich werde erkannt von meinem Vater“, und Paulus sagt: „Gott sandte seinen Sohn von einem Weibe“, und „so hat Gott die Welt geliebt daß er seinen eingeborenen Sohn gab“. Daraus geht für uns hervor, daß er allein zugleich der eingeborene Sohn ist und gleich ewig wie der Vater, er, der sich uns in unserer Menschheit offenbarte nach dem Worte des Paulus: „Er wurde offenbart im Fleisch“. Daß wir wirklich hineinwachsen in die Erkenntnis dieser seligmachenden Aussprüche, daß wir das göttliche Wesen schauen, durch das wir zu einer neuen Kreatur geworden sind in der heiligen Taufe, das wird dann an uns sich vollenden, wenn nach unserer Taufe durch das Halten der Gebote Ch. die Schuppen der Bosheit uns von den Seelen fallen und die Meinungen und die Vielheit der Körperwelt verschwinden und in dem Menschen das Licht | der einen Liebe zu ^{16^a} Ch. allein leuchtet und strahlt in jenem unaussprechlichen Glanze, der alle Wesen vor uns verdeckt. In diesem hellen Glanz der Vernunft erfaßt der Mensch die in die Schöpfung gelegte Weisheit, die verhüllt ist in staunenswerte Mysterien, deren Verständnis uns die neuen Wonnen in der neuen Welt aufdeckt; auch durch das Verständnis der Aussprüche und Benennungen in der heiligen Schrift wird die Vernunft erleuchtet. Ferner schaut der Mensch in seiner Seele auf wunderbare Weise das Angeld auf die unaussprechlichen Wonnen der geistigen Welt in jener über alle Erkenntnisse erhabenen in aller Schönheit prangenden Erkenntnis. Wenn nun seine Seele durch die geistige Erkenntnis über alles körperliche erhoben in das Reich des Körperlosen eingetreten ist, dann ist ihre Erkenntnis nicht mehr nur von der Decke der Sinne verhüllt, sondern, wie diese

Sonne über alle Körper strahlt und die leiblichen Augen in ihrem Licht das Licht schauen und in diesem Licht alle Körper und Formen und Farben sich voneinander unterscheiden, so erleuchtet auch die Sonne der Gerechtigkeit bei ihrem Aufgang in reinen Herzen diese, daß sie in ihrem verborgenen Lichte ihr Licht schauen und in ihm alle geistigen Dinge unterscheiden lernen. Ebenso wie der Strahl dieser Sonne beim Aufgehen das Licht des Mondes und der Sterne verdeckt, so schwinden beim leuchtenden Aufgang des Gottessohnes alle verschiedenen Erkenntnisse in der vollkommenen Erkenntnis der gepriesenen Trinität; und wiederum, wie du, wenn du eine reine wunderschöne Perle nimmst und über der Erde hältst, im Umkreis keine Spur von den Schatten ihres Körpers entdeckst, sondern alles ringsum und darüber hinaus strahlendes Licht ist, so wird die reine Vernunft zur Gebetszeit in jenem Licht der geistigen Sonne der heiligen Trinität glänzen | und vor ihr im Umkreis jede Dunkelheit und Vielheit ^{16b} der Zahlen, die an der Körperwelt hängt, verschwinden; und wenn die, die solche Seligkeit geschmeckt haben, das Wort des großen Paulus vernehmen: „Er blendete ihre Augen, damit ihnen nicht das Licht des gesegneten Evangeliums aufgehe“, dann verstehen die, die geistliche Sinne haben, darunter nicht leibliche Augen und beziehen diesen Ausdruck nicht auf dieses vergängliche Licht, das in leibliche Augen fällt, sondern sie denken an das Wort: „Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, daß ihr stark werdet am Geist“, daß in eurem inwendigen Menschen Ch. wohne im Glauben und in eurem Herzen in der Liebe, damit eure Wurzel und euer Grund unerschütterlich sei und ihr mit allen Heiligen fassen möget, welches die Höhe und die Tiefe und die Länge und die Breite ist“. Unter dieser Höhe verstehen die Eingeweihten die Ewigkeit des Wesens und die Erhabenheit jenes weisen Schöpfers und Urhebers von allem was war und ist; unter der Tiefe verstehen sie die Unfaßbarkeit jenes Wesens, das in einem dem Menschen unnahbaren Lichte wohnt, und seine Gerichte und unerforschlichen Wege; er umfaßt zugleich alle Höhen und alle Tiefen, von seinem Wesen ist das All voll, er ist in Allem und jenseits von Allem und er ist auch über allen Höhen und tiefer als alle Tiefen, unfaßbar und grenzenlos. Die Länge bedeutet die Spekulation über die unkörperliche Welt und die Breite die über die Körperwelt und die göttliche Wirksamkeit in ihr. Tiefe bezeichnet wohl auch die Finsternis und den Fall jener (der Dämonen). Und wenn wir von Reichtum und Freude und Kleidung

..... jedoch wie die Welt neu ist so sind auch ihre Bezeichnungen und Ausdrücke neu: | „Kein Auge hat gesehen und kein Ohr hat ^{17a} gehört und in keines Menschen Herz ist gekommen, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben“. „Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist“; worin besteht diese dir gewordene Offenbarung, du Erbe und Vertrauter der Gottheit? „Wir schauen die Herrlichkeit Gottes wie im Spiegel“; also ist unsere Wonne und unsere Freude und unsere Seligkeit das herrliche Schauen, hier im Spiegel und dort von Angesicht zu Angesicht, in einer vollkommenen Erkenntnis des Unerforschlichen und in einer zweifellosen Gewißheit, wie er gesagt hat, damit wir den zukünftigen Welten den Reichtum seiner Güte und seiner Freundlichkeit gegen uns zeigen, und den unerforschlichen Reichtum Gottes (cf. Eph. 3, 8). Daß die Herrlichkeit Gottes sein Licht ist, lernen wir von Paulus; er tadelt die, die sich jenes seligmachenden Lichtes beraubt haben, also: „deren Verstand Gott in dieser Welt geblendet hat, daß ihnen nicht das Licht des Evangeliums der Herrlichkeit Ch. aufging“. Für die, die des Erbarmens wert sind, dieses Licht in ihren Herzen aufzunehmen, fleht er in seinem Gebete also: „der Gott unseres Herrn J. Ch. gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in seiner Erkenntnis, daß die Augen eurer Herzen hell werden und ihr erkennt, welches

die Hoffnung seiner Berufung ist“. Ferner sagt er: „Gott, der dem Licht befahl aus der Finsternis zu leuchten, ist in unseren Herzen aufgegangen, damit wir durch die Herrlichkeit der Erkenntnis Gottes erleuchtet würden im Angesicht J. Ch.; wir haben diesen Schatz in irdenem Gefäße, damit die Kraft von Gott sei und nicht von uns“. Das ist die Erkenntnis, die aufgeht in den Herzen derer, die getauft worden sind und gereinigt worden sind und die Gebote gehalten haben und im Geist stark geworden sind und das Licht geschaut haben im Licht der beiden seligen Geheimnisse des Lichtes; in dieser wunderbar geschmückten und geordneten Welt des Körperlichen und des Körperlosen und in der heiligen Schrift | sind abgebildet und eingeprägt die Schönheiten der un-^{17b} beschreiblich vollkommenen Weisheit, jener Mutter aller Seligkeit und Ursache der ganzen Schöpfung. Diese Erkenntnis wird geboren und gestärkt und gefördert, wie gesagt, durch das Halten der Gebote nach dem Wort des Herrn: „Wer mich liebt hält meine Gebote, und ich liebe ihn und werde mich ihm offenbaren; denn „in ihm sind verborgen die Schätze“ und „selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen“. Also von der Reinheit von allem Bösen hängt das Schauen ab, das bis jetzt nur wie im Spiegel geschieht; denn die Schrift und die Väter sagen nicht, daß der hochheiligen und allem entrückten Trinität Geschöpfe nahe kommen könnten und sie unter ihr armseliges und vergängliches endliches Wesen fassen könnten. Ganz unmöglich können die Augen schauen auf jenen Glanz des unnahbaren Lichtes, und nicht eine einzige Vernunft oder Erkenntnis vermag aus dem Kreis jenes unfaßbaren erhabenen Wesens herauszutreten: der Vater allein erkennt den Sohn und der Sohn wird nur vom Vater erkannt und der heilige Geist allein erforscht die Tiefen der unfaßbaren Gottheit; sie wohnen ineinander und durchdringen sich einander wie sie allein es verstehen. Welches ist also die Art in der man ihn sieht, ohne ihn zu sehen, und erkennt, ohne ihn zu erkennen, und in der er sich seinen Heiligen offenbart, ohne daß sie ihn fassen können? wenn die Vernunft erleuchtet wird, träuft von ihr infolge ihrer Askese das Oel der Liebe Ch., und jene unaussprechlichen Schönheiten gewinnen in ihr Gestalt, und es wurzelt in uns die Kraft jenes unerforschlichen, irrtumfreien Wesens, und es schließen sich von allen Seiten zusammen die Planken des Schiffes, in dem sein Besitzer im Glauben und unerschütterlicher Hoffnung sitzt, und unsere Gedanken halten wie Steuerleute den Kurs grade los auf die Liebe der heiligen Trinität. Unsere Verheißung ist wohlbegründet und unsere Hoffnung fest und die Gebote, die uns gegeben sind, gerecht und das | Versprechen, das uns der gnädige Herr gegeben hat, wird nicht widerrufen,^{18a} wenn wir uns sorgfältig in Acht nehmen und wachsam seine Gebote halten. Durch dieses Halten der Gebote werden alle die Seligkeiten offenbar und sichtbar in jener unaussprechlichen Freude, deren Unterpfand wir in der Taufe empfangen haben; wir kommen dann zu jenem Frieden höher als alle Vernunft, wo es keine Spaltungen und Meinungen und keine Vielheit der Stimmungen mehr gibt, wo man nicht mehr angewiesen ist auf Namen und Ausdrücke und Zahlen und auf Beweise, entnommen aus dem Gebiet des Sinnlichen und übertragen auf das Verborgene; dann sind wir schon in diesem Leben eins geworden, Leib mit Seele und Seele mit Gott in einem unzerreißbaren Liebesbund, in einer Erkenntnis, die auf Gott gerichtet ist und sich nicht von irgendeiner Meinung in die Irre führen läßt. Ja, auf diese Weise erkennen wir Gott und bewahrheitet sich uns das Wort des Herrn daß er unerforschlich ist für alle seine Geschöpfe. Aus Gnaden beugte er sich zu ihnen herab um sie zu erquickern gerade durch sein unerforschliches Wesen und ihnen durch dieses zum Bewußtsein zu bringen, daß kein Geschöpf seinen Schöpfer erkennen kann. So ruhen wir uns dann in jenem Hafen der Seligkeit aus ohne uns abzumühen, das Unerforschliche zu erforschen,

[illegible]

nach dem Wort des heiligen Paulus, der nach seiner Entrückung in den dritten Himmel es uns mitteilte, so daß es durch das bloße Hören denen, die der Wahrheit gehorchen, einleuchtet: Jener Unfaßbare und Unerforschliche, der allein weise ist, dem sei Preis und Ehre in Ewigkeit Amen!“ — Ueber diese selbe unbegreifliche, über alle Erkenntnis erhabene Erkenntnis schreibt der selige Dionysius, Ep. von Athen, der von dem Lehrer der Welt, dem seligen Paulus, selbst unterrichtet worden ist, an einer Stelle, wo er von den Typen im A. Testament mit ihren Hinweisen auf das Werk Ch. redet, | also: „Moses hat sich^{18b} Gott nicht genahet, denn er sah nicht den Unsichtbaren, sondern durfte nur den Ort schauen, an dem er stand. M. E. bedeutet der Ausdruck, daß alles Göttliche und Erhabene in geistigen wie in sichtbaren Naturen, *λογoi* sind und eine Art von Erkenntnissen, die unter jenem Höchsten sind, und durch deren Vermittelung sein über alle Gedanken erhabenes Kommen der Vernunft mitgeteilt wird, wenn er sich auf die geistigen Höhen seines hochheiligen Ortes herabläßt. Dann löst sich der *voys* von dem Sichtbaren und von denen, die sehen, los und tritt ein in den wahrhaft geheimnisvollen Nebel des Unerforschlichen. Dort bringt er alle Erkenntniskräfte zum Schweigen und weilt in dem Unfaßbaren Unsichtbaren und ewig Unerkennbaren, das jenseits von Allem ist und doch nicht jenseits von irgend etwas, weder von sich noch von anderen; auf diese Weise vereinigt er sich mit dem schlechthin Unerforschlichen in einer Untätigkeit jeglicher Erkenntnis, die über alle Tätigkeit ist, und, nichts wissend, befindet er sich in einem Wissen, das alle Vernunft übersteigt“. Ferner sagt er: „Wir beten, daß wir in diesen Nebel, der höher als alles Licht ist, eintreten dürfen und durch nicht sehen und nicht erkennen sehen und erkennen das, was über Sehen und Erkennen ist; denn dieses bedeutet nicht sehen und nicht erkennen; denn das bedeutet in Wahrheit, daß wir wirklich sehen und erkennen und preisen den, der durch die Trennung von allen Naturen einzigartig existiert“. Von dieser über alles erhabenen Erkenntnis schreibt auch der selige Gregorius ep. von Nazianz in der 2ten Abhandlung über die Theologie also: „Ich lief um Gott zu erfassen und so stieg ich auf den Berg und in die Wolke und drang durch die Materie und das Materielle und weilte, soweit das möglich ist bei meiner eigenen Seele; trotz meines Umschauens sah ich kaum die Rückseite der Gottheit, und zwar, indem ich mich in den Fels verbarg, d. h. in das für uns fleischgewordene Wort“. In der Schrift über das Passa schreibt er: „Alles Sein ist | in ihm ohne Anfang und ohne Ende, wie ein grenzenloses Meer des Seins,^{19a} jenseits aller Vorstellung der Zeit und der Natur. Im *voys* allein hat es sein ganz dunkles und unfertiges Abbild. Nicht von seinen Eigentümlichkeiten, sondern von den Beziehungen andrer Dinge zu ihm wird ein unähnliches, spiegelndes Gebilde konzipiert, das eine Art von Aehnlichkeit besitzt. Wenn man es packen will, flieht es und ehe man es begreifen kann, entflattert es; nur soweit erleuchtet es unser Denken, d. h. nur das reine, wie das Auge der schnelle Blitz, der einen Moment dauert. Ich glaube daß er durch das Wort „ergreifen“ anziehen will; denn der, der absolut nie ergriffen wird, erregt keine Hoffnung und Anstrengung. Dadurch nun, daß er nicht ergriffen wird, gerät der Mensch zunächst in Bewunderung Gottes, durch die Bewunderung Gottes findet er bei ihm besondere Gnade, durch die Gnade wird er gereinigt, wenn er gereinigt wird, wird er Gott ähnlich, und in diesem Zustande redet Er mit ihm wie mit Kindern des Hauses. Etwas kühn ist der Ausdruck: Gott vereinigt sich mit den Göttern und wird von ihnen erkannt; vielleicht ist er deshalb so kühn, weil er die längst kennt, die zur Erkenntnis kommen werden. Also ist Gott ohne Grenzen und schwer zu schauen, und das ist in allem seine Erkennbarkeit, daß er ohne Grenzen ist“. — Was ist nun unsre Meinung zur Sache? Der Gottlose

sieht die Sonne und erweist ihr göttliche Ehre; wir bewundern ihre Pracht und preisen in reinem Glauben und wahrer Erkenntnis den einen Schöpfer des All. In ihrem strahlenden Glanze geht uns die geistige Erkenntnis auf von dem Logos-Gott, dem eingebornen Sohne, dem Strahl des Vaters: bei ihrem Feuer wird unser Denken in die Höhe geleitet zu der vollendenden und reinigenden Kraft des heiligen Geistes, der die neue Kreatur in uns belebt und bildet. In all diesen Wirkungen wird uns das Eine ewige Wesen der heiligen Trinität vorgespiegelt, 3 Personen, die in getrennter Weise vereinigt und vereinigt getrennt sind, ohne Anfang und Ende, und eine Wirksamkeit, eine Kraft u. s. w. Bei der Betrachtung von Mond und Sterne und ihren Wechseln und Formen und ¹⁹^b Bewegungsordnung werden wir angeleitet zum Schauen jener erhabenen verborgenen Providenz, die jene zu Zeichen und Zeiten und zu Offenbarungen der Zukunft bestellt hat. Wie sie verschiedenen Glanz haben, so ist es auch bei allen vernunftbegabten Wesen. Törichter Irrwahn schreibt ihnen eine gewisse Art von Weltregierung und Erkenntnis zu. Blinde Ketzer sind beim Lesen der Schriftstelle: „Ihr seid von mir erwählt worden vor Gründung der Welt und von Anfang an seid ihr mein Volk“ so weit in ihrem Frevel gegangen, zu behaupten die Vernunft-Wesen, die vom Himmel gefallen sind, wären vor Gründung der Welt bei dem Herrn gewesen; wir dagegen verstehen mit Recht, daß sie in dem Vorwissen Gottes vor Gründung der Welt gewesen sind und erwählt sind, und zwar nicht nur allein sie, sondern alle Geschöpfe; zuletzt, als er wollte, gab er ihnen das Dasein und zeigte an ihnen seine Fürsorge. Das andere Wort: „Ihr seid von Anfang an bei mir“ besagt, die Apostel haben vor Allem ihm angehängt bei seinem Wirken an uns, entsprechend dem Wort an den Propheten Jeremias: „ehe ich dich im Leibe bildete, habe ich dich erkannt und bevor du aus der Mutter tratest habe ich dich geheiligt“ und vielen andren derartigen Worten. — In dieser Art will auch unser Heiliger in diesen Kapiteln neben dem Gottesworte auch von den geheimnisvollen Andeutungen und Hinweisen, die in der Schöpfung liegen, reden, nicht in dem Sinne der Irrgläubigen — bewahre! — nein, wie der heilige Paulus spricht: „alles das sind Typen auf uns“ und „das verborgene Wesen Gottes wird seit Gründung der Welt von seinen Geschöpfen in der Erkenntnis geschaut und seine Macht und Gottheit ewiglich“.

Ueber die Schreibweise des Verfassers in diesen Kapiteln findest du das Nötige 2 Columnen weiter.

Verzeiht mir alle, die ihr eine Abschrift von dieser Abhandlung bis dahin machen wollt, sie ist nicht vollständig abgeschrieben, sondern wegen ihrer Länge gekürzt. Von hier an folgte die Widerlegung des Ketzers Origenes aus den Schriften des hlg. Euagrius, die ebenfalls ausgelassen ist.

Mit der Hilfe unsres Herrn J. Chr. beginnen wir die Abschrift des Kommentars zu den 14 Centurien des heiligen mari Euagrius, den rabban mari Babhai, ²⁰^a Abt des Klosters auf dem Berge izlä auf Bitten eines Freundes verfaßt und diesem zugeschiedt hat.

Ich habe deiner die Frömmigkeit fördernden Bitte entsprochen, lieber mari Gregor, hauptsächlich aus Ehrfurcht vor deiner hohen in bewundernswerter Askese betätigten Tugend. Wir empfingen Kunde von deiner Weltflucht um Christi willen, und daß du in diesem ganzen Lande so weit fortgeschritten bist und dich losgesagt hast von deinem Lande und deiner Freundschaft und die Welt gänzlich gekreuzigt hast; stetig trägst du das Kreuz deines Herrn offen und im geheimen, und gar sehr eilen deine Schritte in brennendem Eifer zu jenen unaussprechlichen Wonnen zu steigen, die den Würdigen bereitet sind. Die Demut deiner Liebe hat mich beauftragt kurz die Kapitel hoher Weisheit zu erläutern, die der hochweise, bewundernswerte hlg. Euagrius verfaßt hat. Du sagtest mir:

ich vermag nicht die ganze ausgedehnte und schwierige Erklärung, die du früher verfaßt hast, zu fassen und zu begreifen; ich wünsche mir eine kurze, die meinem armen Sinn angemessen ist. So bitte ich denn deine Liebe, mit mir in deinen Gebeten darum zu kämpfen, daß ich, im Herzen das Kreuz des Lebensfürsten, im Vertrauen auf ihn, eifrig jenen hohen Bergen zulaufe, ein gemästet Kalb zu deiner Bewirtung zu holen; ich will's, schmackhaft zubereitet, vor dich setzen mit reinem Mehl, ohne jeden ägyptischen Sauerteig, wie es meiner gastfreundlichen Liebe zu dir in dem Herrn entspricht. — Bei dem ersten Kommentar, den wir auf Zureden unsrer Freunde verfaßt haben, haben wir die Sache sehr ausgedehnt weil jeder einzelne dieser wunderbaren Aussprüche es verlangte. Ich begann dort damit über den hohen Sinn dieser Spekulationen zu reden, und wie finster die sind, die nicht diesen mühevollen Weg des Einsiedlerlebens wandeln. Wir haben auseinandergesetzt, welches die Erstlingsfrüchte des Irrwahns sind, ihr Woher und Wie, und wie ein Gottesmensch ihnen entgehen kann. Dann ²⁰ haben wir das Lob des Verfassers verkündet und erklärt, warum er diese Kapitel der Erkenntnis so wenig klar verfaßt hat, warum sie in Centurien gefaßt sind und wie den Blinden das Geheimnis dieser Zahl verborgen geblieben ist; ferner, warum von jedem Hundert allemal 10 Kapitel besonders gestellt worden sind, und welches der Zweck der Schrift ist — diese Fragen haben wir beantwortet mit Hilfe Gottes, der Quelle aller Weisheit. Ferner, welchen Nutzen wir, die „Fremdlinge“ in der Welt, bei unsrem Wandel auf diesem mühseligen Wege, von diesen Erkenntnissen haben. Dann haben wir geprüft, ob diese Erkenntnisse wirklich von unsrem Heiligen stammen und über die Aenderungen gesprochen, die sie beim Uebersetzen aus dem Griech. ins Syrische erlitten haben, wobei wir die ketzerischen Fälscher, die den Euagrius zu ihrem Gesinnungsgenossen machen wollten, teils mit anerkannten Wahrheiten aus orthodoxen Kirchenschriftstellern, teils mit anderen Lehrsätzen aus Euagrius selbst widerlegt haben. Dann haben wir gezeigt, zu welcher Art des Schrifttums des Euagrius dies Werk gehört, und wie es nicht jedermanns Sache ist, solche Geheimnisse zu fassen. Bei der Frage nach den verschiedenen Teilen dieses Buches haben wir 3 Teile festgestellt: Die ganze Lehre verläuft vom Allgemeinen zu den Arten und wieder zurück nach dem in den einzelnen Kapiteln bestimmten und begrenzten Inhalt. Der erste, höchste Teil, redet von der Spekulation des angebeteten Wesens und den verschiedenen Arten seiner Tätigkeit gegen uns und der unio naturarum um unsretwillen; der zweite von der Spekulation der körperlosen und der dritte Teil von der körperlichen Wesen in der Welt, die der reinen Vernunft zum geistigen Schauen verhelfen. Im ersten Teil über die Gottheit redet er bald über die Ewigkeit ihres Wesens, bald über ihr Entrücktsein allem Irdischen und über ihre Offenbarung und wem sie zu teil wird, bald über die verschiedenen Arten ihrer Weltregierung, bald über die unaussprechliche Verbindung des Logos-Gott mit der Menschennatur in einem Gottessohne u.s.w. — Den zweiten Teil, über die Spekulation der körperlosen Welt, teilt er ein nach den Engeln, ²¹ den Seelen und der Rotte der unsaubren Dämonen, über die verschiedenen Arten ihrer Eigenart und ihres Handelns, und wie sie Gegenstand unsres Schauens werden. Den dritten Teil — Spekulation auf Grund der Körperwelt — teilt er ein in das, was in ihnen (— den Körpern —) und von ihnen getan wird, und redet auch von den Geheimnissen, die in den Körpern der hlg. Schrift angedeutet sind; denn auch das gehört zur Spekulation der Körper, die die reine Vernunft aus ihnen mittels der Sinne gewinnt. Dann sprachen wir davon, wie in der Schrift es von Gott heißen kann er sei sichtbar und unsichtbar, und schließlich über die Schreibart dieses Heiligen; die muß auch du, lieber Freund, kennen lernen, damit du diese wunderbaren Kapitel besser verstehst. —

Er schreibt nicht im breiten Erzählerstil oder rhetorisch, sondern abrupt in der Art von Thesen (*θεσις*) stellt er jedes Kapitel für sich. Er fängt ein Kapitel an und beendet es, dann läßt er den Gedanken fallen, macht einen Einschnitt, bleibt stehn und ruht sich gleichsam aus (wie der Reisende in einem *σταθμός*). Dann fährt er fort mit einem andren Kapitel, kehrt dann wieder zu jenem zurück, spricht — in anderer Form — abschließend ein oder zwei Sätze darüber und geht dann zu einem andren über, und wendet sich dann wieder zu dem vorletzten. So spricht er einmal über die Gottheit, ein andermal über die Schöpfermacht und die Geschöpfe; ein andermal wieder über die einzelnen Arten der Geschöpfe, um dann wieder zur Weltregierung (Gottes) zurückzukehren. Ein andermal von der Handlungsweise und dem Unterschied der Vernunftwesen, dann läßt er das Kap. fallen und geht über zu den geheimnisvollen Bedeutungen der Geschöpfe oder der hlg. Schrift, kehrt wieder zum Ersten zurück, wendet sich zum Letzten und geht zum Mittelsten über; kurz ganz sprunghaft und unberechenbar hält er einmal inne und läßt den Faden fallen, geht dann wieder weiter, wobei er den Stoff unterscheidet oder vermengt oder nicht(?), damit nicht jedermann die geistigen Ruhepunkte (*σταθμοί*) seiner Entwicklung, geschweige | die Art seiner Antwort, so ohne weiteres verstünde. Deshalb haben ²¹ ihn die Toren so vielfach getadelt und die „Faulen auf ihren Lagern“ oft zu Unrecht geschmäht, um den Vater samt den Kindern zu verderben. Willst du einsehn, daß das wahr ist, dann hefte ohne jede Beunruhigung der Seele den Blick auf jene Ruhepunkte (Stationen) von Anfang bis zu Ende. Er beginnt mit dem höchsten Gute, bleibt in diesen Gedanken durch drei Kapitel und macht einen Einschnitt. Mit dem 4ten Kapitel beginnt ein neuer Absatz, er spricht im Allgemeinen über die Geschöpfe und ihre Arten. Nach einem kurzen Exkurs über die Dämonen und dem Uebergange zu andren Naturen biegt er wieder zum ersten Kapitel zurück um im 12ten Kapitel von der Ewigkeit Gottes also zu reden: „Einer ist ohne Vermittlung von etwas andrem; dieser Eine ist auch zugleich durch Mitteldinge in allem“. Im 13ten Kap. beginnt er allgemein von allen Vernunftwesen zu reden: Einige von den Vernunftwesen besitzen das Schauen und den geistigen Dienst; andere den Dienst (Askese, Gottesdienst) und das Schauen; wieder andere liegen in Hemmung und in Gerichte“. Du siehst, wie schwierig dieser Wechsel der dunklen Ausdrucksweise das Verständniß macht. Mit solcher geheimnisvollen Weisheit stellt er alle seine Aussprüche wie in ein Allerheiligstes. Das ist sein Verfahren durchweg in der vorliegenden Schrift nach seinem eignen Wort irgendwo: „einige (von den Erkenntnissen) haben wir versteckt und andre geoffenbart, um nicht das Heilige den Hunden zu geben“, und „die Tafeln sind etc.“ und „starke Bienen essen ihren Honig etc.“ — Wir haben aber auch außerdem (in jener Schrift) die blinden Hasser widerlegt, und den Widerspruch in der Lehre (des Euagrius und des Origenes) nachgewiesen und zugleich die „ägyptische“ Gesinnung des Ketzers Origenes aus der eignen Lehre des Euagrius widerlegt. Die ungerechten Ankläger sind schmählich zu Schanden geworden und der hlg. Euagrius ist, mit der Krone des Sieges aus der Hand unsres Königs, erfunden (nachgewiesen) worden | als Vorkämpfer für seine Kirche allzeit, Amen.

22^a

Wir wollen nun beginnen, im Vertrauen auf die Hilfe und die Weiheit und den Schutz, den wir in Gnaden empfangen haben von der Quelle des Erbarmens —, einem verborgenen Wesen, jener überquellenden Güte, Vater Sohn und Geist, jenem Wesen in der heiligen Dreiheit; es möge uns behüten vor der Zerstreuung und sündigen Regungen, daß wir bei heiliger Klugheit (*διακρισις*) Seelenruhe gewinnen, um jedem einzelnen Kapitel die entsprechende Erklärung geben zu können. Als Merkmale für die einzelnen Spekulationen benutzen wir die ersten Buchstaben derselben: also | bezeichnet die Spekulation über die Gottheit, ϣ über

die Engel, ☿ über die Seele und die Vernunft, ♀ über die Körper, ♀ über die Schrift, ☿ über die Dämonen; sind in einem Kap. mehrere Spekul. vertreten, so setzen wir auch ihre entsprechenden Zeichen zusammen vor ein Kapitel, damit der lernbegierige Leser sich leichter zurechtfinde.

Kap. 1. ☿ Το πρωτον αγαθον ουκ εχει αντικειμενον ως τη ουσια αγαθον· η δε ουσια ουκ εχει εναντιον.

Hochgepriesen sei die Quelle aller Weisheit und der Ursprung alles Guten wegen dieser wunderbaren Strahlen, die Seine erbarmende Liebe in diese reine Seele legte! Ja, dem über alle Namen erhabenen Wesen kommt dieser Ausdruck zu wegen seiner reichen Wohltaten gegen alles Geschaffene. Alles, was von ihm geschaffen und versorgt wird, ist wahrlich Ausfluß seiner Güte und nichts andres. Und diese Benennung „Güte“ wird mit Recht jenem ewigen Wesen gegeben von denen, die seine Seligkeit in reiner Seele geschaut und geschmeckt haben: denn alles, was von ihr kommt ist gut und bleibend, rein und heilig, begehrt und geliebt und unvergänglich. Es ist das „erste“ ewiglich; wie weit du auch in deinem Denken dich erhebst, wirst du es immer in seiner Unfaßbarkeit als das Erste treffen, es ist die Ursache von allem Guten und doch über allem Guten. Dieses Gute also kennt nichts „Entgegenstehendes“. Es ist allein mächtig, ☿ kennt kein Nachgeben gegen eine Schwäche oder gegen ein Hindernis, ^{22^b} weil es „seinem Wesen nach gut ist“. Es hat ja sein Gutes nicht von außen empfangen und seine Vollendung besteht nicht aus Teilen, sondern es ist wesentlich in der Einheit seiner Art (nicht zusammengesetzt etc.) begründet für alle Zeit. Von dem Ueberfluß teilt es auch allen seinen Geschöpfen mit, wie es will und wann es will, nicht etwa von seiner Natur teilt es aus, sondern von dem Ueberfluß seines Willens, ähnlich dieser sichtbaren Sonne. Bei dem Wesen aber gibt es kein „Entgegengesetztes“. Eine zweite unerschütterliche Bekräftigung des Gedankens. Oben belehrte er uns, daß das Gute, die Quelle aller Seligkeit kein Entgegenstehendes, kein Hindernis kennt bei der Ausführung seines Willens; hier stellt er die Unbegrenztheit und Unfaßbarkeit seines Wesens klar, das nicht nur nichts „Entgegenstehendes“ sondern auch nichts „Entgegengesetztes“ kennt; denn diese beiden Ausdrücke sind sich nicht gleich. Das „Entgegenstehende“ greift wohl auch das andere an und vernichtet es, während das „Entgegengesetzte“ nur das einfache Gegenüber von etwas bezeichnet, wie hoch und tief, rechts und links etc. Es gibt also über dem Wesen nichts höheres, denn es ist ewig, ohne Anfang, der Urquell des All; auch die Tiefe umschließt es nicht, denn es ist die tiefste Tiefe, es umfaßt alles andere in seiner unaussprechlichen Grenzenlosigkeit; es kennt keine Vernichtung und kein Abnehmen, keinen Abschnitt und keine Grenzen, es ist in allem und vor allem, über allem und in Ewigkeit. Jenes heilige in der Trinität gepriesene Wesen kennt in sich nicht hoch und niedrig, nichts erstes und letztes, keine Reihenfolge und Grenze und Zahlen zur Bezeichnung der Quantität; bei derartigen Gebilden gibt es auch ein Gegenüber, aber in dem Wesen nicht, weil ein solches sich innerlich völlig gleichartig ist (= ἀπλοῦς καὶ ἀσυνθέτος).

2. ☿ Ἐναντιότης ἐστὶν ἐν ταῖς ποιότησι, ποιότητες δὲ ἐν τοῖς σώμασι· ἐναντιότης ἀρα ἐν τοῖς πνεύμασιν.

Wir werden über den Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpfen belehrt. Oben hieß es das Wesen (οὐσία) kennt kein Entgegenstehendes und auch kein Entgegengesetztes (Gegenüber), ☿ hier: „Gegensätze existieren in den Eigenschaften“; ^{23^a} denn das Wesen ist nicht aus Eigenschaften zusammengesetzt oder daraus gemischt, daß ein Gegensatz in seinem Verhältnis zu sich selbst oder andren Dingen entstehen könnte, — das ist unmöglich wegen seiner ewigen Einfachheit (ἀπλότης).

„Eigenschaften gibt es in den Körpern“, wie Hitze und Kälte etc. Weil es nun aber ein Gegenüber gibt, das nicht auf solche (körperliche) Eigenschaften zurückgeht, gibt er das allgemeine Kennzeichen des Gegensatzes an: „Der Gegensatz findet sich bei den Geschöpfen“. Denn wenn auch die νοηται (= νοεραι) φυσεις nicht den Gegensatz solcher Eigenschaften kennen, so gibt es doch den Gegensatz zu der ihnen verliehenen Erkenntnis und Tugend in der Unkenntnis und der Untugend an ihnen oder andern. Sogar ihre Natur kann Gott, wenn er will, verschwinden machen, wie es an einer andren Stelle heißt: „Der Gegensatz zu der vernünftigen Natur ist, daß sie nicht erschaffen wäre, der Gegensatz zu ihrer Freiheit ist die Bosheit und die Unkenntnis; Gott ist davon frei“.

3. | Zur Erläuterung des Voraufgehenden fährt er fort:

Πασα φυσις λογικη κτισις νοερα εστι, θεος δε μονος νοητος εστιν ου διασχισθεις εν οις κατοικει· πως δε νοειται θεος εν οις κατοικει; ως τεχνη εν τεχνιταις· διαφερει δε τωι ουσιωδως κατοικειν εν οις κατοικει.

Die „vernünftige Natur“ umfaßt allgemein Engel und Menschen; die haben mit der Schöpfung zugleich eine natürliche Erkenntnisgabe empfangen wie der Leib das Sehvermögen, um zu erkennen, was sie noch nicht wußten. Diese Erkenntnis wird ihnen bisweilen genommen, von ihnen selbst oder von anderen; daraus geht hervor, daß sie und das von Gott in der Schöpfung verliehene Gut zwei verschiedene Dinge sind. „Gott ist allein erkennbar“ d. h. er wird von denen, die dessen wert sind, erkannt als ewig in der Einfachheit seines Wesens; er und seine Erkenntnis sind nicht 2 Dinge — so ist's bei den Geschöpfen —, er ist durchaus nur Erkenntnis, nur Weisheit, durchaus Licht, ewig und ungeteilt. | „Ohne daß er zerteilt ist in denen, in denen er wohnt“, d. h. er wohnt^{23b} überall ohne sich zu teilen, er und seine Erkenntnis sind nicht getrennt, nach den Worten des seligen David: „wenn ich zum Himmel führe bist du da etc.“, er ist alles in allem und erhaben über dies, wie's kein Mensch denken und aussprechen kann. „Auf welche Weise wohnt Gott in den Seinen? wie die Kunst im Kunsthandwerker“. Welch köstlicher unumstößlicher Nachweis! Er will sagen: wie eine beliebige Kunst eine ist und doch unbegrenzt in vielen Personen weilt, so weilt Gott in allem unbegrenzt bei jener unaussprechlichen Wunderwirkung (in der Ekstase). Damit du dir das aber nicht nach Art einer wesenlosen (oder unpersönlichen) Fähigkeit denkst, sagt er: „Der Unterschied besteht aber darin, daß er wesentlich in den Betreffenden weilt“, d. h. wo er weilt ist er mit seiner Natur wirklich ganz und gar, ohne daß er zerteilt oder begrenzt oder faßbar wäre, nach dem Wort des geistlichen Zeugen und in der Art, wie Er allein es weiß.

4. ρ. ς. ζ. *Παν γενομενον η δεκτικον της εναντιοτητος η εξ εναντιων κατεστη· αλλ ου παν δεκτικον της εναντιοτητος προς τα εξ εναντιων συνεστωτα προς-δεδεται.*

Nach Beendigung der 3 ersten Kapitel über das ewige Wesen unterscheidet er jetzt die Schöpfung vom Schöpfer und ihre (d. Sch.) einzelnen Wesen von einander. Die, die das Gegensätzliche zulassen, aber nicht mit dem, was aus Gegensätzlichem besteht, verbunden sind, das sind die heiligen Engel, die nach ihrem Willen Dämonen wurden. Denn sie sind nicht wie wir mit dem aus den 4 gegensätzlichen Elementen zusammengesetzten Leib verbunden. Nach der ihnen verliehenen Freiheit nehmen sie in ihrem Willen Bosheit und Unvernunft an und zwar, wenn Gott es zuläßt. Die aus dem Gegensätzlichen Entstandenen sind alle Wesen, die aus den 4 Elementen zusammengesetzt sind. Wir Menschen aber bestehen einesteils aus den 4 Elementen, andernteils ist mit uns die Seele verbunden, die nicht aus Gegensätzlichem besteht; wenn | wir jedoch wollen läßt^{24a} auch sie — gerade so wie bei den Dämonen — das Gegensätzliche zu.

5. ρ. Αἱ ἀρχαὶ οὐ τικτοῦσιν οὐδὲ τικτοῦνται καὶ αἱ πρῶται αἰτίαι οὐ τι-
τοῦσι τικτοῦνται δὲ (D), ἡ δὲ μεσοτὴς καὶ τικτεῖ καὶ τικτεται.

Hier unterscheidet er die Wesen, die aus nichts wurden — die 7 Naturen, die zuerst geschaffen wurden — von denen die an 2ter Stelle stehen, d. h. die Materie und die Arten, die alle in diesem Zwischenzustand sich weiterpflanzen, die von den zuerst geschaffenen Dingen Bestand gewonnen haben durch den Schöpfer. Noch nie hat der Himmel einen andern oder die Erde eine andere geboren, oder ein Engel einen seinesgleichen, oder Luft und Licht ein Wesen ihrer Art. Diese mittlere Welt aber — das umfaßt uns Menschen, die Tiere, die Vögel, die Pflanzen etc. — diese Wesen erzeugen und werden erzeugt. Wenn gleich die vernünftige Seele in uns nicht von einem andren fortgepflanzt wird, so fällt doch auch sie unter diese Bezeichnung, weil sie wegen der engen Verbindung mit dem Leib, ihrem Genossen, in ihm im Geheimen geschaffen wird und zusammen mit ihm in die Welt eintritt. „Adam erzeugte nach seinem Ebenbild“ und dies Ebenbild ist Seele und Leib, eine Menschennatur.

6. ς. Κατὰ συγκρίσιν ἡμεῖς ἄλλο τι εἶμεν καὶ ἄλλο το ἐν ἡμῖν καὶ ἄλλο το ἐν ᾧ ἡμεῖς· ὡς δὲ ἐν (ταῦτο δὲ ε.) ἐστὶ το ἐν ᾧ ἡμεῖς καὶ το ἐν ᾧ ἐστὶ το ἐν ᾧ ἡμεῖς.

Nachdem er im allgemeinen über die ganze Schöpfung geredet und die Arten mit ihren Eigenheiten — in der körperlichen und der körperlosen Welt — unterschieden hat, belehrt er uns hier über die besondere Eigenart dieses wunderbaren am 6ten Tage zum Schluß geschaffenen Organons. Er spezifiziert und sagt: „im Vergleich sind wir etwas anderes“ d. h. im V. mit der Natur der Engel, der unvernünftigen Tiere etc. sind wir Menschen etwas anderes durch eine spezielle Verschiedenheit. Wir sind lebend und vernunftbegabt und auch vollkommen, aber nicht einheitlichen Wesens. Woraus geht das hervor . . . ? Unter dem „das in uns ist“ versteht er die erkenntnisfähige | Natur, die in unserm Leibe begrenzt ^{24b} und vereinigt ist; diese ist vom Leib verschieden und den Engeln verwandt. „Etwas andres ist das, in dem wir sind“ damit bezeichnet er den Leib, in dem die Seele wesentlich innewohnt; er ist von Natur gegen die Seele verschieden. „Eins aber sind das, in dem wir sind und das, in dem sich dieses befindet“. Damit konstatiert er die Wesensgleichheit unsres Leibes mit der sichtbaren Welt der 4 Elemente. Eins ist unser Leib und die Körperlichkeit dieser sichtbaren Welt, sie sind auch zugleich aus den 4 gegensätzlichen Elementen zusammengesetzt und es gibt keinen Unterschied zwischen beiden unter dem Gesichtspunkt des Körperlichen.

7. ζ. Εὰν ἐκ μέσου ἀρῇ το ἐν οὐ ἀριθμῶι συναιρεται καὶ ὁ ἀριθμὸς· τοῦ δὲ ἀριθμοῦ ἀρθέντος ἐν ἐστὶ το ἐν ἡμῖν καὶ το ἐν ᾧ ἡμεῖς.

Hier ermahnt und belehrt er uns zugleich, wie wir jene über alle materiellen Eindrücke erhabene Erkenntnis erfahren können, wie wir zu jener grenzenlosen Unendlichkeit gelangen und wie wir in einer ungeteilten Geschlossenheit und einem Geiste zu jener Vereinigung gelangen können. Zu diesem mystischen Schauen und dieser unaussprechlichen Vereinigung gelangen nur die, die die Welt gänzlich gekreuzigt haben und ihr Wesen seit langem geopfert haben; und zwar gelangen sie dazu in der Stunde des Gebetes, wenn jenes unaussprechliche Licht sie überstrahlt. „Wenn das, was eins ist in der Zahl, entfernt ist“ d. h. wenn die Zweiteilung Seele-Leib aufgehoben ist, die zur Zeit in einem Wesen gebunden in ruhelosen Begierden in Streit liegen, und sie Frieden gefunden haben in einer unzertrennlichen Verbindung, und die Seele sich aufgeschwungen hat und ihren Genossen sich geeint hat, dann gibts nur eine Begierde, eine Stärke, ein ungeteiltes Schauen, ein auf das ewige Gut gelenkter Trieb, ohne Teilung und Trennung. Dann ist der Mensch das vollkommene Ebenbild seines Schöpfers.

Das bedeutet auch der Satz: „dann ist auch die Zahl aufgehoben“ weil dann die Leiblichkeit von dem Geisteswesen verschlungen ist und der Mensch in einem Geiste mit jenem wunderbaren Licht vereinigt ist, nach seinen Worten: | „und ^{25a} wenn diese aufgehoben ist, ist das in uns“ — die erkennende Natur — „eins mit dem, in dem wir sind“ d. h. unsrem Leib. Daran denkt der Herr im Gebet — hier im Spiegel und nur für die geläuterten Seelen, dort von Angesicht zu Angesicht — bei den Worten: „gieb, daß sie in uns eins seien“ (Joh. 17, 21).

8. *Οτε αφωρισθη το εν ωι μελλομεν εσεσθαι εγεννησε το εν ωι ημεις· οταν δε το εν ημιν συγκραθι αρει εκ μεσου το αριθμω διασχίζον ημας.*

Er redet von der Einrichtung dieser alles umfassenden Wohnung und von der Bereitstellung dessen, was vorher geschaffen war. Als „jene Welt in die wir einst, soweit wir es verdienen, kommen sollen, abgesondert worden war“ und die, die es verdienten, hinter diese das Oben vom Unten trennende Scheidewand (das *στερεωμα* des Himmels) wie in ein Allerheiligstes gesammelt waren „erzeugte sie (jene Welt) das in dem wir sind“. Demnach ist also die Ursache dieser vergänglichen Welt jene unvergängliche, die uns erwartet. Wie es jener hohen Weisheit ansteht, sollen die Geschöpfe, nachdem sie ihre vernünftige Anlage unter der Zucht und der Schule der 4 Elemente in „citlem Dienste“ entwickelt hat, jenes bereitgehaltene Erbe erhalten. Auf die Frage, wann und wie das geschehen soll, antwortet er: „wenn der, der in uns ist, sich vereinigt hat, räumt er aus dem Wege was uns in der Zahl trennt“, d. h. wenn wir mit Christus in klarer und ungeteilter Vernunft in einer Liebe und in einer Erkenntnis, in einem Leib und einem Geist vereinigt sind, sind Leib und Seele eins, wie er oben gesagt hat. Wann geschieht das? Hier wie im Spiegel in dem Lichte, das nur in der Stunde des Gebetes die Seele überstrahlt, dort aber von Angesicht zu Angesicht, wenn das Männliche und das Weibliche nicht mehr geschieden sind, sondern ein vollkommener Mann ist nach dem Maße Chr., in Erkenntnis und in Liebe.

9. |. Wann wir zu dieser Seligkeit kommen und wodurch und wie man ihrer beraubt wird, sagt er im Folgenden:

Γενομενοι εν τωι οντι ορωμεν την αληθειαν αυτου ως εστι· γενομενοι δε εν τωι ουκ οντι γεννησομεν το ουκ-ον· αρθεντος δε εκ | μεσου τουτου του εν ωι εσμεν ^{25b} αυθις ουκ εσται το ουκ ον.

D. h. wenn uns die Finsternis und die am Leiblichen haftende Vielheit verlassen hat und wir über alle Leidenschaften hinaus sind und in einer Liebe und Erkenntnis und einem Geiste, Dank der Reinheit unsrer Vernunft, mit jenem unaussprechlichen Lichte geeint sind — hier wie im Spiegel und nur die Gereinigten. dort von Angesicht zu Angesicht, in einer Art, die nur jene Weisheit, die Quelle aller Wonne, kennt —, dann schauen wir seine Wahrheit, daß er ohne Trennung (= Vielheit) ist, wie die Schrift lehrt; dann sind wir über alle seine Namen hinaus und alle Meinungen und Ausdrücke und Gleichnisse hören auf. „Sind wir aber in dem, was nicht ist, dann erzeugen wir das, was nicht ist“ d. h. wenn wir uns von Satan, dem Vater der Lüge, verführen lassen und den verderblichen Leidenschaften folgen, dann bringen wir törichte und schwindelhafte Lehren an's Licht. Wann der Irrwahn und das Böse aufhört, gibt er im Folgenden an: „wenn der, in dem wir sind, aufgehört hat wird das, was nicht ist, nicht mehr sein“, d. h. wenn das Gebilde dieser Welt vergangen ist und die Körperlichkeit vor unsren Augen entschwunden ist und die Leiblichkeit im Geistigen untergegangen ist und alle Lüste dieser Welt tot sind, wie es im katholischen Brief heißt: „die Welt vergeht mit ihrer Lust“ — von da an hört auch der Irrwahn und die Finsternis und das Böse auf, und wir triumphieren im Geiste in dem Lichte, nach den Worten unsres Euagrius in einem andren

Kapitel: „von sinnlichen Eindrücken und von der Materie frei ist die Vernunft, die auf Gott schaut“.

10. α. Im Folgenden deckt er die Quelle aller Abscheulichkeit, der Ketzerei, des Bösen und aller verderblichen Finsternis mit allen ihren verhängnisvollen Ausläufern auf:

Τῶν δαιμονῶν ἐναντιοῦνται οἱ μὲν τῇ τῶν ἐντολῶν θρησκείᾳ, (= τῇ πρακτικῇ) οἱ δὲ τῇ τῶν φύσεων ἐπιγνώσει, οἱ δὲ τοῖς περὶ τοῦ θεοῦ λόγοις, (= τῇ θεολογίᾳ) δι' ὅτι καὶ ἡ τῆς σωτηρίας ἡμῶν γνῶσις ἐν τούτοις τοῖς τρισὶ καθέστηκε.

„Die die Gebote verhindern“ erinnert daran, wie der Irrwahn zum ersten Mal gegen die ersten Menschen auftrat; so sind sie heute noch geschäftig in den „Kindern des Ungehorsams“. „Die die Erkenntnis der Naturen hindern“ geht auf solche Werkzeuge des Irrwahns, die z. B. der Welt ein (absolutes) Sein beilegen, oder der Materie ein ewiges Sein bei Gott zusprechen, oder auf mancherlei Arten die Geschöpfe wie Gott verehren etc. „Die die Gedanken (λόγοι) über die Gottheit befehlen“ geht auf die, die gegen die hlg. Trinität und die Christologie frevelten, wie die Anhänger des Arius, des Eutyches, Paulus etc.

11. ρ. ζ. Πάντες ὅσοι τὰ νῦν σώματα πνευματικά κερτῆνται βασιλευσὶ ἐν τοῖς γενομένοις αἰῶσιν· ὅσοι δὲ ἐν σώμασιν ἐργαταῖς συνεχόνται ἐν τοῖς μέλλουσιν αἰῶσι βασιλευσούσιν.

Die mit den geistigen Leibern sind die Engel und die Menschen, die durch ihre Reinheit zum geistigen Verständnis der Körperwelt aufgestiegen sind. Er meint gewiß nicht, daß die Engel grobe Leiber haben, wo er vorher gesagt hat: „nicht alles, was das Gegensätzliche zuläßt, ist mit dem Gegensätzlichen verbunden“ und an vielen Stellen sie körperlos genannt hat. Er meint es so, wie er in der 2ten Centurie sagt: „Der geistige Leib der vernünftigen Natur ist das Schauen alles Geschaffenen“. Alle Engel und zum Geistigen aufgestiegenen Menschen besitzen solche Leiber, mit denen sie die Geheimnisse ihrer Erkenntnisse wahrnehmen nach dem Wort des Antonius. Wie unsre Seelen in unsren Leibern mittels der 5 Sinne die äußere Form und die Eigenschaften und Regungen dieser Geschöpfe kennen lernen und in ihm (dem Leib) die Tugend üben, so lernen die heiligen Engel und die Geistesmenschen in dieser Schöpfung die Gerechtigkeit und die Providenz des Schöpfers kennen, nach Röm. 1, 20: „das verborgene Wesen Gottes wird seinen Kreaturen durch die Erkenntnis sichtbar“ und „bittet den Herrn etc.“. Der Ausdruck „sie herrschen“ geht auf ihre (der Dinge) Erkenntnis. Die, die nach seinen Worten „in arbeitende Leiber gebunden sind und dort herrschen werden“ sind wir Menschen, die wir noch in der Leiblichkeit und dieser Welt wandeln; dort werden wir über alle Erkenntnisse herrschen, wenn alles Böse und aller Wahn aufhört. Unter den „Welten“ (Plural!) denke dir die wechselnden Wohnungen (je nach der *κατάστασις* dort) und die ewigen Wonnen.

12. ζ. Εἰς ἔστιν ὁ ὧν ἀνευ μεσότητας καὶ εἰς ἀνθὺς οὗτος ὁ διὰ μεσίων ἐν πασὶν ὧν.

Gemeint ist Gott. Weil er vorher gesagt hat „die ersten Größen gebären nicht und werden auch nicht geboren“ darfst du dir ja nicht einbilden, diese 7 Naturen wären gleichewig mit Gott. Vorher hat er die, die gebären und geboren werden, Mitteldinge genannt; das erläutert er jetzt um den Irrtum zu verhüten. Er weist darauf hin, daß jene ersten Größen, die keine Geburt kennen, doch Mitteldinge sind zwischen ihrem Schöpfer und diesen, die durch Geburt entstehen und sich fortpflanzen. Es gibt also nur einen, der ohne Verbindungsglied ist, ein Gott der die Ursache von allem ist, der nicht durch eine zweite Stufe als Bindeglied zwischen dem Ersten und dem, was nach ihm kommt, ein-

geschränkt ist; er ist der Anfang von allem und er ist ebenso der Abschluß von allem.

13. *μ. ς. ε. Των λογικων οι μεν θεωριαν τε και θρησκειαν πνευματικην κεκτηνται, οι δε θρησκειαν και θεωριαν, οι δε εν εμποδισμω και κρισει κατεχονται.*

Die Ersten sind die heiligen Engel, die beständig das geistige Schauen und um der Früchte willen, auch die geistige Arbeit üben. Die mittleren sind wir Menschen, die noch nicht so hoch sind wie die Engel aber auch nicht so tief im Bösen stecken wie die Dämonen. Wir üben zunächst die Tugend durch die Gebote und gelangen dann zur geistigen Spekulation, deshalb steht bei uns die Askese vorne und dann das Schauen; so auch der Herr: „wer mich liebt hält meine Gebote und ich und mein Vater werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen“. (Joh. 14, 23). Die aber, die im Hindernis sind, wegen ihrer Bosheit die Tugend nicht üben, und im Gericht der Vergeltung, als Angeld der Hölle Strafe, stecken, das sind die bösen | Dämonen, die wie mit Ketten gefesselt sind, damit sie sich nicht wieder, wie in der Urzeit, erheben, nach dem Wort des Herrn: „der Fürst dieser Welt ist gerichtet“ (Joh. 16, 11) und dem Wort des Paulus: „wenn das, was jetzt noch zurückhält, entfernt werden wird“ etc.“ (II Thess. 2, 7).

14. *ζ. Εν παντι τεληνματι του αυτου προεστωτα ορας· εν δε θεωρια της γνωσεως της αληθινης εν πασι τουτοις ευρησεις, διουτι παν ο κυριος εν σοφια εκτιθεν.*

Die Meinung ist folgende. Wie du bei jedem Handwerk siehst, wie der Meister beständig arbeitet in dem, was zu seinem Handwerk gehört, so schaust du mit dem geistigen Auge, wie jener weise Meister, der Schöpfer und Ordner, nach allen Richtungen wirkt und anordnet in diesem All, in Bewegungen und Wechseln und allerlei zweckdienlichen Bestimmungen.

15. *ς. Τεσσαρων αρθεντων αιρονται και πεντε· των πεντε δε αρθεντων ουκ αιρονται δια ταυτα και τα τεσσαρα.*

Der Inhalt ist ähnlich wie cap 7: „wenn das, was eins ist in der Zahl, entfernt ist, wird auch die Zahl entfernt und danach wird das in uns und das, worin wir sind, eins“. So auch hier: „wenn die 4 Arten sinnlicher Eindrücke, die zum Götzendienst reizen und von den 4 Elementen herkommen und die durch ihre Eindrücke der Vernunft beim Gebet den Anblick der geistigen Sonne verhüllen —, wenn also diese Einwirkungen der Elemente aufhören, dann hören auch die leiblichen Sinne, die Vermittler jener Eindrücke an die Vernunft, auf zu funktionieren, weil das Schauen von da an geistig geworden ist, gemäß seinem Ausdruck in einem andren Kapitel: „wenn der *νοϋς* der Heiligen sich selbst zu schauen fähig ist, dann schwindet auch die grobe Körperlichkeit und das Schauen wird nun geistig“. Der Ausdruck: „wenn die fünf entfernt sind, sind deshalb noch nicht die vier entfernt“ sagt uns, | daß wenn gleich unsere 5 Sinne und ihre Eindrücke vor unsrer Vernunft bei jenem wunderbaren Schauen entfernt sind, so doch nicht zugleich die Spekulationen über die (oder auf Grund der) Elemente, weil sie (die Vernunft) durch das geistige Schauen — auch ohne die 5 Sinne — mit den Elementen verstrickt ist; sie trennt sich dabei nicht etwa von ihrem Leib, wie viele Toren meinen, das Wort des großen Paulus mißverstehend: „ob in dem Leib, ob außer dem Leibe weiß ich nicht (II Cor. 12, 2).“

16. *ς. Eine nochmalige Erklärung desselben Satzes:*

Ος αφωρισται των πεντε ουκ αφεστηκε των τεσσαρων. ος δε αφωρισται των τεσσαρων απεδρα και τα πεντε.

Wer durch das geistige Schauen über die fünf Sinne und ihre Eindrücke sich erhoben hat, tritt nicht aus der Verbindung mit den 4 Elementen heraus, vielmehr schaut er bisweilen gerade diese Elemente — d. h. ihre Bedeutung — geistig. Der Ausdruck: „wer von den vieren frei geworden ist, ist es auch von den

fünfen“ besagt: wer in seiner Vergeistigung auch von der Erkenntnis (etwa = λόγοι) der 4 Elemente sich getrennt hat und sich vereinigt hat mit jenem wunderbaren Licht der Trinität, dessen Glanz im Gebet über seine Vernunft flutet, der ist von der Erkenntnis und dem Schauen auf Grund der Körperdinge frei geworden und eingetreten in das Grenzenlose in jener unaussprechlichen Erquickung, die uns zu Teil werden möge! Amen.

17. Der größeren Deutlichkeit halber erklärt er denselben Gedanken zum dritten Male:

Κατορθοῦμενον ἐν ἡμῖν τὸ ἐν ἡμῖν κατορθοῖ ἐν ἡμῖν τὸ ἐν αὐτῇ ἡμεῖς καὶ οὕτως αὐξάνει ἡ κατορθώσις ὥς οὐκεὶ τροπικῶς ὀνομάζεται τὸ οὐ.

Der Gedanke ist ähnlich wie in cap. 9: „wenn wir in dem, was wirklich ist, sind, sehen wir die Wirklichkeit seines Seins“. Hier sagt er: wenn der in uns — d. h. unsere Vernunft — zunimmt, läßt er auch das, in dem wir sind d. h. unsren Leib, zunehmen d. h. veredelt ihn; und wenn diese (körperlichen) Eigenschaften eine Reinheit und Heiligkeit im Lichte der Erkenntnis erhalten, so wird die Vollkommenheit deutlich von Tag zu Tag größer und | die Vollendung ^{28^a} rückt näher, bis die Laute aufhören und die Namen (und Ausdrücke) der Gottheit, die auf seiner Schöpferfähigkeit, seinem Richteramt und seiner Providenz beruhen, — Gott, Herr, Richter etc. — verklingen. Diese Namen werden samt den in ihnen ausgedrückten Anschauungen, die nur für einige Zeit gültig sind, aufhören, nach dem Schriftwort: „die Laute werden verstummen und die Erkenntnis wird aufhören“ (I Cor. 13,8). Dann wird jenes Licht mit seiner unaussprechlichen Ruhe, jene über alle Erkenntnisse erhabene Erkenntnis denen, die sie verdienen, zu Teil werden, hier nur im Geheimnis und zur Zeit des Gebetes, dort in herrlicher Vollendung.

18. *Πέρας ἐργασίας τε καὶ βαδανίσμου ἡ τῶν ἀγίων κληρονομία ἐστὶ· τὸ δὲ ἀντικείμενον αὐτῇ πρῶτῃ αἰτία τοῦ δευτέρου ἐστὶ καὶ πέρας τούτου κληρονομία ἐστὶ τῶν ἐναντιῶν.*

Oben heißt es: von den Vernunftwesen besitzen die einen Schauen und geistigen Dienst, andere den Dienst (= Gottesdienst, Askese) und Schauen, wieder andre sind gehalten und stehen im Gericht; hier: „der Abschluß des Dienstes und der Qual ist das Erbe der Heiligen“, d. h. die Heiligen lassen die Askese mit ihren Anstrengungen hier und die Qualen, die sie freiwillig oder von andren gezwungen tragen, hinter sich und feiern in jener Ruhe des Gottessohnes ihren Sabbat; in jener seligen Freude werden Engel und Menschen zugleich sein. „Was dem Ersten widersteht wird Ursache zum Zweiten“ d. h. die faule Ruhe hier und das Böse, die der Tugendübung widerstehen, wird allen, die im Weinberge des Herrn nicht arbeiten, Ursache zur Qual, Dämonen so gut wie gottlosen Menschen. Zur weiteren Verdeutlichung fährt er fort: „das Ende dieses ist das Erbe der Gegner“; d. h. mit jenen asketischen Uebungen und Qualen zum Besten der Wahrheit, wie sie die Heiligen ertragen und dann den seligen Sabbat feiern, geben sich die Bösen und die Dämonen in dieser Welt nicht ab, vielmehr überlassen sie sich den Freuden und Wollüsten ähnlich jenem stolzen | Reichen im ^{28^b} Evangelium, und werden darum diese Qual im gerechten Gericht als Erbe erhalten, unter Tränen in der Finsternis und mit allen Strafen der Gerechtigkeit.

19. *}. Ἡ ἐν τεσσάρῃ γνώσις ἐστὶ συνθέσις τῶν φύσεων· ἡ δὲ ἐνός γνώσις ἐστὶ τοῦ μόνου οὐτος.*

Die Erkenntnis, die der erleuchtete Geist (νοῦς) aus der Schöpfung der vier Elemente schöpft, ist das geistige Verständnis dieser Naturen nach den Fragen: woher, wie und wozu sind sie geworden und werden sie beständig in regelmäßigem vielfältigen Wechsel von der Vorsehung erhalten, sodaß wir aus ihnen jene verborgene Macht, die Ursache des Alls, erschließen; diese Erkenntnis also

des aus den vier Elementen bestehenden Körperlichen, zu dem auch unser Leib gehört, macht uns klar, daß Er ist. „Die Erkenntnis des Einen“, der ohne Gesellschafter ist und nichts mit den 4 Elementen zu tun hat, d. h. unser Geist in seiner wunderbaren Einzigartigkeit, der ist ein Symbol jener unaussprechlichen Einzigartigkeit des einen Gottes, der in drei Personen als einer verehrt wird, der ihn (d. h. den Geist) nach seiner Art in drei Kräften gestaltet hat; unter Geist versteht er demnach wie überall unsere vernünftige Natur, die er so a parte potiore nennt, um sie zu unterscheiden von den Tieren, deren Seele nur ihr Blut ist. Jedoch ist auch eine andre Erklärung dieses Kapitels möglich: die Erkenntnis des einen Gottes ist die Erkenntnis seiner unvergleichlichen Eigenart, — wenn es gleich ungenau vergleichsweise von ihm heißt: „Gott, wer gleicht dir?“ (ψ 82,1).

20. Um seine Meinung noch deutlicher hervorzuheben sagt er:

Οταν παντες οι λογοι μονον των οντων μεινωσιν προς ημας τοτε το γνωστον υπο του γινωσκοντος μονον γνωσθησεται κατα το γεγραμμενον· ο ουρανος και η γη παρελευσεται και οι λογοι μου ου μη παρελθωσιν.

Ähnlich ist cap. 17: „wenn der in uns zunimmt, läßt er auch das, in dem wir sind, zunehmen und so nimmt das Wachstum zu, bis das, was ist, nicht mehr mit Umschreibungen genannt wird“. Auch hier bezeichnet er mit „λογοι der Dinge“ die Lehre | und die geistige Erkenntnis, die der reine Geist aus der Betrachtung der Schöpfung gewinnt, ähnlich wie in ψ 18,1 „die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ als ob sie mit Worten erzählten und doch „ist keine Rede noch Worte“; ebenso sagt unser Herr: „die Worte, die ich zu euch geredet habe“ (Joh. 6,63). In allen den Stellen bedeutet „Worte“ Lehre, Belehrung; so nennt er auch hier die Lehre und die Spekulation über die Dinge „Worte“. Der Ausdruck: „(wenn) sie allein in uns bleiben“ soll bedeuten daß diese Worte nicht in Betracht kommen als mit den Elementen verbunden, als Worte auf der Tafel geschrieben, sondern daß sie der reine Geist aufnimmt, der frei von den Sinnen die Stufe des Grenzenlosen betreten hat und, los von den 4 Elementen, mit dem Einen in der unbeschreiblichen Ekstase vereinigt ist, nach dem Wort: „ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben“ (Jerem. 31,33). „Dann wird das, was erkannt wird, von dem, der nur erkennt, erkannt werden“ d. h. wenn die Erkenntnisse allein, ohne die körperlichen Symbole, nackt in den reinen Seelen bleiben, „dann wird das, was erkannt wird“ d. h. der eine Gott, losgelöst von allen irdischen Hilfsmitteln der Erkenntnis, von dem, der erkannt — soll heißen: der reine Geist — erkannt, ohne daß er andre Spekulationen als Mittel zum Aufstieg (αναγωγή) zu benutzen braucht; ist er doch sogar von den λογοι der Dinge frei und in das Grenzenlose, in jene selige Wonne, eingetreten. „Wie geschrieben steht: Himmel und Erde etc.“ erinnert an jenes Wort, „das Aussehn dieser Welt vergeht“ (I Cor. 7,31). Alle Lehren hören auf und der Mangel (an Erkenntnis) wird zur Vollendung kommen in der einen über alle andren erhabenen Erkenntnis: „Gott wird sein alles in allem“. Denn Himmel und Erde vergehn nicht eigentlich, vielmehr der eine wird zur Himmelshöhe getrieben, wo alle zukünftigen Güter bereit liegen, und der andre bleibt auf seiner dunklen Erde.

21. Ϛ. *Αριθα τε και κακα τα γε ανευ χρησεως νομιζομενα τα μεν εντος της ψυχης τα δε εκτος αυτης ευρισκεται· τα δε αληθως κακα | εκτος αυτης ουχ οιον τε 29^b ευρεθηναι.*

Viele meinen, in der zukünftigen Welt nach der Bestrafung würde das Gute und das Böse ausgeschaltet sein, als ob von da an für sie in uns kein Platz mehr wäre; aber das ist ein Irrtum. Was die Seele hier tut und erwirbt verläßt sie nicht ohne weiteres in der neuen Welt. Freilich Uebung der Gastfreundschaft

an Fremden, Zerstörung böser Einfälle und andre asketischen Tugendübungen und ihr Gegenteil Unreinheit, Mord etc. hören auf, aber manches derartige bleibt auch. Auf Seite der Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe, Lobpreis ohne Ende, Erkenntnis und andere geistigen Tugenden; in dieser Welt erwirbt sie sich die Seele nach Vermögen, dort aber besitzt sie sie in Vollendung, wie unser Heiliger in der 3ten Centurie schreibt: „während der Vorteil der Askese für die zukünftige Welt ist, bleibt der Genuß der geistigen Erkenntnis bei der Seele in dieser und in jener Welt“. Auf der andren Seite — der Laster — gilt das Wort: „das, was wirklich böse ist, kann unmöglich außerhalb der Seele sein“. Dazu gehört z. B. Erkenntnislosigkeit, Bosheit, Unbarmherzigkeit, Unglaube; alles das kommt der Seele völlig heim in der zukünftigen Welt, in der quälenden Finsternis, fern von allem Lichte und heiligen Troste nach dem Worte „wirf sie hinaus in die äußerste Finsternis“ (Mt. 22, 13). Wenn die Erkenntnis Licht ist und die Tugend ein Ehrenkleid, dann ist davon beraubt sein quälende Finsternis und unselige Pein; so heißt es in der 6ten Centurie: „was die vernünftige Natur vor dem Richterstuhl Christi empfängt ist Unvergänglichkeit oder Vergehen, Erkenntnis oder das Gegenteil“. Das bleibt in der Seele und entsprechend dem Eifer zur Vollendung, den der Mensch hier zeigte, fällt auch sein Erbe aus.

22. α. Τα λεπτα των δαιμονων σωματα χρωματος και σχηματος μονον δεκτικα αλλα τας αισθησεις ημων φενγει δια το μη ομοιον | ειναι εκεινην την κρασιν της 30¹ των σωματων των αισθητων. βουλομενοι γαρ οραθηναι τοις ανθρωποις εν ομοιωματι των αισθητων σωματων ορωνται ου δεικνυντες τα λεπτα αυτων σωματα.

Unter Körpern versteht er hier bei den Dämonen nicht die konsistente oder zusammengesetzte für Formen oder Eindrücke empfängliche Natur; das verbietet schon die Tatsache, daß er sie an vielen Stellen körperlos nennt und sie zur Natur der Engel rechnet. Mit „dünnen Körpern“ bezeichnet er hier die abgefärbte Schlaueit, mit der sie darauf aus sind, uns zu verderben vermitteltst allerlei Trugbildern, die sie unsren Sinnen vorspiegeln, in äußeren Erscheinungen, die dem unerfahrenen Geist (vous) angenehm dünken, während er das tödtliche Gift unter der Hülle der Eindrücke, durch die der Erzbösewicht uns armen Menschen zu reizen pflegt, gar nicht merkt — das bezeichnet er mit „dünnere Leiblichkeit“. Der Art war der Kunstgriff, den er frech gegen die Ureltern anwandte, und bei den Zauberern Aegyptens gebrauchte; so lassen die Dämonen bei dem Geisteskampf gegen uns ihre äußeren Eindrücke zu scheußlichen Gebilden vor uns aufschwellen oder manchmal betrügen sie uns(?) unter dem Schein eitler Annehmlichkeit. So sagt der Verf. an einer anderen Stelle: „ein dämonischer Gedanke ist das Bild eines sichtbaren Menschen, das in der Einbildung entsteht, mit dem die Vernunft, leidenschaftlich gereizt, unter geheimer Uebertretung des Gesetzes redet, je nach dem Gebilde, das das Böse ihr aufstoßen ließ und das in ihr, je nach ihrer Aufnahmefähigkeit, lüsterne Vorstellungen weckte“. „Sie zeigen uns nicht ihren dünnen Körper“ heißt, ihre Bosheit kommt nicht offen zu uns, sondern hinter dem Schutz von etwas Körperlichem legen sie sich in Hinterhalt in Eindrücken, die unsren Sinnen genehm sind, weil sie wissen, daß uns ihre Bosheit widerlich ist, wenn sie uns nicht durch das, was uns angenehm ist, schmackhaft gemacht ist. Das bedeutet das Wort: „jene Art ist der Art der sinnlichen Körper nicht ähnlich“. Die Bosheit, aus der sie bestehen, gleicht in nichts unsren natürlichen guten Anlagen, die er, wie gewöhnlich, Eigenschaften (ποιότητες, κρασεις) nennt. Aehnlich Gregor von Nazianz: „er wedelt in Freundlichkeit aber zum Schluß kommt die Bosheit“.

23. β. γ. Συνσεις των λογων των εν τη γη ονομαζονται αγαθα της γης. ει δε ταυτα καλως γινωσκουσιν οι αγιοι αγγελοι κατα το ρημα της εκ Θεου γυναι-

κος, οι τε αγγελοι του θεου τα αγαθα της γης εσθιουσιν, κατα το γεγραμμενον αρτον των αγγελων εσθιει ο ανθρωπος, δηλον οτι τους των εν γη συνεσεων λογους και εκ των ανθρωπων γνωσαν.

Verständnis der *λογοι* nennt er wie gewöhnlich die Lehre, die die Vernunftwesen aus der Weltregierung ziehen. Sie heißen „das Gute der Erde“ insofern sie das geistige Wachstum der vernünftigen Naturen befördern; nicht nach Art der Speise die für den Gaumen ist und im Leib verdaut wird und dann abgeht, sondern sie ist Speise, die da bleibt und zur Vollendung führt. Wenn dieses — das Gute der Erde — die Engel Gottes gut verstehen — das folgt aus dem Wort des Weibes aus Thekoa das es zu David sprach, als er den schlaunen Anschlag Joabs betr. Absalom erraten hatte: mein Herr ist so weise wie die Engel Gottes, alles auf der Erde zu ergründen — so bedeutet das: die Engel essen das Gute der Erde. „Wie geschrieben steht: das Brot der Engel ißt der Mensch“ (*ψ* 77, 25). Indem er nun diese selbe Erkenntnis auch den Heiligen, die den Engeln ähnlich geworden sind, zuspricht, schließt er: „d. h. das Verständnis der Dinge auf Erden haben auch einige von den Menschen gewonnen“, d. h. es gibt Menschen, die ebenfalls die Symbole der Natur erkannt haben. Daß er die Geschichte vom Manna, das auf die Israeliten regnete, nach seinem Zweck hier symbolisch faßt, will besagen: das leibliche (*σωματικος*) Volk ißt leiblicherweise, das geistige nährt sich geistigerweise von einem und demselben Manna, wie auch in allen übrigen Beziehungen dieser Art. „Durch die Kirche soll die vielseitige Weisheit Gottes erkannt werden“. Ephes. 3, 10.

24. Ι. Ϛ. *Ει ο σταχυς δυναμει κεκρυπται | εν τω κοκκω και η τελειωσις* 31^a

δυναμει κεκρυπται εν τοις δεκτικοις· ει δε ταυτα ουτως εχει ου ταυτον εστιν ο κοκκος και το εν αυτω ουδε ο σταχυς και το εν τω κοκκω· το δε αυτο εστιν ο χορτος ο αμφι τον σταχυν και ο σταχυς τουτου του κοκκου· ει γαρ ο κοκκος γενησεται σταχυς αλλ ουκετι ο κοκκος ο εν τω σταχυι τον αυτου σταχυν εδεξατο· εαν δε ο κοκκος αποβαλη τον σταχυν και τον αυτου σταχυν απολησεται.

Vor allem bitte ich, o der du das Korn in die vernünftige Natur säest, gib deinen Himmelsregen auf mein Seelenfeld, damit es Aehren bringe und von diesen Aehren frei werde und deine Aehre empfange, die voll geistiger Wonne ist! — Der Inhalt dieses tiefsinnigen und schönen Kap. ist folgender. Wenn auch wohl mancher durch die natürliche Erkenntnis, die uns gegeben ist, und die sich infolge der Spekulationen und der hlg. Schrift vollendet, weit gefördert ist in geistiger Erkenntnis, so weit es hier möglich ist, so ist er doch noch nicht zu jener Vollkommenheit vorgedrungen, die erst nach der großen Auferstehung zur Seligkeit und zur Qual eintritt. „Wenn die Aehre virtuell im Korn drin steckt“ d. h. wenn die vollkommene Erk. der Gottheit, = das Himmelreich, der Anlage nach in dieser natürlichen Erkenntnis, die wie ein Saatkorn gleich bei der Schöpfung in uns gelegt ist, verborgen liegt, „so liegt auch die Vollendung virtuell verborgen in denen, die es aufnehmen“ (oder aufnehmen können) d. h. dann ist auch die krönende Vollendung dieser erhabenen Erkenntnis, deren Ziel die Vollkommenheit ist, der Anlage nach in die vernünftigen Wesen hineingelegt und wächst in ihnen durch die Askese und die Willensfreiheit bis zur Vollkommenheit darin. Der Ausdruck virtuell (*δυναμει*) will auf vernünftigem Lebensgebiet folgendes besagen. Man bezeichnet damit etwas, das in seiner Art noch nicht abgeschlossen ist, wohl aber in Zukunft vollendet werden wird, also etwa Zähne bei einem Kinde, Gehen bei einem Knaben, Augen Wenn dem so ist, ist nicht dasselbe das Korn und was in ihm steckt“ d. h. nicht | dasselbe 31^b ist diese Erk., die wie ein Korn von Natur in uns gesät ist, und das, was wir in dieser natürlichen Erk. erkennen, d. h. jenes erhabene geistige Schauen der

Gottheit. Nicht ist etwa, wie die Gottlosen faseln, die Erkenntnis in uns ein Teil der Gottheit; nein, die Anlage zum Schauen in uns, die uns fähig macht den Glanz der Sonne aufzunehmen, hat nicht dieselbe Natur wie die Sonne selbst. „Auch nicht die Aehre und das was in dem Korn steckt“ d. h. auch wenn das Korn in uns infolge der Spekulationen über die Dinge und über die Schrift vollendet ist, ist es noch nicht jenes erhabene geistige Schauen und Erkenntnis Gottes; denn diese Dinge zeigen immer noch, daß er existiert und geschaffen hat und sorgt, aber nicht zeigen sie sein Wesen selbst; dessen Schönheit wurde uns in geheimnisvoller Verhüllung in unsrer Kreatürlichkeit von Anfang an in dieser unsrer natürlichen Erkenntnis wie in einem Bilde des Königs verliehen, wie der Herr sagt: „das Himmelreich ist in euch drinnen“. Es ist verdeckt durch die Leidenschaften und wird nur den Heiligen offenbar, die von allen sinnlichen Eindrücken sich rein gemacht haben, und zwar nur wie im Spiegel, andeutungsweise, in der Stunde des Gebetes in jener unaussprechlichen Entzückung und seligen Wonne, soweit sie hier den Eifrigen zuteil wird; seine Vollendung bringt die allgemeine Auferstehung (?). Dem auch in diesem Leben nachzujagen treibt uns der göttliche Paulus an, wenn er in Gebetsform also sagt: „er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in seiner Erkenntnis und die Augen eurer Herzen mögen helle werden, daß ihr erkennt welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches die Herrlichkeit seines Erbes unter den Heiligen ist“ (Eph. 1, 18). — Also etwas andres ist die natürliche Erk. in uns, in die die Erk. Gottes andeutungsweise hineingelegt worden ist in unsrer Schöpfung wie in einem Bilde, und etwas andres ist die aus den Spekulationen über die Schrift und über die Dinge entwickelte; diese drei Arten sollen uns zur Vollendung jener (Erkenntnis), deren Schönheit uns in unsrer natürlichen Erkenntnis andeutungsweise gegeben ist, emporführen; diese letztere ist allein unaussprechliches Licht. „Dasselbe ist die Hülle um die Aehre und die Aehre von eben diesem Korne“ d. h. | ganz ^{32a} dasselbe ist die Lehre, die sich die Seele aus den Spekulationen auf Grund der Dinge und der hlg. Schrift von außen als ihre Nahrung ansammelt, und jenes (natürliche) Erkenntnis- und Unterscheidungsvermögen, das die Seele empfangen hat und mit dem sie die seligen Strahlen auffängt — die sind ganz dasselbe, selbst wenn die Seele schon hier vollendet ist; denn alle Arten der Erk. sind um der einen willen. Darum unterscheidet er hier: die Erkenntnis, die die Seele von außen um sich sammelt, vergleicht er mit der Hülle, und die (ursprüngliche) Erkenntnis, die je stufenweise in die Höhe steigt, vergleicht er mit der Aehre; das wirkliche Leben steckt in der Aehre, selbst wenn die Seele ihre Vollendung erreicht hat. Daß die Schrift und die Spekulationen über die Naturen uns nichts andres lehren als das natürliche Erkenntnisvermögen, das saatkorngleich in uns eingelegt ist, daß vielmehr alle uns zu einem Ziel, zum vollendetem Maße Christi, zu jener seligen Erkenntnis fördern wollen, das bezeugen uns folgende durchaus sichere Zeugen. Der selige David spricht betr. die Spekulationen auf Grund der Schöpfung: „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes etc.“; der heilige Paulus schreibt: „suchet den Herrn und in seinen Geschöpfen findet ihr ihn“. Daß die Spekulationen aus der Schrift mit der natürlichen Erkenntnis übereinstimmen, beweist Pauli Wort: „ich finde also das Gesetz“, etc. (Röm. 7, 21); vgl. Röm. 2, 15; ebenso heißt es im katholischen Briefe: „nehmt das Wort, das in eure Natur gepflanzt ist und eure Seelen selig machen kann, sanftmütig auf“ (Jac. 1, 21). Beachtet, wie unser bewundernswerter Lehrer die zwei Erkenntnisse zu einer macht, die eine, zu deren Annahme er ihnen rät, und die andre, die zur Unterscheidung (= διακρίσις) in unsre Natur gepflanzt ist, und nicht zwei verschiedene daraus macht. „Wenngleich das Saatkorn zur Aehre wird, so hat doch das Korn in der Aehre seine Aehre noch nicht bekommen“ d. h. wenngleich diese Erkenntnis,

[illegible]

die wir wie ein Saatkorn in unsrer Seele empfangen haben, soweit es hier möglich ist zur Vollendung gekommen ist, | so hat sie trotzdem noch nicht die abschließende Vollkommenheit erreicht. Wann das eintritt sagt er im Folgenden: „wenn das Korn von der Aehre frei wird, wird es seine Aehre erhalten“. Wenn die Seele alle Stufen in diesem Leben durchgearbeitet hat und durch die Erkenntnisse aus der Natur der Schöpfung und aus den Schriften des hl. Geistes zur Vollendung gekommen ist und, von allem Irdischen abgewandt, feiert soweit es hier möglich ist — dann hat sie die unaussprechliche Erkenntnis erreicht, die anfangs verhüllt in ihr lag und nun vollkommen ist, die jetzt nur wie im Spiegel und nur von den Heiligen geschaut wird, die nach und nach über alle Hüllen und Decken vorgedrungen sind und in sich das unaussprechliche Licht schauen; nun gibt es kein Reimen, keine Zerkahrenheit und keine Einbildungen mehr. Bei der allgemeinen Auferstehung aber wird diese Erkenntnis allen Vernünftigen zuteil, zur Wonne oder zur Qual. Unser Kapitel ist eine Erklärung des Wortes Jesu bei Markus 4, 26: „es ist mit dem Himmelreich als wenn einer Samen auf den Acker streut, und schläft und aufsteht, Tag für Tag; und der Same wächst heran ohne daß er's merkt. Denn die Erde bringt die Frucht; zuerst entsteht der Halm, dann die Aehre und schließlich das vollendete Weizenkorn in der Aehre“.

25. α. *Οι θελοντες σινιασαι ημας πειρασμοις η την λογικην δυναμιν της ψυχης ζητουσι η το απαιδες μερος εν αυτη καταλαβειν δυσχυριζονται η το σωμα η παντα τα περι το σωμα.*

Er redet von den mancherlei Schlichen und Angriffen, die wir von den Dämonen auszustehen haben. Kaum gehen wir die Straße aufwärts nach Jerusalem, erheben sich die Rebellen gegen uns, stellen sich gerüstet zum Kampf, bringen uns durcheinander uns zu sichten, brechen hervor und versuchen jede Art des Kampfes. Die erste Art des Kampfes, daß sie die vernünftige Kraft der Seele zu fassen suchen, kann so geübt werden, wie gegen den stolzen Babylonier: der bekam zur Strafe für seinen Hochmut den Verstand des Viehes und nachdem seine Jämmerlichkeit von allen gesehen worden war | wurde er wieder vernünftig, ^{33^a} wie er selbst erzählt; oder dieser Kampf kann so geführt werden, wie bei andern, die er besessen macht, indem er das edelste Organ der Seele (eben *το λογικον*) verdirbt. Zum dritten (bekämpft sie der Böse auf die Art), wenn ihm Uebermütige, auf ihre Redefertigkeit Eingebildete, überlassen werden. Sobald sie ihm, weil sie zuerst seine Art angenommen haben, überlassen sind, werden sie ihm auch völlig in die Hand gegeben. Wegen ihres schändlichen Wandels füllen sie dann auch ihr Herz mit schändlicher lästerlicher Irrlehre an, wie es bei Simon, Mani, Marcion, Bardaisan und den Mesallianern ging, die ihren Namen mit Unrecht führen (*ψευδωνυμοι Ευχεται*): die alle erlitten Schaden an der Vernunft der Seele. Bei denen, die an dem der Leidenschaften fähigen Teil der Seele Schaden litten, muß man unterscheiden, ob das an dem *θυμικον* stattfand — so bei Kain und Abel, Esau und Jakob, Alexander und Paulus, und heute bei denen, die das Einsiedlerleben führen; der Bösewicht weiß nämlich, daß bei streng asketischem Leben unsre Seele zu zornigen Regungen leicht geneigt ist —; oder ob das *επιθυμητικον* erregt wird, wie bei Esau und unsren Ureltern; wagte er (der Böse) sich doch sogar an den Helden Simson und den großen David und andre, deren Geschichten uns überliefert sind! Beispiele für die Angriffe des Bösen auf den Leib sind die Krankheit des Dulders Hiob, das Leiden des Paulus, das Weib, das 18 Jahre an Blutgang litt etc. Wenn gleich manche das überstanden, gingen doch viele im Kampf unter, weil sie auf „Sand gebaut“ hatten. Der Ausdruck „das, was um den Leib ist“ geht auf den Besitz bei Hiob, auf die Schweineherde von Gadara etc. Der Ausdruck „sucht“ (*ζητουσι*) ist zu verstehen davon, daß es ihm gestattet wird; entweder weil wir ihm Anlaß gegeben haben, oder wegen

seines Neides, damit seine Bosheit an's Licht komme, und die Erwählten geprüft werden, damit die Treue im Erfüllen des Gebotes an's Licht komme und uns Hilfe komme von dem, den wir bitten. Das *παθητικον* der Seele nennt er hier *απαθες* wegen seiner Gesundheit, weil es nicht leicht zu schändlichen Gedanken und unreinen Werken sich hinreißen läßt, auch das *θυμικον* nicht leicht erregbar ist wegen der starken Liebe und der Demut und dem löblichen Eifer.

26. *Ει μέρος εστι του κοσμου τουτου το ανθρωπινον σωμα παρχει δε το σχημα του κοσμου τουτου δηλον οτι και το σχημα του σωματος παρχει.*

Nicht der Leib vergeht, sondern was zur äußeren Erscheinung (*σχημα*) gehört, wie die erste Entwicklung, Wachstum, Bewegungen, Größe und Kleinheit, Leidenschaften, allerlei Veränderungen, männliches und weibliches Geschlecht etc.; denn wir werden in jener einzigen Vollkommenheit sein mit einem Geistesleib, ohne Trennung und Unterscheidung: „in J. Chr. gibt es nicht Mann noch Weib etc.“ (Gal. 3, 28).

27. *Πεντε θεωριαι αρχικαι εισιν ων ο σκοπος περιεχει πασας τας θεωριας. η μεν πρωτη εστι καθως λεγουσιν οι πατερες θεωρια της προσκυνητης Τριαδος, η δευτερα τε και η τριτη θεωρια των ασωματων και των σωματος, η δε τεταρτη και η πεμπτη θεωρια της κρισεως τε και της προνοιας του θεου.*

Der Leser mache uns keinen ungerechten Vorwurf, weil wir früher gesagt haben, unser Verfasser habe im allgemeinen in allen Kapiteln drei Arten der Erkenntnis im Auge, und er hier, und zwar nach der Ueberlieferung der Väter, zwei weitere über das Gericht und die Providenz Gottes, zufügt. In vielen Kapiteln findest du nur diese Dreizahl, so in unsrer ersten Centurie: das Licht der Vernunft teilt sich in drei Teile; in die Erk. der hlg. Trinität, und in das Schauen der körperlichen und der körperlosen Welt; an einer andren Stelle: „von den drei Altären der Erkenntnis sind zwei umgeben und einer grenzenlos“. Aus vielen Stellen geht so klar hervor, daß er's hauptsächlich mit diesen drei Arten zu tun hat; denn diese sind feststehend, die zwei aber von dem Gericht und der Providenz, gehen auf die Handlungsweisen Gottes in diesen drei Gebieten der Erkenntnis, auf seine Weltregierung mit ihren Verschiedenheiten je nach dem Zweck des Gerichtes und der Fürsorge.

28. *Εν πληθει των οδων τρεις εισιν | οδοι της σωτηριας αι κοινως κεκτηνται το τας αμαρτιας εξαλειψαι, ιδιως δε δυο κεκτηνται το ελευθερωσαι ημας παθων· η δε αρετη ιδια της τριτης εστιν οτι αιτια της δοξης γινεται. επεται δε τη πρωτη δοξα(?) της ψαλμωδιας τη δε δευτερα επιφωνησις της ψαλμωδιας τη δε τριτη δοξα της υψωσης.*

„Wege“ werden hier die Tugendübungen und der mühevolle Fleiß im Studium genannt. „Allgemein“ ihrer Art nach vermögen diese drei Wege auf dieser geistigen Straße nach oben Sünden zu tilgen und dem Menschen zur Reinheit zu verhelfen und ihn zum Ebenbild des Schöpfers zu erneuern. Wenn gleich der Zugang zu ihnen einer ist, der sogar noch eng genannt wird, so unterscheidet man doch an ihm diese drei Arten, wie ja auch die vernünftige Seele drei Teile hat, die ebenso auch in ihrer Krankheit wie in ihrer Gesundheit zu Tage treten. Das *επιθυμητικον* wird, wenn es an Wollust erkrankt ist, gesund durch Fasten, Wachen, Askese, Entsagung, Reinheit und schließlich durch Heiligkeit, in der sich die Liebe Gottes vollendet. Das *θυμικον* wird geheilt durch Freundlichkeit, Milde, Demut und Mut gegen alles Böse; diese Tugenden bezwingen auch den Hochmut und erfüllen den Menschen mit gottähnlichem Erbarmen. Das *λογιστικον* endlich wird von Irrwahn und finsterner Unwissenheit kuriert durch beständiges Studium der Schrift neben reinem Gebete, das beständig im Herzen sich regt und auch äußerlich wirklich geschieht, und dadurch, daß sich einer von

albernem Geschwätz und Irrlehre fernhält und sich festen Glaubens an orthodoxe Lehrer anschließt. „Insbesondere vermögen diese zwei Wege uns von den Leidenschaften zu befreien“ d. h. das *παθητικόν* der Seele wird nicht nur durch diesen Wandel geheilt, sondern der Mensch wird überhaupt von den Leidenschaften, die beständig im Menschen sich regen, ganz frei, so daß sie wirkungslos (*ἀνεν ενεργειας*) bleiben. Was er von dem dritten Wege sagt, | daß er „Ursache³⁴ zur Herrlichkeit wird“ ist wahr; denn mehr als alles andre bringt uns das, wodurch wir Gott erkennen, der Herrlichkeit näher. „Dem ersten (Wege) folgt *δοξα της ψαλμοδιας*“ besagt: wenn das *ἐπιθυμ.* der Seele von allem Schändlichen gereinigt voll Heiligkeit und Liebe zu Gott geworden ist und gemerkt hat, aus welchem Abgrund von Schmutz und Wollust sie, dank ihrer Reinheit, zur Gesundheit aufgestiegen ist, dann regt sich in ihr beständiger Lobpreis Gottes, dem freudiges Saitenspiel auf der geistigen Leier folgt, wie es in dem katholischen Briefe heißt: „wenn einer von euch in Kummer ist so bete er, freut er sich so spiele er“ (Jac. 5, 13). Bei seiner (des Verf.) bewundernswerten Askese hat er jene Erfahrungen schon an sich selbst gemacht. „Dem zweiten folgt *ἐπιφω. τ. ψ.*“ Wenn sich das *θυμικόν* erhebt gegen die Leidenschaften und die unreinen Dämonen und in gesunden Eifer geraten ist, dann spielt es hohen Mutes unter Freudenjauchzen und geistlichem Feldgeschrei die Cithar wie die zorneseifrigen Makkabäer taten, die unter dem Schlachtruf, der den Ewigen pries, die Feinde Gottes vollständig vernichteten. Daß „dem dritten *δοξα νηψσεως* folgt“ soll heißen, daß bei allen Heiligen, die Gott aus den Spekulationen über die Dinge und über die Schrift erkannt, oder durch die Offenbarung das Licht geschaut haben, an die Erkenntnis sich Lobpreis und an die Offenbarung sich Verherrlichung (= Erhebung) Gottes anschließt wegen seines wunderbaren und unfassbaren Wesens. Und zwar erhebt jeder Gott nach seinem Maße: „ich erhebe dich, mein Herr, König“ (*ψ* 144, 1) — das wird den Vollkommenen in den Mund gelegt — „preist und erhebt ihn ewiglich“ das gilt für die, die im Feuer geläutert werden.

29. ☞. Ωπερ μετα των σωματος υπαι χρωματα και σχηματα και αριθμοι ουντως μετα των τεσσαρων στοιχειων και η υλη αφανιζεται· μετ' αυτων γαρ κεκται το ουκ ην και ου εγενετο.

Derselbe Gedanke wie schon früher. Wenn die Vernunft durchgeistigt ist und sich über die körperlichen Eindrücke (?) | erhoben hat und von Farben, Ge-^{35a} stalt und Zahlen frei geworden ist, so schwindet, insofern von da an das Schauen in jener Stunde der Verzückung geistig geworden ist, mit den 4 Elementen auch die Materie, sie verliert mit all ihren Erscheinungen ihr Massives; ist sie doch nicht von den Elementen zu trennen, insofern sie mit ihnen geworden ist und mit ihnen vor dem geistigen Schauen der Vernunft vergeht. So sagt er anderswo: „von dem sinnlichen Eindruck und der Materie frei ist die Vernunft, die auf Gott schaut“.

30. ☞. Μονον το πυρ των τεσσαρων στοιχειων διαφερει τωι εν αυτωι ζωντι.

Das Feuer allein nimmt eine Sonderstellung ein durch die Größe der lehrhaften Erkenntnis, die sich bei seiner geistigen Betrachtung herausstellt, insofern es uns im Symbol das Geheimnis des Wesens Gottes, der im All ist und sich durch Mitteldinge offenbart, darstellt. Auch das Feuer kommt, durch eine sinnreiche Veranstaltung, von oben herab, ohne daß die Scheibe und Flamme der Sonne dadurch Einbuße erleidet oder eine Veränderung sichtbar wird; auch in jener unaussprechlichen Verzückung gibt sie (die geistige Sonne) ab, ohne abzunehmen und erleuchtet das All und wir schauen es in ihr. Trägt doch auch jedes Gericht und jede Betätigung der Providenz Gottes die symbolische Bezeich-

nung „Feuer“! Der Ausdruck, daß in ihm Leben ist, soll besagen, daß durch es uns das verborgene Geheimnis Gottes besser offenbart wird als durch die drei andren Elemente; vgl. das Wort: „das ist das ewige Leben, daß sie dich, daß du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Chr. erkennen“ (Joh. 17,³) und das Wort an die Samariterin: „du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben“ (Joh. 4,¹⁰). Auch hier heißt die Erkenntnis Gottes „Leben“.

31. ι. γ. Eine weitere Verdeutlichung dieses Gedankens enthält das Folgende:

Ὡςπερ εν τοις ανθρωποις Ισραηλ και εν ταις χωραις η της Ιουδαιας και εν ταις πολεσιν Ιεροσολυμα μερος του Κυριου κεκληται ουτως και ο σκοπος των αλληγοριων των διδακτικων εν πασι λογοις μερος του Κυριου εστιν

Wie Israel der Vertraute Gottes war und er sich in ihm offenbarte, wie geschrieben steht: „in Israel ist sein Name“, und unter den Ländern das Land Juda sein eigen war, | wie geschrieben steht: „in Juda ist Gott bekannt und ich^{35b} zerschmettere den Assyrer in meinem Lande“ (cf. Jes. 14,²⁵), und Jerusalem eines großen Königs Stadt ist, nicht als ob das hohe Wesen dort beschränkt wäre, dort nur sein Erbe und sein Volk wäre, sondern weil Er dort ganz besonders sein Walten offenbart, — „so ist auch der Inhalt der belehrenden Allegorien in allen *λογοις* der Anteil des Herrn“. *Εν πασι λογοις* ist gleich: in allen Lehrstücken, in denen Gott vorkommt und Namen erhalten hat, die der Höhe jenes über alle Worte und Namen erhabenen Wesens in etwas entsprechen, wie Wesen, Gott, Herr, Guter, Weiser, Einziger u. s. w., Namen, die ihm eher zukommen (als andre N.). Er wird auch „Feuer“ oder „Geist (Wind)“ genannt, obwohl er nichts der Art ist, sondern höher ist als jeder mögliche Name; diese Namen sind hergenommen von dem Gericht, der Providenz, der Verborgtheit (Gottes) u. a.

32. ς. γ. *Οιτινες τι των φυσεων ειδον ευχερει (ευτελει) θεωριαι μονον επεβλεψαν· την γαρ πνευματικην των φυσεων γνωσιν δικαιοι μονον εδεξαντο· ο δ' αν ισχυριζομενος προς ταυτα ομοιος εστι τωι λεγοντι οτι ωμιλησα Αβρααμ οτε μετα των δυο γυναικων ην' ουτος μεν το αληθες ειπε τας δε δυο διαθηκας ουχ εωρακε τε και τους υπ' αυτων τεχθεντας ου διανοηθη.*

Wir dürfen nicht nur auf das Äußere bei dem Worte in der Schrift und bei der Betrachtung der Naturen schauen, sondern müssen uns bestreben ein reines Herz zu bekommen, damit das geistige Auge helle werde und wir das Geheimnis der Höhe und Tiefe und Länge und Breite im geistigen Sinn verstehen; sonst paßt auf uns das Scheltwort des Iesaias: „sie wollen meine Wege erkennen als ob sie ein gerechtes Volk wären“ (Jes. 58,²). So sagt er hier: „Die, die etwas von den Naturen geschaut haben, deren Anschauen ist wertlos (profan)“. Das geht auf die weltlichen Philosophen, die nur das Wasser von unten getrunken haben und über die Bewegungen und Ordnungen des All schreiben, aber nur in profaner Erkenntnis, ohne den, der | in diesen Dingen erkannt werden^{36a} soll, mit ihrer durch Leidenschaften verfinsterten Vernunft zu begreifen. „Die geistige Erk. der Naturen haben nur die Gerechten empfangen“, wie Abraham, der aus dem Lauf der Sterne ihren Schöpfer fand, oder wie Melchisedek, David, der große Paulus u. a. „Wer das bestreitet, gleicht einem, der behauptet: ich habe mit Abraham verkehrt, als er bei seinen zwei Frauen war; der hat die Wahrheit gesprochen“ d. h. er spricht die Wahrheit, denn Abraham war wirklich ein Mensch wie seine beiden Weiber mit ihm, und die Allegoristen, die die Dinge, als ob sie nicht wären, verhüllen und sie nur zu Spekulationen benutzen, indem sie z. B. die Wirklichkeit des Paradieses und der andren Dinge in der Schrift leugnen, sind im Unrecht. Aber freilich ist eine andere Bedeutung, wie

[illegible]

bei den Buchstaben auf der Tafel, in ihnen verborgen. Denn das, was da ist, ist nicht nur um des Magens willen da, und die Geschichten in der Schrift sind nicht nur um der Unterhaltung willen da, sondern sie sollen die Seele geistig nähren und zum geistigen Unterscheidungsvermögen (Mündigkeit) fördern, damit sie das Licht schaue in dem Licht, jenen Namen der (auf den Dingen) geschrieben ist, aber nicht gelesen wird, damit er, ungeschrieben, gelesen werde. (Vgl. Kp. 61).

33. Ϛ. Wie die Vernunft zu diesen Erkenntnissen kommt sagt er im Folgenden:

Ὡςπερ ἐκαστὴ τέχνη τράνουσ αἰσθησεως ἀρμοζουσῆς πρὸς αὐτὴν χρεῖαν ἔχει οὕτως καὶ ὁ νοῦς πνευματικῆς αἰσθησεως χρεῖαν ἔχει πρὸς τὸ διακρίνειν τὰ πνευματικὰ.

Wie jedes Handwerk, das mit den Sinnen erlernt wird, vollständige Gesundheit der betr. Sinne verlangt, z. B. die Kunst des Feldmessers oder Schreibers und andre, die mit den Augen arbeiten, ein klares und gesundes Auge verlangen, oder die Berufe, bei denen man hören muß, das Studieren etc., oder andre Sinne gebraucht, die Gesundheit der Sinne, die in Betracht kommen, erfordern — „so muß auch die Vernunft“ gereinigt werden von | dann wird die Vernunft die geistigen Größen unterscheiden“, was sie sind und woher und wie und wozu und aus welchem Grunde.

34. Um deutlicher zu zeigen, wer zu dieser hohen Stufe durch Reinheit gelangt, fügt er hinzu:

Αἰσθησις πεφυκε αἰσθάνεσθαι τὰ αἰσθητὰ· τὸ δὲ νοητικὸν πάντα καιρὸν ἐστὶν ἐκ προσδοκῶν ἥτις αὐτὴ θεωρεῖα πνευματικὴ δίδωσι αὐτὴν εἰς ὁράσιν.

Hier sagt er deutlich, wer diese Erkenntnisse zu schauen bekommt, daß das nicht jedem zuteil wird, sondern der Vernunft, die von der Lähmung befreit ihr Bette nach oben getragen hat und um weit spähen zu können, ungebeugt und unverhüllt, wie eine Königin in seliger Ruhe auf dem Throne der *ἀπαθεία* sitzt und mit gesunden Sinnen klar ausschaut und sicher beurteilt. Wenn sich ein Hindernis wie ein Berg gegen die Erk. Gottes erhebt, zerstört sie es; beständig sitzt sie als weiser Steuermann auf hohem Schiffsstern über den Wogen und beachtet die Lürte, ob der Sturm beginnt, oder ob es ein günstiger Wind ist, der zum Lebenshafen treibt, wo eitel Friede und Ruhe, gibt acht, ob sie die stinkende Nähe böser Haie spürt oder ob sie Delphine sieht, die ruhige See verkünden. Ebenso wachsam behütet sie als kluger Hirte die Schafe, geht der Herde ständig zur Seite, späht in die Ferne, ob da ein blutgieriges Tier oder ein Vieh, das die Schafe zerstampft, droht und verjagt sie mit der Schleuder; ununterbrochen durchlaust sie das Fell der Tiere, daß nicht etwa die Räude oder die Beulenpest unter ihnen ausbreche und sie verderbe. — Wann das alles eintritt sagt er in einem Kapitel: „Der Verstand (νοῦς) eilt bald von Verständnis zu Verständnis, bald vom Schauen zum Verständnis; manchmal wendet er sich von dem Zustand, indem er keine Symbole braucht, zum Verständnis oder zum Schauen und von da wieder zurück zu jenem Zustand der Ekstase; das wird ihm aber | nur in der Stunde des Gebetes zuteil“. Also, Geliebte, diese Geheimnisse ^{37a} werden nicht jedem offenbar, sondern nur denen, die ihr Licht in sich schauen und nur in der Zeit des Gebetes, von dem an alles Unterscheidungsvermögen geistig ist.

35. Ϛ. Woher uns diese seligen Kräfte und die Fähigkeit, zu unsrer Wonne das Licht zu schauen, kommt, sagt das Folgende:

Ὡςπερ τὸ φῶς πάντα ἡμῖν ἀποδεικνύον ἄλλου φωτὸς οὐ δέεται πρὸς τὸ θεωρεῖν αὐτῷ οὕτως οὐδὲ ὁ θεὸς ἀποδεικνύων ἡμῖν παντὶ φωτὸς δέεται εἰς τὸ γνωσθῆναι αὐτῷ. αὐτὸς γὰρ τῇ οὐσίᾳ φῶς ἐστίν.

Welch vortrefflicher Beweis! Wie das sinnliche Licht beim Aufgang uns jedes Körperding deutlich unterscheiden läßt und wir sogar die Sonne selbst in

ihm sehen, so gibt uns auch Gott beim Aufgang seines Lichtes in unsren Herzen das Unterscheidungsvermögen (*διακρισις*), unsre Augen werden klar, wir schauen im Geist die Bedeutungen der körperlichen und der körperlosen Dinge; und so brauchen wir auch Gott selbst nicht vermittelt Symbole zu schauen, verschwunden sind die Umschreibungen, Namen, Zahlen, Einbildungen: nach Jahren wird nicht mehr gefragt wegen des Brotes des Lebens, die Gebärenden haben ihre Geburten eingestellt, der Blinde braucht keinen Stab mehr, weil er das Licht schaut und hinter Jesu herspringt, auch das Gesetz treibt nicht mehr die Unmündigen als Zuchtmeister. Mond und Sterne haben ihren nächtigen Glanz verloren, Leuchter sind nicht mehr im Gebrauch — alles ist untergegangen im Licht der „Sonne der Gerechtigkeit“, die über denen, die in Finsternis und im Schatten der Buße gegessen hatten, aufging. Von nun an ist auf Erden Frieden. „Er ist seinem Wesen nach Licht“ (*αυτοφως*) ist zu erklären wie „Er ist seinem Wesen nach gut“ d. h. sein Licht ist nicht etwas und sein Wesen etwas andres daneben: er ist durchaus einheitlich, bei ihm giebt's nicht, wie bei den Geschöpfen, Zusammensetzung und Mischung der Elemente: „Gott ist Licht und in ihm ist keine Spur von Finsternis“ (I Joh. 1, 5). Der große Basilius, der Lichtstrahl der Kappadozier, spricht in einer seiner interrogaciones, indem er uns zur Gewinnung jener Güter reizt, also: „in dem Maße wie | das düstere Dunkel der Finsternis gegen-^{37b} über dem reinen Mittagslicht unbegrenzt ist, so auch (nicht) dies hohe Licht der erhabenen Gottheit (?); diese Schönheit Gottes schaut aber kein leibliches Auge, in der Seele, im Gemüt wird sie allein geschaut. Wo seine Schönheit in irgend einem von den Heiligen erstrahlt ist, da hinterläßt sie wegen der unaussprechlichen Liebe nach ihr eine nagende Begierde. Deshalb baten sie im Gebet darum, daß während ihres ganzen Daseins das Schauen der Schönheit des Herrn in ihren Seelen anhielte“.

36. ✠. *Ου ταυτο εστιν αισθησις και αισθητηριον ουδε αισθητικον και αισθητον· η αισθησις εστι δυναμις η ειωθαμεν αισθανεσθαι τας υλας· το δε αισθητηριον εστι μελος εν ω ενεργει η αισθησις· το δε αισθητικον εστι ζων οργανον ο κεκτηται τα αισθητηρια· το δε αισθητον εστιν οτι τοις αισθητηριοις υποκειται. αλλ' ουχ ουτως και ο νους εν τι των τεσσαρων απεστερηται.*

Er spricht von der vernünftigen Natur d. h. unsrer Seele. Sie ist nicht, wie bei den andren Lebewesen, deren Seele das Blut ist, aus den 4 Elementen entstammend, die nur Sinne und Wahrnehmungskraft haben und selbst nur sinnlich wahrnehmbare Wesen sind — das alles sind törichte Ketzereien; nein unsre Seele steht hoch über jenen, sie ist eine mit Erkenntnis begabte, die Sinne selbst wieder wahrnehmende Natur. Nach dem erkennenden Teile nennt er unsre ganze Seele „Vernunft“ um sie von der unvernünftigen, nur mit Sinnen begabten Kreatur zu unterscheiden.

37. ✠. Um zu zeigen, wie hoch die Vernunft durch ihr geistiges Wesen über dem oben genannten steht, daß ihr nicht nur die Sinne zur Erkenntnis der Bedeutung der Körperwelt zu Gebote stehen, sondern auch das geistige Schauen ohne sinnliche Hilfsmittel, wenn sie durch Gottes Gnade erleuchtet ist, schreibt er:

Η πνευματικη αισθησις εστιν απαθεια της λογικης φυσικης παρα θεου χαριζομενη.

Wenn die Seele in den zwei Teilen — Begierde und Zorn — gesund geworden ist und die Spaltung der Sinnlichkeit, die Folge der Leidenschaften des Leibes, | aufgehoben ist und sie mit ihrem *λογιστικον* eins geworden ist, dann^{38a} tritt die Seele in jene geistige Wahrnehmungsfähigkeit, die der sinnlichen Dinge nicht bedarf, ein, und zwar verdankt sie das der Gnade Gottes.

38. ✠. *Ωσπερ ημεις γρηγορουντες αλλα τινα περι των ενυπνιων λεγομεν*

ευυπνοι δε γενομενοι πειραι μαθησανομεν ουτως οτου αν ποτε ακουωμεν περι του θεου εκτος αυτου ουτες οταν εν αυται γενομεθα πειραι αποδειξιν δεξομεθα.

Ähnlich ist der Inhalt von Kap. 35. Dort hieß es: wie das Licht das uns alles zeigt, kein andres Licht nötig hat, um gesehen zu werden, so ist's auch mit Gott — hier sagt er ähnlich: wie wir im wachen Zustand nach unsrem Gutdünken, weil die Sache uns zu hoch ist, dies und das über die Träume reden, wie ihre Erscheinungen ohne das Wachen des Leibes möglich sind, wir aber im Schlafen durch die Erfahrung belehrt werden, daß es etwas giebt, das ohne die Sinne erkannt wird, und daß die Physiker zu Unrecht behaupten, es gäbe außer den sinnenfälligen Dingen nichts, so gilt das auch als Beweis für das Folgende. So oft wir auf Grund der äußeren Sinne unter Reden und Hören von Namen über Gott uns unterhalten, ist das noch eitel Meinen und Glauben auf Grund von Zuhören — bis wir auf dem Wege der Tugendübungen zur Ueberzeugung von der Wirklichkeit der Christenhoffnung kommen und zur Offenbarung des Unsichtbaren, jenes unaussprechlichen Lichtes, das als das Unfaßbare erkannt wird. So spricht er in einem andern Kap.: Die Vernunft kann den Ort Gottes in ihr erst dann schauen, wenn sie von allen Erkenntnissen des Sichtbaren befreit ist; dies geschieht nicht eher, bis sie die Leidenschaften abgelegt hat, die sie durch die Erinnerung an die Sinnendinge fesseln; die Leidenschaften werden vertrieben durch die Tugenden, weltliche Gedanken durch geistige Betrachtung, und diese, wenn beim Gebet das Licht der Trinität aufgeht. Dasselbe sagt der große Paulus: Er, der befohlen hat, daß aus der Finsternis das Licht leuchte, ist in unsren Herzen aufgegangen, damit wir | durch die Erk. der Herrlichkeit ^{38b} Gottes erleuchtet werden“ (II Cor. 4, 6).

39. *Οτε απαρχης εγενομεθα σπερματα της αρετης πεφυκειν εν ημιν της δε κακίας ου' ου γαρ ει τινος δεκτικοι εσμεν τουτου παντως και την δυναμιν εχομεν επι και μη ειναι δυναμενοι του μη ουτος ουκ εχομεν δυναμιν' ειπερ αι δυναμεις ποιότητες εισι το δε μη ον ουκ εστι ποιότης* (cf. ad Anatol. pract. cap. 65).

Das Kap. ist ähnlich dem von der Aehre, die virtuell im Korn steckt, wie wir dort erklärt haben. Auch hier sagt er: „im Anfang wurde der Samen des Guten in unsre Natur gelegt“; so freut sich der Mensch bei dem Guten, das er tut, und ist bedrückt bei dem Gegenteil. Dies Gute wächst in uns durch die Mühe in guten Werken, wir werden gekräftigt durch die hlg. Taufe und gelangen zu einer vorläufigen Vollendung durch die Teilnahme an den Sakramenten, woran sich beständiges Gebet und die Liebe Gottes anschließt. Das Böse ist nicht in unsre Kreatürlichkeit gelegt, denn das Böse ist eine Krankheit und eine Negation des Guten, wie Blindheit zum Sehen und Fieberhitze zur Kühle (leg pro). „Denn zu dem, was wir aufnehmen können, ist nicht auch die Anlage in uns vorhanden“ d. h. weil wir das Böse und die Unwissenheit aufnehmen können, deshalb liegt nicht auch schon die Wurzel dazu in unsrer Natur, wie die Gottlosen schwätzen. Die Blindheit oder das schlecht sehen liegt nicht in unsrer Natur, sondern ist eine Folge unsrer Willensfreiheit oder eines Zufalls von außen. „Denn während wir es dahin bringen können, daß wir nicht sind“ — indem wir uns vom wahren Leben entfremden und das Gute aus uns austreiben — besitzen wir die Anlage dazu, daß wir nicht lebendig sind in Gott durch die Erkenntnis und nicht seinen Willen tun kraft der uns gegebenen Klugheit und Willensfreiheit und Erleuchtung — nicht in unsren Wesen, wenn anders die Anlage, das zu tun, in uns liegt und das Gute mit unsrem Entstehen verknüpft ist. „Was nicht ist ist keine Eigenschaft“ d. h. die Negation des Guten, Irrwahn und Finsternis, sind nicht wirklich, sind deshalb auch nicht als Eigenschaften mit unsrer Natur vermischt.

40. γ. Zur besseren Verdeutlichung führt er fort:

Ην οτε ουκ ην κακια και εσται οτε ουκ εσται· ανεξαιρετητα γαρ τα σπερματα της αρετης· | πειθει δε με και εκεινος ο πλουσιος εν τωι αιδηι δια κακιαν κρινομενος και 39^a οικτιρων τους αδελφους· το δε ελεειν σπερμα εστι καλον της αρετης. (ad Anat. ibid.).

Wenn gleich das Unterscheidungsvermögen durch die Leidenschaften verdunkelt wird und der rechte Zustand der Seele durch das Böse verderbt wird, so geht das doch nicht bis zur Vernichtung. Zum Beweis führt er den Reichen in der Hölle an. Nicht als ob er meinte, daß die Verstorbenen schon gerichtet wären; spricht er doch an vielen Stellen ganz im Sinne der Schrift davon, daß es nur eine allgemeine Erneuerung gibt; sondern er gebraucht die Stelle wie oft zum Beweis für das Zukünftige, daß der „Same des Guten“ nicht einmal in der Höllequal vergehen wird. Dort wird alle Herrschaft, und der Tod als letzter Feind, vergehen und Gott alles in allem sein und gerechterweise werden die Dämonen und die Gottlosen den unbestechlichen Richter preisen.

41. γ. Ein andrer, noch klarerer Beweis für den Gedanken liegt im Folgenden:

Ει ο θανατος δευτερος της ζωης και η νοσος δευτερα της υγieiας δηλονοτι και η κακια δευτερα της αρετης· θανατος γαρ και νοσος της ψυχης εστιν η κακια· η δε αρετη και της μεσοτητος αρχαιοτερα εστι.

Wir werden belehrt, daß wir den seelischen Tod durch unsre Freiheit aus Anlaß des Bösewichts selbst über uns gebracht haben, nicht aber den leiblichen, der uns natürlich war. „Die Tugend ist auch älter als der Zwischenstand“ d. h. älter als die Naturen, die sich fortpflanzen und in der Mitte stehen zwischen Körperlichen und Körperlosen; auch älter als die Engel, die das Zwischenglied bilden zwischen Gott und Menschen. Die Tugend ist bei jenem, der ohne Vermittlung ist, einer, d. h. bei Gott, ewigen Wesens. Er ist wahrhaftig barmherzig und alle übrigen Tugenden sind in seiner Natur; in seiner Güte verband er sie den Wesen bei ihrem Entstehen zur Fürsorge für ihr Leben, wie die Klugheit und die Wahlfreiheit.

42. ι. ρ. ς. γ. *Ενθα λεγεται ο θεος ειναι οπου ενεργει και οπου μαλλον ενεργει ενθα μαλλον εργιζει· ενεργει δε μαλλον εν ταις λογικαις και αγραις φυσεσι· | εν ταις ουρανιαις δυναμεσιν αρα μαλλον εργιζει.* 39^b

Er redet von der Unbegrenztheit und Unfaßbarkeit Gottes, dessen Dasein nur aus seinen Werken und durch seine Offenbarung erkannt wird. Wenn gleich die Schrift davon redet, daß er wohnt und nahe ist und sich offenbart und wirkt so ist doch dadurch sein Wesen nicht begrenzt: Himmel und Erde erfüllt er, seine Meßschnur geht noch über sie hinaus, er ist im All ganz und im Teil ganz und über das All hinaus und in jener unaussprechlichen Verzückung; vgl. jenen Beweis von der Kunst. (Kap. 3).

43. ι. ρ. ς. γ. Noch deutlicher ist das Folgende:

Ο θεος εν παντι τοπω εστι και ουκ εν τοπω εστι· εν παντι τοπω ως εν παντι γεγονοτι ον δια την πολυποικilon σοφian, ουκ εν τοπω δε ως ουκ ον των γεγονοτων.

Er ist nicht an einem Orte wegen seiner Unbegrenztheit, denn alles Geschaffene ist unter dem Umkreis seiner Hand gesammelt und er ist von nichts eingengt. Er ist an jedem Ort und kennt kein Gegenüber. Er ist nicht woher und ist nicht wo. Durch seine Weisheit in der er wirkt, ist er im All, denn seine Weisheit ist nicht getrennt von seinen Wesen (Sein). Es ist nicht zusammengesetzt, er ist zugleich weise und die Weisheit, jenseits vom All im All. Kein Ort schließt ihn ein, weil er nicht zu den Welt dingen gehört. Diese haben

durch ihre Schöpfung Anfang und Grenze, sind vom Orte ausgeschlossen und bewegen sich nach der Ursache, die sie schuf, nach allen Richtungen.

44. ι. γ. *Εἰ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐν τῷ παντῶν προπαραρχοῦντι τε καὶ παν ὀρίζοντι γινώσκειται, καὶ ὁ βασιανισμὸς τῶν νοητῶν ἐν τῷ ἐναντιῷ γινώσκειται.*

Wenn das Himmelreich d. i. die Erkenntnis Gottes, deren Angeld wir in unsrer Natur haben und deren Licht infolge der hlg. Taufe und der Askese und der Reinigung von den Leidenschaften in den Herzen der Heiligen auch hier schon, wenn auch schwach, glänzt, während sie ihre Vollendung in der neuen Welt findet, — wenn also dies Reich Erkenntnis Gottes, der von | Ewigkeit ^{40a} her „vor allem war“, und selige Wonne ist, dann besteht offenbar die Qual der als böse erkannten Mächte, der Seelen der Gottlosen oder der Schaar der rebellischen Dämonen, die jetzt aus freiem Willen sich verblendet haben und das Gute nicht tun wollen, darin, daß sie ebenso bei der Auferstehung und beim Gerichte des seligen Lichtes verloren gehen und fern von der Seligkeit jammervolle Finsternis und böse Qual erben.

45. ι. ρ. ς. α. *Οὐδὲν τῶν αἰσθητῶν δυνάμει ἐστὶν ἐν τοῖς σώμασι· αἰσθητὸς δὲ ἐστὶν ὁ νοῦς ἡμῶν ὅτε ἀφομοιοῦνται τῷ θεῷ.*

Keins von den Geisteswesen (*φύσεις νοηταί*), Engel oder Dämonen, wirkt nach seiner Natur dynamisch (unpersönlich) und mit einem Körper verbunden; sie sind ja für sich und ihrer Natur nach einheitlich und wenn sie in einem Leib wirken, so sind sie von dem Instrument zu scheiden und es ist eine Tat ihrer (Freiheit) Willkür, aber nicht so wie bei der vernünftigen Natur in uns, die wesentlich in den Körper eingeschlossen ist. Aber auch die vernünftige Natur in uns ist nicht als eine unselbständige Fähigkeit, wie Seh- und Hörvermögen, anziehende und festhaltende Kraft zu verstehen, sondern als eine Natur für sich, die aber mit dem Leib verbunden ist. Zum Beweis führte er das Beispiel derer an, die sich über die Leiblichkeit erhoben haben, trotzdem sie mit dem Leib verbunden sind: „ohne Leib aber unsere Vernunft sobald sie Gott ähnlich wird“, d. h. dann ist auch unsre Vernunft vergeistigt, tötet alle Glieder auf Erden, steht hoch über allen sinnlichen Symbolen, beleuchtet von jener aufgehenden unaussprechlichen Schönheit, trotz ihrer Verbindung (mit dem Leib) im Grenzlosen und in unaussprechlichen Tiefen. Das alles „wie im Spiegel“, wie Paulus, der über das Irdische so erhaben war, spricht: „Die Herrlichkeit Gottes schauen wir im Spiegel und werden in diese Aehnlichkeit verwandelt“ (II Cor. 3, 18) d. h. wird werden jener unaussprechlichen Herrlichkeit ähnlich verwandelt, wie ein Spiegelbild.

46. ι. ς. *Das Folgende soll das vorhergehende Kap. verdeutlichen:*

Ἀν κατὰ δυνάμιν | ἡ ἐν τοῖς σώμασι ἐνεργεῖται κατὰ, καὶ ὁμοφυῆ ἐστὶ τῶν ^{40b} παρ' ὧν ἐγενέτο· τῶν δὲ τυκῶν καὶ τῆς ὑλῆς ἀπηλευθερωταὶ ὁ νοῦς ὁ ἀποβλεπῶν εἰς τὸν θεόν.

Alles, was in natürlicher Anlage in den Körpern liegt, Sehen, Hören, Essen, Zeugungsfähigkeit etc. folgt den natürlichen Trieben, mit Notwendigkeit wirkend nach dem Naturgesetz, das der Schöpfer ihnen gab. Diese Fähigkeiten „sind gleicher Natur mit ihren Leibern“; sie wirken nach der eigentümlichen Mischung jedes einzelnen Teiles an ihnen (den Körpern), nach der Anordnung des Schöpfers, sind nicht von einer anderen Natur. Mischung und Zusammensetzung, unter Reinigung und Verfeinerung der Elemente, haben die individuelle Natur gebildet. So ist's auch bei den übrigen Naturdingen. In den Leibern der Lebewesen giebt's keine verschiedenen Naturen, bei uns aber ist der Leib, aus den 4 Elementen bestehend, etwas anders als die Seele, die aus nichts in unserm Leib geschaffen ist. Damit widerlegt er die, die an ihre eigne Seelen nicht glauben, und be-

haupten, sie wäre eine Mischung aus den 4 Elementen wie bei den andren Lebewesen. Nach dieser Widerlegung treibt er die nach oben strebenden an durch den Nachweis, daß in uns eine über das Leibliche erhabene Natur lebt, wenn auch die Blinden sie nicht an dem Unterscheidungsvermögen und der Willensfreiheit erkennen, sondern nur die, die vollständig gereinigt worden sind und keine Trennung in ihrem Wesen mehr empfinden. Wie das ist, sagt er so: „von sinnlichen Eindrücken und von der Materie ist befreit die Vernunft, die ihren Blick in Gott senkt“; niemand kann die Sonne schauen, wenn etwas Körperliches dazwischen ist, sonst ist die Sonne nicht sichtbar.

47. ζ. Ϛ. Ουδενος ου η δυναμις εστιν εν τη ψυχη ουτως και η ενεργεια πεφυκεν εν αυτη· τωι γαρ αυτεξουστωι αυτης κατορθουται και η δυναμις του θεου τελειοι αυτην.

Nach der genauen Bestimmung der Eigenschaften des Leibes, die gemäß ihrer natürlichen Anlage wirken, belehrt er uns hier über die freien Kräfte der Seele. Sie sind ihr nicht als eine Notwendigkeit, die ausgewirkt werden muß, gegeben, sondern in ihren freien Willen gelegt. Es giebt nichts, | das in der 41^a Anlage in der Seele liegt“ falls sie daran Lust hat, wie Lernen, Reinigung, Vernichtung böser Einfälle (λογισμοι), Gastlichkeit üben, anhalten am Gebet, den Gefährten (den Leib) fördern durch den guten Willen, — das sie, wie das bei den Tieren ist, gezwungen wäre auszuführen. Im letzteren Falle müßten ja alle Menschen — von Natur und nicht nach den Willen — völlig gleich sein, die Lehre z. B. und die Tugend müßte eine sein, wie bei den Tieren alle Löwen mutig, alle Ameisen emsig, alle Füchse schlau sind. Nein, jene Eigenschaften der Seele liegen nicht in der Natur, „sie ist durch Willensfreiheit (vor anderen) ausgezeichnet und die Kraft Gottes hilft ihr zur Vollendung“, wenn sie ihn darum bittet und seine Gebote hält; dadurch bringt er sein Bild in ihr zur Vollendung. Dieser Beweis schmettert die ganze Dämonenrotte derer nieder, die die Sünde in die Natur verlegen.

48. Ϛ. Zum Beweis für die Freiheit des Willens zieht er die in der Natur begründeten Eigenschaften des Leibes heran:

Οι τυποι οι ουτες εν τοις σωμασιν οι αυτοι εισιν εν τοις γεννηθασιν αυτα· η δε ψυχη κατα το αυτεξουσιον το δοθεν αυτη υπο του θεου τυποι αυτην καθως εθελει η εις το αφομοιωθηναι τωι θεωι η εις το αφομοιωθηναι τοις κτηνεσιν.

Welch treffender Beweis! Das Gepräge, die Zeichen und Regungen und Anlagen in Leibern sind dieselben wie bei den Erzeugern derselben. So ist die Form eines Menschenleibes dem, aus dem er entstanden ist, in allen Stücken ähnlich, ebenso erzeugen Ochs oder Adler ihresgleichen. Die Seele aber kennt keine Form oder Bildung, ist sie doch auch nicht von einer andren geboren, sondern wird von ihrem Schöpfer im Leibe geschaffen, nach dem Worte des Propheten (cf. Jerem. 1). Wenn sie nun zur Selbständigkeit herangewachsen und zugleich mit dem Auswachsen ihres Gefährten ihre Willensfreiheit deutlich geworden ist, fängt sie an sich selbst zu prägen in ihrem Wesen, denn sie ist wie ein klarer Spiegel, der wiedergibt was sie will. | Wenn sie nach oben zur Sonne 41^b der Gerechtigkeit, zu Gott ihren Blick erhebt, ist sie rein, heilig, leuchtend, voll Güte und Gerechtigkeit; und wenn sie nach unten schaut und sich mit dem Leiblichen einläßt, nimmt sie alles Gepräge ihres Genossen an, wird finster, und verkehrt mit dem Getier, d. h. Begierde und Zorn und all dem andren Bösen.

49. ζ. Ϛ. Η μεν μοναξ ιδιως ου κινειται κινειται δε εν τωι δεκτικωι του νοου ος εν τη αμελειαι αυτου αποστρεφει το προσωπον αυτου απ' αυτης και δια την αποστρεψην αυτης γενναι την αγνωσταν.

Ohne den Willen des Menschen und seine guten Werke offenbart sich auch die Gottheit nicht dem Menschen mit ihrem unaussprechlichen Lichte. „Welche (Vernunft) in ihrer Gleichgiltigkeit sich von ihr abwendet“, d. h. wenn sie die Gebote mißachtet, das Gebet unterläßt, sich an das Böse und den Irrtum anschließt — dadurch wendet sie sich mit Willen von der Gottheit ab, während ihr Licht (unverändert) auf dem All liegt in überschwenglicher Güte. Das bedeutet Jesu Wort: wer mich liebt, hält meine Gebote, und ich und mein Vater werden kommen und bei ihm wohnen“ (Joh. 14, 23). Niemand verschließt seine Augen dem Lichte ohne in Finsternis zu geraten.

50. *Ι. ρ. ζ. Η* Παν γερονος δια την του θεου γνωσιν γερονε· αλλα των γεροντων τα μεν εστι προτερα, τα δε δευτερα· των πρωτων γεροντων αρχαιότερα εστιν η πνευματικη γνωσις, των δε δευτερων αρχαιότερα η κινησις.

Alles Gewordene ist um der Erk. Gottes willen geworden nach dem Worte: es ziemte sich für Ihn, daß alles von ihm wurde und um seinetwillen u. s. w. (Hebr. 2, 10). So findest du, daß alles, was jene Mutter aller Seligkeit (die Weisheit) geschaffen hat, nur dem Zwecke dienen soll, daß die Geschöpfe ihren Schöpfer erkennen und in seiner Erk. die Seligkeit hätten. Auch die bewundernswerte Heilsveranstaltung (*οικονομία*) unsres Herrn hat nur den Zweck, daß wir uns vom Irrtum ab Gott zuwenden nach dem Worte: „ich habe Deinen Namen allen Menschen kundgetan“ (Joh. 17, 6), das ist der Name, der alle Seelen lebendig macht. So sagt unser Herr: Joh. 17, 6. | „Welche von den Wesen sind ^{42a} an erster Stelle“, z. B. die Engel und alles am ersten Tage geschaffene; andere stehen an zeiter Stelle, wir Menschen und die andern Lebewesen. „Aelter als die ersten Wesen — die Engel — ist die geistige Erkenntnis“ — zweifellos, insofern diese Erk. — daß Wesen entstehen sollen, und wann, und welche niedere Erk. sie zur Vollendung aufführen soll — von Ewigkeit bei Gott ist. So redet die Weisheit in Person: „Gott hat mich am Anfang seiner Wege geschaffen, vor allen seinen Werken etc. (Prov. 8, 22). „Aelter als die zweiten Wesen ist der Abfall“ d. h. vor Erschaffung der Menschen und seines Anhanges fiel der Erzbösewicht von seinem natürlichen Zustand (*καταστασις*), verwandelte sich wie ein Blitz in Finsternis und Bosheit und wurde zum Satan. Nach einigen fiel er am ersten Tage, weil er im Lichte nicht das Licht verherrlichte; nach anderen am vierten Tage, als die Leuchten angestellt und die Herrschaften verteilt wurden; die Herrschaft, die ihm zufiel, war so groß, daß er wie ein Blitz hinabfuhr; nach andren endlich fiel er am 6ten Tage wegen seines Neides gegen das Ebenbild Gottes.

51. *α. ρ.* Der Fall des Bösewichts wurde die Ursache von allem Bösen, er ist Schuld daran, daß wir durch Askese das Ebenbild reinigen müssen:

Η κινησις εστιν αιτια της κακιας, εξαλειπτικον δε της κακιας εστιν η αρετη τα δε ονοματα της αρετης εν τροποις της πολιτειας· αιτια τουτων η κινησις εστιν.

Die Rebellion, die den Feind zum Fall brachte, wurde Ursache alles Bösen und alles verderblichen Irrtums. Das Böse wird zerstört durch asketische Tugendübungen, die den Schmutz von uns austilgen. „Die Namen der Tugenden sind gemäß den klugen Hilfsmitteln“ d. h. die Namen der Tugend, | als Entbehrung, ^{42b} Demut, Buße, Erbarmen, Reinheit etc. sind listige Erfindungen jener Weisheit, die sie uns als Heilmittel für unsere Wunden und zur Wiederherstellung des zerstörten Ebenbildes gegeben hat. „Die Ursache davon ist der Fall“ denn, wenn wir nicht, betrogen, das Gebot übertreten hätten, hätten wir auch nicht das Gesetz mit dem Namen und Ausdrücke (das äußerliche, somatische Gesetz) gebraucht. „Für die Gerechten ist das Gesetz nicht gegeben“ (I Tim. 1, 9) und „das Gesetz ist wegen der Uebertretung dazu gekommen“ (Gal. 3, 19).

52. ρ. ι. Ϛ. *Οταν η αληθινή γνώσις εν τοις πρωτοις γενομενοις γενηται τοτε και αυτοι χαριτι της της αγιας Τριαδος γνωσεως αξιοθησονται.*

Das „Zuerstsein“ ist hier nicht zeitlich zu verstehen, sondern vom Rang, — als „den ersten Rang einnehmen in der Erk. Gottes“, ähnlich wie wenn von der Erstgeburt Israels geredet wird oder Paulus spricht von den Erstgebornen im Himmel. Euagrius selbst sagt so anderswo: es geht nicht auf die Zeit, wenn eine Vernunft als älter (*πρεσβύτερος*!) denn eine andre erklärt wird. Das Wort wird angewandt, wenn sie die andre an Tugend und Erkenntnis übertrifft“. So auch hier. Wenn die Vernunftwesen die rechte Erkenntnis, die auf dem (natürlichen) Unterscheidungsvermögen beruht und aus dem Verständnis der Geschöpfe und der Schrift schöpft, in dieser Vollkommenheit empfangen, werden sie auch durch Gottes Güte der unaussprechlichen Erk. der Trinität gewürdigt werden“.

53. α. Ϛ. γ. *Τα δαιμονια τα τω νωι μαχομενα πειτεινα ονομάζεται θηρια δε τα τον θυμον ταρασσοντα κτηνη δε ονομάζεται τα την επιθυμιαν δελεαζοντα.*

Wir werden belehrt, wie verschieden die Dämonen offen und geheim uns bekriegen um uns auf unsrem geistlichen Wege zu hindern. „Vögel“ nennt er Dämonen einmal, weil diese hoch flogen und solange wir leben, sich nicht auf uns niederlassen, wenn wir es — durch allerlei kluge Mittel — verhindern wollen; doch machen sie Schatten und verhüllen uns die Sonne, freilich nur kurze Zeit; so stehen jene in der Zeit der Sammlung zum Gebet, wenn der Geist aufsteigen will, vor uns und hindern uns durch den Schatten, d. h. Stolz und eitle Ehrsucht. | Der zweite Grund der Benennung liegt in der Art, wie sie ⁴³ es bei den Unmündigen machen. Der Samen ist, wie der Herr erzählt, auf den Weg gefallen und das verfluchte Gevögel pickt ihn durch alberne Geschwätze und hochmütigen Stolz auf, sodaß das Herz voll Disteln und Dornen des Bösen wird. Deshalb wurde auch jener hochmütige Babylonier, der den Samen Israels aufpickte, in dem Bild eines Adlers dargestellt. „Tiere“ sind die, die in uns das *θυμικον* reizen durch Zorn und Eifer gegen unsren Nächsten, damit über diesen Aufruhr der Seele Jesus uns verlasse und wir das Licht, das aus der Liebe leuchtet, nicht sehen. „Das sogen. Vieh, das die Lust in uns wider die Natur lockt“, das sind die, die die scheußliche viehische Begierde in uns anschwellen machen; so wurde der Verführer unsrer Ureltern in Schlangegestalt symbolisch in dem Fluche als „Vieh“ bezeichnet und von seinen Nachfolgern sagt der Psalmist: „Der Mensch in seiner Herrlichkeit merkte es nicht, sondern wurde dem Vieh ähnlich“ (48, 13). Uns ist Macht gegeben, auf Löwen und Drachen zu treten und sogar auf die giftige Schlange.

54. ι. γ. ρ. Ϛ. *Απεραντον εστι το πληρωμα των πρωτων γεγονοτων περατι δε περιγεγραπται η ματαιοτης· τα δε δευτερα γεγονοτα συμπαρεκτεινεται τη ματαιοτητι. αναπανσεται δε οταν η τελεια πληροφορια τους δεκτικους αυτης αγαγη προς την της μονοειδους αγιας Τριαδος γνωσιν.*

Die sind zum grenzenlosen Meere gelangt und sind in das Unfaßbare jener unaussprechlichen Erkenntnis eingetreten und sind, soweit das möglich ist, zur geistigen Größe herangereift und stehen an der Grenze, wo es nicht weiter geht, — welche alle Erkenntnisse und Lehren aus der Welt und der Schrift durchgemacht haben, und den Kinderstand mit seiner Milch- und Honignahrung hinter sich haben und die ersten (in erster Reihe) geworden sind, die engen Tore der Seligkeit geöffnet haben und, wie Erstgeborne, ins Licht hinausgetreten sind an das grenzenlose Meer. So erzählt Ezechiel von einem in Mannsgestalt, der ihn an das Grenzenlose brachte: Es trat ein Mann auf mit einer Meßstange in der Hand; der maß 1000 Ellen und führte mich | ins Wasser bis an die Knöchel, ⁴³ — das ist ein Symbol für die Erkenntnis der Körperwelt —, er maß wieder 1000

Ellen und führte mich ins Wasser bis an die Knie — das bedeutet die Erk. aus der Schrift; wieder noch 1000 Ellen führte er mich bis an die Lenden ins Wasser — das bedeutet die Erk. der körperlosen Wesen, die auch noch über die Lenden reicht; nach wieder 1000 Ellen endlich war da ein Wasser, das kein Mensch passieren konnte, wegen seiner Tiefe und der Stärke der Strömung — das ist ein Symbol der hlg. Trinität, deren Abgrundtiefe kein Mensch ermessen kann, deren Gerichte schon wie eine große Tiefe sind. Das meint Paulus, dem die Schuppen von den Augen gefallen sind und der das Licht in der Höhe schaute, wenn er sagt: „mir dem Geringsten unter allen Heiligen wurde diese Gnade verliehen, den unerforschlichen Reichtum Christi unter den Heiden zu verkündigen (Eph. 3, s). „Durch die Grenze bestimmt ist die Eitelkeit“ d. h. durch die Grenzen von einer Erk. zur andren, die die Unmündigkeit heranreifend durchläuft bis zur vollkommenen Mannheit, ist die Eitelkeit beschränkt. insofern die vernunftbegabte Natur aus dem geschriebenen Gesetze und aus den Erkenntnissen auf Grund der Geschöpfe herauswächst und zum gesegneten Evangelium kommt; dort finden sich die Eitelkeiten, aus dem Evangelium dagegen strahlt das Licht jener unaussprechlichen Herrlichkeit. Ebenso schreitet der Mensch von einer Tugend zur anderen, höheren, fort, „von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“; hier ist Fortpflanzung und Entwicklung, Erzeugende und Erzeugte, Säuglinge und Heranwachsende. Diese bezeichnet er genauer so: „Die zweiten Wesen dauern so lange wie die Eitelkeit“. Das „zweite“ geht hier wieder nicht auf die Zeit, sondern auf den Rang der Erkenntnis. Wann das „Maß Christi“ erreicht ist und das Wachstum aufhört und die Eitelkeit schwindet und eine grenzenlose Fülle (*πληρωμα*) eintritt, sagt er zum Schluß: „sie kommen zur Ruhe, wenn die Vollkommenheit die, die sie annehmen, zur Erkenntnis der Einheit der hlg. Trinität befördert“, hier wie im Spiegel, dort wie (allein) die Gerechtigkeit Gottes es weiß.

55. *Α. Οι πρωτοι γενομενοι ηλευθερωνται μονον της της φθορας ενεργειας τελειωθησεται δε η των παντων ελευθερια εαν θεληι ο των παντων κυριος.*

Der Gedanke schließt sich | an den vorhergehenden an. Nur die, über deren ⁴⁴ Bildung (des inneren Menschen) Irrwahn und Bosheit keine Macht mehr haben, die haben hier zuerst in sich jenes Licht erreicht und sind in das Grenzenlose gekommen, wo es keine Furcht mehr giebt, keine Schattenbilder, keine Hitze, keine Tyrannenmacht, sondern nur Kinder Gottes und Miterben Christi. Die allgemeine Befreiung vollendet sich wenn es des Allmächtigen Wille ist“ d. h. bei der großen Auferstehung, wenn er alles von der Knechtschaft des Bösen befreien will, wenn alle Herrschaft aufhört und „Gott alles in allem“ ist.

56. *Ρ. Α. Ω. Οι μεν αγαθοι αιτια εισι της γνωσεως τε και του βασιανισμου οι δε κακοι μονου του βασιανισμου.*

Wir sollen lernen, daß Gott nicht die Ursache des Bösen und der Unwissenheit, d. h. des geistigen (*νοητος*) Todes und des Verderbens, ist und das Leben nicht zerstören will. Das Licht seiner Erkenntnis und seiner Güte liegt über allem. Wer will, lebt und wird gesegnet, und wer will, wird blind und stirbt. Wenn er also diese beiden Folgen den Guten zuschreibt, so ist das nicht so zu verstehen als von der obersten Ursache: ist Er doch Gott allein, allein weise, und in Christo unserm Gott „liegen verborgen alle Schätze“; aber auch das Gegenteil (die Qual) geht nicht so auf sie zurück; sagt Er doch: geht, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Satan und seinen Engeln bereitet ist“; das bedeutet aber, daß das Kommen in eins von den beiden, das Treten zur Rechten oder zur Linken in der Hand der Vernunftswesen liegt. Die Guten nennt er also Ursache auch der Qual, nicht als ob sie Schuld daran wären — wie wäre

[illegible]

das möglich bei denen, die Gott gleichen wollen, „der will, daß alle Menschen leben und sich zur Wahrheit wenden“ (I Tim. 2, 4)! — nein, er nennt sie so, insofern die Bösen im Vergleich mit ihnen (den Guten) beurteilt werden, vgl. das Wort „wißt ihr nicht, daß wir einst die Engel richten“ (I Cor. 6, 3) Die Bedeutung ist folgende: während das anvertraute Pfund (eigentl. *μνα* auf Le. 19 zurückgehend) und die Kraft und die Willensfreiheit bei den Knechten gleich groß war, haben jene ihre Habe vergraben, diese dagegen damit gewuchert. Die Bösen gewinnen nur die Qual und sind selbst | Schuld daran, daß das bereit⁴⁴ gehaltene Unheil sie trifft. Für die Guten hat ihr (jener) Verhalten keine Folgen; die sind aus freien Stücken gleich anfangs nach Sonnenaufgang . . . sie gewinnen das Leben nicht um jener willen, auch nicht durch die Vergleichung (= den Gegensatz zu) mit ihnen.

57. ζ. α. γ. *Οι ανθρωποι του αιδην φοβονται τα δε δαιμονια του αβυσσου γριπτει.*

Nicht nur werden in der Schrift die Namen der Qual zur Strafe des Bösen genannt, nein, die Furcht und das Grauen ist auch in das Bewußtsein der Vernunftwesen hineingelegt, die „glauben und zittern“, wenngleich ihre Frechheit noch so schamlos ist. Es gibt kein Vernunftwesen, bei dem sich nicht sofort nach der Sünde nagende Reue einstelle, als Strafe im Voraus von der Hand der Gerechtigkeit, gerade so wie sich beim Gegenteil Freude (im Herzen) einstellt. Deshalb steht mit Recht geschrieben: „es steht auf ihren Herzen geschrieben“ und „wer ohne Gesetz gesündigt hat wird auch ohne das Gesetz gerichtet“ (Röm. 2, 12 und 2, 15). Beweis dafür sind die Ureltern, die sogleich nach der Sünde die Scham überkam; ihre Nacktheit, die sie auf einmal sahen, war der Ausdruck der Regung des Gewissens. „Die Menschen fürchten sich vor der Hölle“, deren Namen sie nicht nur aus der Schrift kennen, sondern deren Gewißheit in ihrem Bewußtsein lebt. Das ist ihre Ueberzeugung, daß die künftige Vergeltung besteht im Bleiben in einer Art von finstren Abgrund; nach Euagrius bedeutet „Hades“ einen lichtlosen Ort voll ewigen Dunkels. So wird die Qual des verzärtelten Reichen, die Grube, in die er gestürzt wurde, Hades genannt: als er gequält wurde in dem Hades erhob er etc. Was den andren Ausdruck anlangt: „die Dämonen grauen sich vor dem Abgrund“, so überliefern einige Lehrer Folgendes. In den neun Generationen, nachdem die Dämonen die Ureltern betrogen und ihre Kinder zu morden angefangen hatten, wurden sie aus der Nähe der Menschen vertrieben und in den „Abgrund“ als Verbannungsort geworfen. Manche sagen, sie wären dort bis zur Zeit des Sarug und Phaleg geblieben, und stützten das darauf, daß bis dahin eine Friedenszeit gewesen sei, ohne Kriege und Kämpfe, ohne Götzendienst und Zauberverwesen. Als nun das Menschengeschlecht allmählich heranwuchs, wurde den Verfluchten freie Hand gelassen, damit ihre Freiheit und ihre Bosheit zum Vorschein käme, die wackeren Streiter (Gottes), gekrönt würden^{45a} und auch Gott als Schützer und Helfer hervorträte. Als Beweis für ihre Ansicht führen sie auch die Bitte der Dämonen an den Herrn an, er möchte sie nicht in den Abgrund zurückschicken, wenn er sie aus einem Menschen vertriebe. Die Qual ihrer Bosheit besteht darin, daß die Menschen nicht ihren Willen tun: „sie heulten und schrieten: was haben wir mit dir zu schaffen? Du bist vor der Zeit gekommen uns zu quälen“ (Mt. 8, 29). Die Qual besteht darin, daß er ihnen befahl „von den Menschen zu weichen“, doch erlaubt er ihnen, an dem Besitz der Menschen ihre Bosheit auszulassen. Alle Vernunftwesen werden gequält und bekümmert, wenn ihnen ihr Wille nach ihrer Lust nicht geschieht.

58. γ. *Των θανατων των μεν αιτια εστιν η πρωτη κρισις των δε αιτια η χαρις η απελευθερουσα του δε τριτου θανατου αιτια εστιν η αφεσις η δι' ελεος· αδανατος δε εστι ωι ουδεν τουτων συμβαινει.*

[illegible]

„Tod“ ist ein Wort unbestimmten Inhaltes, das auf verschiedene Erscheinungen paßt und seine genauere Bestimmung durch den Sprachgebrauch erhält. So faßt Euagrius alle Arten des Todes im übertragenen Sinne (*νοητος θ.*) unter drei zusammen; denn der sichtbare Tod, als dessen Ursache der Sündenfall genannt wird, liegt in der Natur, wenn er gleich wie bei Kindern als Strafe angedroht wurde. Den ersten Tod infolge der Sünde hat zuerst an sich hervorgebracht jener, der wie ein Blitz herabfiel und finster wurde und sich zum Vater der Lüge machte; er entzog sich dem Dienst der Tugend und der Erkenntnis Gottes und machte in seiner Tücke unsre Ureltern zu Kindern der Sünde. Denn auch sie verloren infolge seines Betruges die ursprüngliche Herrlichkeit und fielen vom Dienste Gottes ab und so betört er denn heute alle, die auf ihn hören. An dem leiblichen Tode nehmen auch die Tiere teil, insofern der Organismus ihrer Glieder aufgelöst wird und sie zum ersten Stoff (Staub) zurückkehren. Die Körper der Menschen aber | lösen sich auf, um wieder aufzuerstehen, und die 45^b Seele bleibt gesondert von dem Leib in den entlegenen Stätten des Paradieses oder in seiner Umgebung, ruhig, ohne zu wirken, bis zur Auferstehung, ohne aber die Erkenntnis zu verlieren. Zuerst Zucht und Unterricht und Prüfung der Freiheit, dann Vollendung und Einnahme des Erbes, so schickt es sich. „Der zweite Grund ist die Gnade, die uns frei macht“, damit meint er die Befreiung von den Leidenschaften und dem „Dienste der Eitelkeit“, von der Verderbnis und dem Irrwahn, deren Unterpfand wir in der hlg. Taufe empfangen haben, so daß wir, von dem schlimmen Dienste der Welt frei, in geistigem Dienste gute Werke zu tun beginnen, dort aber bei der allgemeinen Auferstehung die Vollendung erhalten in der Art, wie die Gerechtigkeit Gottes allein es weiß. Darauf geht das Wort: „ihr seid in der Taufe begraben zum Tode auf daß, wie J. Chr. von den Toten auferstand durch die Herrlichkeit seines Vaters, so auch wir im neuen Leben wandeln“ (Röm. 6, 4). Diese Art des Todes nennt er treffend „befreiende Gnade“ weil sie kommt „nicht aus den Werken, daß sich nicht jemand rühme; denn wir sind eine Schöpfung geschaffen zu guten Werken“ (Ephes. 2, 9). Die einzige Ursache unsrer Neugeburt in der Taufe und unsrer Befreiung vom Tode in der Auferstehung ist die Gnade Gottes; wie sie uns aus Güte in diese vergängliche Welt gerufen hat, so befreit sie uns auch aus Güte von ihrem Verderben und ihrer Last und der Knechtschaft der Dämonen, daß wir eine Neugeburt werden von unveränderlicher Festigkeit und das wahre Leben erben. Auch die Geisteswesen werden von der Vergänglichkeit mit uns durch die Güte befreit werden, wie geschrieben steht: „auch die Schöpfung wird frei werden vom Dienste der Vergänglichkeit durch die Erlösung der Kinder Gottes“ (Röm. 8, 21), denn „wer in Chr. ist, ist eine neue Kreatur“ (II Cor. 5, 17) und „alles ist durch ihn erneuert im Himmel und auf Erden, Mächte und Herrschaften etc. (cf. Col. 1, 16). Deshalb sind auch die Geisteswesen bis jetzt noch des geistigen (*νοητος*) Todes fähig und stehen unter der Möglichkeit der Veränderung ihrer Genossen, die freiwillig der Wahrheit absterben (sie sind also nicht *απαλλακτως αγαθοι*). „Der dritte Grund ist die Vergebung aus Erbarmen“; diese Worte gehen auf die Gottes | Erbarmen anflehende Buße. In Reuetränen wird der Schmutz ab- 46^a gewaschen, selbst wenn die Reinheit der Seele und die Heiligkeit nach der Taufe beschmutzt worden ist, wie bei jener Sünderin (Joh. 8, 1—11) und den Frevlern unter den Korinthern und Galatern. So ermahnt Paulus: „tötet eure Glieder auf Erden, Hurerei, Unreinheit etc.“ (Col. 3, 5) und über den Ehebrecher in Korinth schreibt er „übergebt ihn dem Satan zum Verderben des Leibes, daß er geistlich lebe am Tage des Herrn“ (I Cor. 5, 5). Dergleichen Sünder empfangen in der Buße Vergebung der Sünde. Das schreibt auch Paulus an die Galater, die das neugeschaffene Ebenbild zerstörten durch Beschneidung und Besprengung

nach dem Gesetze für Unmündige; betrübt schreibt er: „meine lieben Kinder, die ich von neuem gebäre unter Schmerzen, bis Chr. in euch Gestalt gewinnt etc.“ (Gal. 4, 19). „Unsterblich ist der, dem eins von diesen nicht zutrifft“. Gott allein ist über alle Gründe des Todes erhaben, der ist, wie er ist, Quell des Lebens und der Unsterblichkeit, unveränderlich und unvergänglich. Wie kann das Leben sterben, du Ketzler?! Deshalb lassen die gottlosen Ketzler unsren gesegneten rechtläubigen Lehrer, weil er die Möglichkeit, daß irgend eine Art des Todes auf Gott zutreffen könne, ausgeschlossen hat: nicht die Uebertretung des Gesetzes, denn er ist der Gesetzgeber für seine Geschöpfe, er gibt und übertritt nicht die Gesetze; auch nicht der Tod durch die befreiende Gnade, der mit der Taufe beginnt, daß wir dem Weltleben absterben, und in der letzten Auferstehung sich vollendet — denn wer ist älter oder erfahrener als er, der dem Gnade erwiese, der das Meer alles Reichthums und die Quelle aller Seligkeit ist; welche Gewalt sollte ihn zu jenen Arten des Sterbens zwingen, ihn, der allein mächtig ist! Er braucht auch keine Buße; wen sollte er sich durch die Buße günstig stimmen, er, vor dem nicht mal die geistigen (*νοητοι*) Sterne rein sind, der allein unsträflich und gerecht ist! Ihm sei Preis und Ehre ewiglich! Amen.

59. *Α. Ὅπερ το φως και ο σκοτος | τυχηα του αερος ουτως η αρετη τε και η κακια η γνωσις τε και η αγνοια της λογικης ψυχης προυπαρχουσων εν αυτη δυο της τε αρετης και της γνωσεως.* 46^b

Die vernünftige Seele ist von Natur wie ein glänzender Spiegel; infolge ihrer Freiheit nimmt sie jedes Bild, wie sie Lust hat, auf, während die Tiere in Finsternis gebunden der natürlichen Vernunft entbehren. Sie nimmt infolge ihrer Freiheit auch die Finsternis der Unwissenheit auf und wenn sie wieder ihren Blick vom Irdischen zum Himmlischen erheben will, läßt sie das Licht der Erkenntnis und die Tugenden wieder auf sich wirken. „Zwei von ihnen, Tugend und Erkenntnis, sind älter“ geht auf die mit der Schöpfung gleichzeitigen ursprünglichen Anlagen, die in den Verstand (Unterscheidungsvermögen, Bewußtsein) hervortreten. So findest du auch hier die göttliche Fürsorge; denn zuerst besaßen die Ureltern die Erkenntnis des einen Gottes und Tugendübung, dann kamen das Böse und der Irrwahn. Ebenso ist es im neuen Bunde.

60. *Α. Ει σημερον δεχονται τον φρονιμον οικονομον εν ταις οικiais αυτων δηλονοτι εχθες εκαθισε και ελογισατο τα μυστηρια αυτων· αλλα γαρ φρονιμος ωνομασται οτι των του κυριου υπαρχοντων αφει τοις εταιροις αυτου.*

Eine Schriftbetrachtung. Wenn „heute“ die neue Welt ist, der Tag, der keinen zweiten hat und den keine Nacht endet, von dem Paulus sagt: „jener Tag wird es richten“ (I Cor. 3, 13. cf. Röm. 2, 16) und „bis zum Tage heute“ (Röm. 11, 8) — Gott richtet aber in jener Welt —, und die Heiligen diesen Haushalter heute in ihre Häuser aufnehmen gemäß dem Wort: „macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, daß sie euch, wenn er vergangen ist, in ihre Hütten aufnehme“ — dann hat offenbar „gestern“, d. i. in dieser vergänglichen Welt, jener Verwalter im geistigen Sinne (*νοητικως*) gesessen und die Geheimnisse beider Teile überdacht; wie er den ihm zu Gebote stehenden Reichtum anlege und als guter Hauswalter verwalte, nicht als seinen Besitz, sondern als anvertrautes Eigentum seines Herrn, damit er in der neuen Welt teilnehmen dürfte an der Seligkeit der heiligen Büber. „Klug heißt er, weil er von den Einkünften seines Herren seinen Genossen abließ“, | d. h. er bedachte klüglich, 47^a daß der Reichtum seinem Herrn, nicht ihm gehöre und ihm anvertraut sei, nicht weil er's wert war, sondern zum Zweck guter Anwendung; so ließ er vom Besitz des Herrn denen ab, die ihm schuldig waren. An solcher Barmherzigkeit hat auch Gott Freude, sein Name wird dadurch gepriesen, sein Bild in uns

geprägt, und den Armen geholfen. Wer Barmherzigkeit übt, wird mit Barmherzigkeit und mit der Seligkeit bei den Heiligen belohnt. „Reichtum“ soll hier sowohl vom Besitz wie von der Lehre verstanden werden, „ablassen“ ebenso entsprechend.

61. ϣ. ϣ. ϣ. Ουδεν των δευτερων γεγονοτων ου δεκτικον της γνωσεως και ουδεν των πρωτων ο τοπω περιεχεται.

Der Ausdruck „die zweiten Wesen“ kann doppelt verstanden werden, entweder von der Schöpfung (Zeit) oder von der Erkenntnis (Rang). Es gibt kein Geschöpf, auf dem nicht gleichsam die Buchstaben stehen dessen, der wohl geschrieben, aber nicht ausgesprochen wird, vgl. „suchet den Herrn, in seinen Kreaturen findet ihr ihn“. Eine andere Auffassung gibt diesen Sinn: zweite Wesen sind die, die täglich den Samen des Unterrichts aufnehmen und ihn in sich zur vollkommenen Erkenntnis reifen lassen, wie Euagrius in einem Briefe schreibt: „die Weiber empfangen den Samen etc.“ Auch die Worte: „es gibt kein „erstes“ Wesen, das von dem Ort eingeschlossen würde“ können so doppelt auch auf die, die infolge ihrer Vernunft die Ersten sind, bezogen werden. Denn wenn auch die Vernunft, was die Vereinigung mit dem Leib anlangt, an diesen gebunden ist, so ist sie doch kraft ihrer Herrscherstellung frei und eilt von Belehrung zu Belehrung, oder von Spekulation zu Spekulation; so ist sie ohne festen Ort. In dem Sinne schreibt Gregor von Nazianz voll Bewunderung: „wie kannst Du am Orte sein, während die Vernunft keine Grenze kennt!“ Ähnlich der selige Ephräm: der Gedanke kennt keinen Schoß, der ihn birgt, ist eingeschlossen im Leib und doch größer als er, im Hause und ist höher als es, im Schoß der Schöpfung die ihn doch nicht faßt — er ist grenzenlos, weil er bis zum unendlichen Gott seine Organe streckt. Der Gedanke, den hier Euagrius ausspricht, paßt auf den Zustand derer, die, vergeistigt, die Erkenntnis des 47^b Grenzenlosen genießen, da wo man liest, was nicht geschrieben ist, wie er im Folgenden auseinandersetzt.

62. ι. ϣ. ϣ. Η γνωσις εν τοπω λεγεται ειναι ει τοις των κτισεων νοημασιν εμπεριφερεται ανεν τοπου δε ει εν τη αγια Τριαδι εξισταται.

Enthält eine Erklärung zum Vorhergehenden. Die Erk. heißt dann von einem Orte begrenzt, wenn sie sich mit den Lehren der Schöpfung abgibt, indem die Vernunft notwendig so lange verweilen muß, bis sie die Erk. jenes Gegenstandes in sich aufnimmt und dann weiter geht. „Ohne Ort, wenn sie sich in die hlg. Trinität versenkt“; das geht auf jene Stunde, wenn sich die Vernunft zu seliger Ruhe sammelt und im Gebete ihr das Licht des Unerforschlichen aufgeht — dann ist sie im Grenzenlosen, frei von allen sinnlichen Eindrücken.

63. ι. ϣ. ϣ. α. γ. Το γενεσθαι τους λογικους και το μη γενεσθαι προς τωι του θεου θεληματι εστι, το δε γενεσθαι θνητους η αθανατους επ' αυτοις εστιν.

Er redet von dem Tode als der Sünde Sold, nicht von dem natürlichen Tode, der von Gott zweckmäßig von Anfang an bestimmt war, wenn auch zur Abschreckung für die unmündigen ersten Menschen die Sünde als seine Ursache angegeben wurde. Daß die Vernunftwesen entstanden und am Dasein blieben, das liegt im Willen ihres Schöpfers; wie er sie aus dem Nichts schuf, kann er sie auch wieder in's Nichts zurücksinken lassen. Daß sie aber sterblich wurden durch ihre Sünde, das ist ihre Sache, wie es heißt: „vor dir liegen Leben und Tod“ (Deut. 30, 15) und „wer den Namen des Herrn anruft wird leben“ (Joel 2, 32). Ebenso ist's mit dem Gegenteil: wer sich der Sünde dienstbar macht, über den herrscht der geistige Tod (νοητος θ.), wie geschrieben steht: „laß die Toten — an der Seele, durch die Sünde — ihre Toten — die leiblich Toten — begraben (Luc. 9, 60).

64. *Ι. ρ. ρ. α. γ.* | Im Folgenden erklärt er, was das wahre Leben und 48^a was der geistige Tod ist:

Η αληθινή των λογικών ζωή εστιν η δια πνευματος αυτων εργασία· ο δε θάνατος αυτων εστι πραξις παρα την φύσιν.

Die, die geistige Arbeit, d. h. Arbeit, die der Geist in ihnen anregt, tun, leben das wahrhaftige Leben, zu dem sie geschaffen sind, wie geschrieben steht: „Die Früchte des Geistes sind Liebe, Friede, Demut, Sanftmut etc. (Gal. 5, 22)“ und „der Geist betet für uns (Röm. 8, 26)“. „Ihr Tod besteht im Handeln gegen die Natur“ damit sind die gemeint, die den natürlichen Verstand verderben und die Wahrheit des gütigen Gottes in Lüge und Götzendienst verwandeln; sie haben ihre Seelen dem Irrwahn, der über die Verlorenen herrscht, und von dem alle Schändlichkeit und Unreinheit kommt, übergeben.

65. *Ι. ρ. ρ.* *Εν αυξησει των νοηματων των κτισεων πονοι εισι και πολεμοι· η δε της αγωγης Τριαδος θεωρια ειρηνη και ισυχια αφορητος.*

Es ist klar, daß der Verfluchte gegen die, die Stufe für Stufe nach oben steigen, ankämpft und auf unsren Wegen zahllose Schlingen legt. Aber beim Schauen der hlg. Trinität zeigt sich die Wolke und die göttliche Majestät, stellt sich selige Ruhe und unaussprechlicher Glanz ein.

66. *γ.* *Αι αρεται ενωπιον ημων λεγονται ειναι εναντιον των αισθησεων αυτων ορατικων, οπισω ημων δε λεγονται ειναι αι κακιαι διοτι εν σκοτοι πραττονται· κελουμεθα φεγγειν την πορνειαν και διοκειν την φιλοξενιαν.* (cf. Röm. 12, 13).

Auch hier haben wir die geistige Deutung einer Schriftstelle entsprechend seiner Art. Alle Tugenden, die uns unser Wohltäter erweist, die wir uns zum Muster und Ziel nehmen sollen, liegen vor jedermann offen; ebendieselben haben die Heiligen geübt und üben sie noch zum Lobe Gottes „damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel loben“. Das Symbol dieser Wahrheit sind die Schaubrote, die in der Stiftshütte zu jedermanns Ansicht offen lagen. „Vor den Sinnen, die sie bemerken“, damit wir sie sehen | und zum Muster nehmen 48^b und vor dem Bösen und dem finstren Irrwahn fliehen. „Hinter uns, heißt es, sei das Böse, weil es im Finsternen geschehe“ denn „wer Böses tut, haßt das Licht, daß seine Werke nicht gesehen werden“ (Joh. 3, 20) und „was sie im Dunklen treiben, ist schändlich auch nur zu sagen“ (Eph. 5, 12); alle Sakrilegien des dämonischen Irrwahns und alle Schändlichkeiten geschehen im Dunklen, von den Kindern der Finsternis, und alles was offen ist, ist Licht und geschieht von den Kindern des Lichtes. Dann erklärt er den Sinn der Bezeichnung dieser beiden Handlungsweisen: „uns ist befohlen vor der Hurerei zu fliehen“ d. h. den Rücken zu wenden vom Westen und der Finsternis des Verderbens nach dem Aufgang der Sonne, die uns alle Heiligkeit und alles Lebenslicht bringt, nach dem Worte: „fliehe die Hurerei“ (I Cor. 6, 18). Hurerei bezeichnet die beiden Arten, die Verführung durch die Dämonen und den Irrtum und die Verderbnis des Tempels des hlg. Geistes. Der Ausdruck: „hinter den Fremdlingen herlaufen“ ermahnt uns, in froher Liebe unsren Lauf (bei der Bewirtung) zu beschleunigen, denn in ihnen tritt Chr. ein und wohnt in unsren Herzen. Das ist das neutestamentliche Gebot, um dessen willen die Gottheit bei uns Quartier nimmt, gemäß dem Wort des sel. Paulus an seinen Liebling, den er antreibt: „jage nach der Gerechtigkeit, der Ehrbarkeit, dem Glauben etc. (I Tim. 6, 11)“; ebenso an die Korinther: „es gibt nichts größeres als die Liebe, drum jaget ihr nach (I Cor. 14, 1)“. Durch diesen schnellen Lauf erreichte der sel. Abraham den Unendlichen und brachte ihn samt seinen heiligen Engeln als Gäste in sein Haus: so wurde Freude bei ihm geboren und die Sodomiter kamen um.

67. ἰ. ς. γ. ς. *Τίς ἐγνώ την του κόσμου τουτου συστασιν και την των στοιχείων ενεργειαν και την εργασίαν του οργανου τουτου πως δια την των εντολών τηρήσιν ἁρμα γενομενον υψονται αναλημψει πνευματικη προς την ἁγίαν Τριάδα.*

Nur wenige kennen das Geheimnis des Entstehens der vergänglichen Welt und den Grund unsres Daseins in ihr und warum wir später von ihr in jene vortreffliche unvergängliche versetzt werden, nur wenige kennen auch das geheimnisvolle Wirken der einzelnen Elemente, | ihre Mischung und Vermengung, ⁴⁹ wie die Erde etwas gebiert, das ihr nicht gleicht, ohne durch das Gebären zu verlieren, wie das Wasser belebt und reinigt, wie die Luft etwas bewegt und erfrischt, wie das Feuer erleuchtet und formt: jedes einzelne Element verkündet uns doch beim Schauen seine besondere geheimnisvolle Bedeutung. „Und das Wirken dieses lebendigen Instrumentes“ d. h. des Leibes; wer versteht, wie die Seele wesentlich mit ihm in allen seinen Teilen verbunden ist, wie wunderbar sie auf ihm alle Wandlungen (der Natur) und das Lob Gottes spielt, und wie sie in ihm und durch ihn im Zustande dieses weltlichen Lebens jede Tugend übt und wie sie auf ihm wie einem Wagen mit Vieren bespannt stolz einherfährt und ihn im geistigen Hippodrom daherjagen läßt, bis sie mit ihm einzieht in das Reich im oberen Jerusalem, wo sie dann zusammen ausruhen von allen Aufstiegen bei der einen Erk. der hlg. Trinität, beide gekrönt mit der „Krone der Gerechtigkeit“.

68. ρ. ς. α. *Ἐν τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις περισσεία του νοος ἐστὶν ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις περισσεία τῆς ἐπιθυμίας· ἐν δὲ τοῖς δαίμοσι περισσεία του θυμου· λέγουσι δὲ οἱ πατέρες οὗτοι οἱ πρώτοι πρὸς τοὺς μέσους διὰ στόματος πλησιάζουσιν οἱ δὲ τελευταῖοι πρὸς τοὺς μέσους διὰ τῶν ὀνῶν.*

Wir erfahren hier, daß alle Vernunftwesen die gemeinsame Eigenschaft haben, ihren Charakter in diesen drei Teilen zu offenbaren, gerade so wie unsre Seelen. In ihrem Vernünftigsein liegt, daß sie die Tugend begehren und ihre gegenteiligen Regungen zornig niederdrücken, damit sie nicht werden wie der Herr des Bösen; im Denkvermögen (*λογιστικόν*) lernen sie, was sie nicht wissen und lehren es andre weiter. Unter solchen Kämpfen wird die Freiheit erprobt und der Lohn dann zu Recht gezahlt. „In den heiligen Engeln überwiegt die Vernunft“ nicht etwa von Natur, sondern wegen ihres kräftigen Triebes zum Licht, und insofern sie frei sind von Begierde und Zorn und sich freuen über die die Gottes nahe kommen. | Sie sind in der Nähe der Majestät jenes unaussprechlichen Lichtes, ⁴⁹ sie nehmen in Heiligkeit von dem Lichte der Trinität und erleuchten im Botendienste Gottes die, die das Leben gewinnen sollen. — In den Menschen überwiegt die Begierde, nicht nur insofern sie an einen allen Trieben unterworfenen Leib gebunden sind, sondern es geht auch auf ihre Seele; es überwiegt in ihnen die Liebe und der Geselligkeitstrieb, sie leben mit einander und lieben ihren Schöpfer mehr als sich selbst. Wie viele haben zu allen Zeiten sich selbst in mannigfaltiger Art in den Tod gegeben als treue Zeugen für die Erkenntnis Gottes! Wieviele haben dieser ganzen Welt Valet gesagt, ihren Verwandten, den Freuden und allen Ehren den Abschied gegeben und alle Lüste des Leibes durch strenge Askese erstickt! Wenn sie einmal aus Schwäche, aus Irrtum oder Unwissenheit zur feindlichen Seite übergingen, befahl sie sofort heiße Reue. Von den Dämonen hat nie einer Reue empfunden; er will nicht das Gute erkennen, ist ein Feind desselben, deshalb ist ihm und seinen Engeln die Qual bereitet. Zwar folgern einige Lehrer aus der Wahlfreiheit, daß er (der Böse) umkehren kann, in der Schrift steht aber nichts davon. Daß aber der Herr des Bösen zuerst fiel und daß seinesgleichen Kinder der Finsternis viele sind, das bezeugt die Schrift, z. B. in dem Namen Legion etc. So weit fielen sie in ihren verderblichen Hochmut, daß sie es unternahmen, die jenem hochgelobten Namen gebüh-

[illegible]

rende Verehrung sich zu rauben! Kein Mensch erkühnte sich je zum andren zu sagen: „bete mich an wie Gott“. In den Rebellen überwiegt der Grimm, den sie mit ihrem gottlosen Willen angenommen, aber nicht als notwendige Natur bekommen haben. Denn so feindselig sind sie und so hassen sie Gottes Ebenbild, daß sie nicht mal ihre verblendeten Sklaven und Diener schonen. „Die Engel nähern sich den Mittelwesen — d. h. uns Menschen — mittelst des Mundes“ läßt zwei Möglichkeiten der Erklärung zu. Einmal ist es sinnlich zu verstehen, nach kindlicher Art, | ähnlich wie der Prophet sagt: „er brachte es^{50a} meinem Mund nahe und sprach“ (Es. 6, 7); zum andren im geistigen Sinne, insofern alles, was der Mund an Lehre mitteilt durch Vermittlung der Luft an das Gehör kommt. Er will sagen: von Gott gesandt nähern sie sich uns, um uns durch die Gedanken, die sich auf die Tür zur Vernunft einprägen, zur Erkenntnis und Lehre der Tugend zu befördern. „Die Letzten (die Dämonen) nähern sich den Mittelwesen (Menschen) durch die Nase“ d. h. bei ihrem Nahen hauchen sie den Fäulnisgeruch der Leidenschaften und des Irrwahns gegen uns aus. Mit der Nase kann man keine Lehre aufnehmen, wenn Ohren und Augen fehlen, nur Fäulnisgeruch geht durch diese Türe. So oft sie sich nahen erfährst du es, daß sie scheußliche Begierde und schmutzige Bilder vor unsre Vernunft stellen; so sagt er in einem andren Kap.: Die Dämonen greifen uns, bei ihrem Nahen, mit schmutzigen Begierden an und prägen in unsre Sinne schlechte Leidenschaften; an ihrem Gestanke werden sie von denen bemerkt, die Gott mit solcher Fähigkeit begnadet hat“. Mittelwesen heißen die Menschen, weil sie noch nicht zur Höhe der Engel in der Erkenntnis gekommen sind, aber auch nicht so tief in Bosheit und Finsternis liegen wie die Dämonen.

69. ρ. Ϸ. α. γ. Ο πρωτευων εν τη γνωσει χει τον μετ' αυτον ο δε πρωτευων εν τη αγνοια ουκ χει.

Der zuvorderst ist in der Erkenntnis, bis an die Tore des Unerforschlichen vorgedrungen, hat hinter sich den in zweiter Reihe, der erst zur Erkenntnis der körperlosen Wesen gekommen ist, hinter diesem steht als dritter der, der die Erkenntnis der Körperwelt hat etc. bis zum einfachen Sehen. „Wer der Erste ist in der Unwissenheit hat keinen (hinter sich)“, wer keine Spur von Erk. hat sitzt in Finsternis unter dem geistigen (νοητος) Tode und schaut kein einziges Licht. Das ist der allgemeine Zustand (?) bei allen Kindern der Finsternis: denn die Toten sehen nicht die Lebenden, auch nicht | die Blinden die Strahlen der^{50b} Sonne. Zwar gibt es — wegen der Freiheit und der vernünftigen Anlage — Grade in der Bosheit, aber sie liegen doch alle in einer Finsternis und erreichen das Licht nicht, wenn sie sich noch so viel Mühe geben.

70. ι. Ϸ. γ. Εικων του θεου εστιν ο αξιωθεις της της αγιας Τριαδος γνωσεως, μετ' αυτον δε ωι εστι γνωσις των σωµατων, τριτος δε ωι εστι θεωρια των σωµατικων, τεταρτος δε ωι εστι συνεσις των αιωνων. πεμπτος δε αξιως λογισθησεται ος υγειαν της ψυχης ηεκτηται.

In fünf Arten haben die Lehrer von der Ebenbildlichkeit gesprochen, jeder wie er's konnte über einen Teil derselben; der eine sah sie in der Herrschaft, die Gott dem Menschen übergeben, der andere in der Freiheit des Willens, in der Vollkommenheit und der Erkenntnis und, wer genauer zusah(?), in der Tatsache, daß der Mensch die Zusammenfassung aller Geschöpfe in einem Wesen ist. Unser Heiliger nennt, da sein schriftstellerisches Interesse die verschiedenen Erkenntnisse sind und die Menschen, die sie aufnehmen, die Vernunft, die das unaussprechliche Licht aufnimmt, Ebenbild. Das vollkommene Ebenbild ist der, der in sich die Erkenntnis der hlg. Trinität aufnehmen durfte und zur unübertrefflichen Vollkommenheit des vollendeten Mannes gekommen ist. „Nach ihm

der, der die Erkenntnis der körperlosen Wesen hat“. Auch das ist eine hohe Erkenntnis, zu hoch für Geschöpfe. Ueber diese staunt der große David: „Die Erkenntnis ist mir zu hoch, ein Wunder, gegen das meine Kraft nicht ausreicht“ (ψ 139, 14). Der Geistesmensch, dessen Seele durch die Taufe ein Spiegel geworden ist, der sieht das Unkörperliche und versteht seine geheimnisvollen Bedeutungen, denn „der Geistesmensch richtet alles“ (I Cor. 2, 15); so versteht er auch die geheimen Regungen des Gegners, nach dem Worte dessen, der ein Spiegel war und in den dritten entrückt wurde: „wir kennen seine Anschläge“ (II Cor. 2, 11). „Drittens der, der das geistige Verständnis der Körperwelt besitzt“ d. h. mit geistigem Blick alle Dinge dieser Welt betrachtet, sich Gedanken macht über ihre Schöpfung und Anordnung, | über die gesetzmäßigen Bewegungen und mannigfaltigen Wechsel in dieser sichtbaren Welt, über ihren Zweck und ihren Grund. Auch das ist etwas Wunderbares, das in der Hand dessen, der das schuf, allein liegt und das er aus Güte den Würdigen zu erkennen gibt. „Viertens der, der Verständnis der Welten hat“; unter „Welten“ versteht er die Generationen und Entwicklungen in der Zeit und auch die unendliche Länge der Zeit. Zu diesem Verständnis gehören die Fragen, warum wir nicht zusammen in die Welt kommen, sondern in Generationen, warum die Ersten abgehen und dann wieder andre nacheinander, warum wir nicht alle ein vollkommnes Alter haben, sondern nach und nach stufenweise heranwachsen und warum am Ende der Entwicklung graue Haare und tatenlose Ruhe kommen. In einem andren Sinne versteht er auch, wie früher gesagt, unter „Welten“ die unbegrenzten Epochen der neuen Welt, ohne Aenderung und ohne Abschluß, wie in dem Worte: „um den künftigen Welten den Reichtum seiner Güte und seine Freundlichkeit gegen uns in J. Chr. zu zeigen“ (Eph. 2, 7). Diese gewinnen durch untrügliche Hoffnung alle die, die glauben und getauft sind und das Angeld des Lebens bekommen haben. „An fünfter Stelle steht mit Recht, der eine gesunde Seele hat“, wer nicht krank ist an Irrwahn, und bösen Leidenschaften des Zornes oder der Begierde wider die Natur, die die natürliche gute Anlage verderben, sondern rein ist in seiner Kreatürlichkeit. Daraus kommt die Liebe, aus der Liebe Erkenntnis der Körperwelt, aufsteigend bis zur Erk. des Körperlosen und von da steigt man auf die Spitze des Berges, wo alle Symbole schwinden und nur noch die Wolke und das Licht der Trinität strahlt.

71. ι. γ. *Περας της των φυσικων γνωσεως η της αγιας μοναδος γνωσις εστι· περας δε τωι ακαταληπτωι καθως λεγουσιν οι πατερες ουδεν κατα το γεγραμμενον· ουκ εστιν εξευρεσις (τελος?) της φρονησεως αυτου (Jes. 40, 28).*

Wenn der Mensch alle Stufen der Erkenntnis der körperlichen und körperlosen Naturen durchgemacht hat, tritt er in das Meer des Grenzenlosen, wo es kein oben und unten gibt, auch keine Enden irgend welcher Art. „Wie die Väter sagen: | seine Erkenntnis hat kein Ende“. Das ist die rechte Erkenntnis, die nicht Erkenntnis ist, Schweigen, Ruhe und Unerreichbarkeit, seliges Ausruhen ohne Ende.

72. ι. ς. γ. *Τουτον ελεει ο κυριος ωι γνωσιν πνευματικην διδωσι διοτι γεγραπται ο δικαιος εν φωτι περιπατει ο δε ασεβης εν σκοτωι. ελεει δε ο κυριος και τον ασεβη εν τωι μη εφραξ βασανζειν αυτον αλλα διδοναι καιρον του μετανοειν και ζην (σωθηναι).*

Die große Gnade Gottes besteht darin, daß er uns durch seine Güte die geistige Beschneidung gibt, uns die Decke vom Herzen nimmt, das Tor der Sinne öffnet und das Himmelslicht in uns leuchten läßt, damit wir alle Erkenntnisse schauen und in unsrem geistigen Unterscheidungsvermögen den Grund von ihnen allen erkennen können, wie die Weisheit sagt: „der Gerechte wandelt im Licht,

der Gottlose in der Dunkelheit“ (cf. prov. 4, 18 f. 13, 9?). Der Gerechte ist hier der, der durch Askese zum Zustand der *απαθεια* gelangt ist. „Er erbarmt sich aber auch des Gottlosen (oder Toren) weil er ihn nicht sogleich strafft“ und in die Finsternis und in Ketten legt, wo er keinen freien Willen mehr hat — das trifft ihn dort in der anderen Welt, sondern er gibt ihm einen Lichtblick durch leuchtende Lichter — die Gebote der Schrift und die Spekulationen der Schöpfung — damit er vom Irrtum sich wende und in wahrhaftiger Erkenntnis lebe, denn „jeder der glaubt und sich taufen läßt wird leben etc.“ (Mc. 16¹⁶).

73. Ι. γ. ς. Worin das wahre Leben besteht:

Του ανθρώπου ζωή εστιν η αγία Τριάς σκοπος δε του ελεους του θεου η των οντων θεωρία επειπερ πολλοι σοφοι υπισχυοννται την γνωσιν αλλα γαρ κρείσσον εστι το του κυριου ελεος υπερ ζωας. (Ψ 62, 4).

Dasselbe sagt der Herr: „Das ist das ewige Leben u. s. w.“ „Das Ziel des Erbarmens Gottes ist die Erkenntnis des Geschaffenen“ deckt sich ganz mit dem Satz des vorhergehenden Kapitels: „er quält ihn nicht gleich, sondern gibt ihm ein Zeichen (Ziel), daß er umwende“; so sagt er hier: das Ziel, nach dem Gott ausblickt, ist unsre Erlösung. Diese Gunst gewährt uns diese Welt, daß wir^{52a} durch die Fülle ihrer Wandlungen und Erscheinungen von Stufe zu Stufe bis zum Altar geführt werden und den Leib der Unsterblichkeit empfangen. „Denn gar viele Weise — Philosophen dieser Welt — verheißten die Erkenntnis“, die weit ab liegt von ihren spitzfindigen und leeren Worten, „aber das Erbarmen Gottes ist besser“, das uns den Weg der Buße zeigte, auf daß wir in der Taufe unsre Reinheit anlegen und leben und sie (die R.) durch Halten der Gebote bewahren und uns an den Spekulationen aus der Natur und der Schrift geistig nähren bis zur vollendeten Erkenntnis der hlg. Trinität. Leben nennt er die Erkenntnis vergleichsweise, ähnlich wie der Engel zu den Aposteln, die er aus dem Kerker geführt hatte, sagt: „geht, verkündet den Leuten alle diese Worte des Lebens“ (Act. 5, 20); mit Leben bezeichnet er die geistige Lehre.

74. ς. Το του νοος φως διακρινεται (μεριζεται) τρισως εις την γνωσιν της αγιας και προσκυνητης Τριαδος και εις την φυσικην την τε ασωματου και ενσωματου και εις την συνεσιν των φυσικων των κτισματων.

Licht bezeichnet das geistige Schauen der Vernunft. Dreifach tritt sie in ihrer Erkenntnis auf, je nach den Unterschieden der einzelnen Erkenntnisse, die sie wegen ihrer Reinheit schauen und auseinanderhalten kann. Denn dadurch unterscheidet sich der Mensch vom unvernünftigen Tier, daß er ein begriffliches Erkenntnisvermögen besitzt, von Natur, wie die andren Vernunftwesen, der Erkenntnis fähig ist. Auf drei Arten kann er diese drei Erk. aufnehmen: Die erhabene Trinität, die körperlose und die im Körper befindliche Natur. Das ist die zweite Stufe, wenn der Mensch die körperlosen Naturen und die im Körper — die Menschen — begreift und die geistigen Bedeutungen derselben faßt. Unter dem Verständnis der Naturen der Geschöpfe — versteht er das Verständnis der^{52b} unvernünftigen Kreaturen; im Körper befindlich und körperlos bezeichnet etwas andres wie Körper.

75. Ι. ς. γ. Ει ο στεφανος της δικαιοσυνης γνωσις της αγιας Τριαδος εστι δηλονοτι εν τωι του δρομου τελει οι αγιοι ανται στεφανωθησονται.

Geistige Auslegung der Schriftstelle II Tim. 4, 7–8. Um dieser Krone willen, mit der die Vernunft geistig gekrönt wird, rast der Wettlauf, brennt der Kampf, steht das Kreuz, ist der Weg schmal und die Türe eng; brennt die Liebe, drängt die Begierde, späht die Hoffnung, erhebt sich unablässig gemeinsames Gebet der Himmlischen und Erdenkinder, daß sie jenes Licht anlegen und in jener Quelle aller Schönheit sich erquicken dürften. So sagt der große Gregor: das ist die

Belohnung; wir schauen jetzt wie in einem Spiegel dann von Angesicht zu Angesicht etc.“ Doch muß man klug beachten, daß jene nur sich selbst begreifliche unsichtbare und unerforschliche Natur, weder teilweise noch im Ganzen, Geschöpfe schauen können. Heißt es doch „er wohnt in einem Lichte da niemand hinzu kann“ (I Tim. 6, 16) und unter dem ganzen Himmel tönt die Kunde: „Niemand hat Gott je gesehen, der Sohn allein kennt den Vater und wird vom Vater erkannt, und der hlg. Geist erforscht allein die Abgrundtiefe der Gottheit“. Die Vernunftwesen erkennen Gott mit zwei Unterschieden: nämlich weder seine Natur noch die Art (etwa die innere Oekonomie der Trinität); sie erkennen ihn nur an seiner Schöpfung und an dem Gericht, das er übt, nach der Lehre des Paulus und David. Und zwar erkennen sie ihn hier aus seinen Geschöpfen, dort aus der Verdammnis — die, die hier, so lange Gelegenheit war, das erquickende Licht nicht schauen wollten. Doch wird er von den Heiligen noch auf eine andere Weise erkannt, wie Paulus und alle | Lehrer, die das Licht in 53^a ihrer Reinheit schauten, bezeugen; neben der Erkenntnis hier vermittelt des gläubigen Hörens (Röm. 6, 16 *υπακοη εις δικαιοσυνην*) gewinnen sie zur Bestätigung ihrer Hoffnung jene unbegreiflich hohe Erkenntnis (in der Ekstase) und werden dort in seliger Vollendung Tempel der hlg. Trinität in Wonne ohne Ende. Die Gottlosen aber, in der Finsternis in Fesseln gekrümmt, preisen und bekennen, daß J. Chr. in seiner Gottheit und in seiner Menschheit der Herr ist: in seiner Gottheit, als gleichen Wesens mit Vater und Geist, Ursprung alles Geschaffnen, in seiner Menschheit, gleichen Wesens mit seiner Mutter aus dem Samen Davids, ein Eingeborener und Erstgeborener, der Herr J. Chr.; ihm und seinem Vater und dem hlg. Geist sei Ehre ewiglich. Amen!

76. ρ. *Ου τη αληθινη γνωσει τη αποκεκρυμμενη εν ταις φυσεσιν αντικειται η αγνοια αλλ' η τη των παιδων (νηπιων) γνωσει· εαν δε τελειωθωσιν οι παιδες νικησουσιν την αγνοιαν.*

Wir sollen lernen, wen die Dämonen bekriegen und besiegen und wem sie unterliegen. Nicht gegen die wahre Erkenntnis, die in den Naturen verborgen liegt, die die besitzen, die in ernster Askese die Gebote halten, die Leidenschaften unterdrücken, in Reinheit das Licht schauen und im Besitze gesunder geistiger Sinne die Erkenntnisse zu unterscheiden verstehen — nicht gegen solche Erk. erhebt sich der betrügerische Irrwahn der Dämonen; unter solchen Umständen können sie mit ihrem Betrug nichts ausrichten, und wenn sie doch nahe kommen vergehen sie vor der geistigen Rüstung, dem verzehrenden Feuer und dem Schwerte des Wortes in der Hand der Krieger Christi. Aber die unmündige Erkenntnis derer, die noch in den Windeln des Irdischen liegen und Milch saugen aus irdischen Quellen und vom Gihon trinken, — die bringt der Irrwahn zu Falle, so daß sie auf alle Arten sich vom Schöpfer lossagen, die Erkenntnis der Schöpfung verlieren, ihr zuschreiben, was nicht ihr ist, und zu Toten werden, zu einem stinkenden Aas(?) und Aufenthalt des Legion und jeglicher Ketzerei. Manchmal wird | aber die Unmündigkeit, die sich vor ihnen rettet, reifer und 53^b wendet sich gegen sie zum Kampfe: wenn die Kinder groß geworden sind und zur Mannesstärke gekommen sind und ihre Sinne erstarkt sind zum Unterscheiden, dann besiegen sie den Irrwahn und triumphieren im Lichte.

77. ι. ρ. ζ. γ. *Νους παντων των λογικων των τη ομοιωσει του πιστου αυτων τευπωμενων Χριστος εστιν ο σωτηρ ημων και αυτος τελειωσει αυτους τη της αμιας Τριαδος γνωσει.*

Er belehrt uns, wie es zur Vollendung des Ebenbildes kommt, daß es durch das Erscheinen Chr. im Fleisch schon ganz vollendet ist; denn „er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit

und der Erkenntnis (Col. 2, 3. 1, 15), er ist „das Licht das in unsrer Dunkelheit leuchtete und die Finsternis begriff es nicht“ (Joh. 1, 5), er zeigte uns den Weg der Wahrheit und gab uns das Leben nach seinem eignen Worte: „ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Paulus, in dem das Ebenbild deutlich war, sagt: „wir haben den Sinn Chr.“ (I Cor. 2, 16). „Er vollendet sie in der Erkenntnis der hlg. Trinität“ ist zu verstehen wie „er ist die Vollendung von allem und alles wird durch ihn vollendet“ (Eph. 1, 23) und „er gab Profeten und Evangelisten und Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, zur Dienstleistung, zur Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle Eins werden im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, ein vollkommener Mann in dem Maße Chr.“ (Ephes. 4, 11 ff.).

78. γ. ς. Η μὲν πρώτη αποταγή του κοσμου εν ψυχῇ γενομένη ἐστὶ το ἀπολείπειν τινὰ ἀγαθὴ προαιρεσεὶ τὰ του κοσμου τουτου πραγματὰ δια την του θεου γνώσιν.

In diesen drei auf einander folgenden Kapiteln gibt er an, auf wieviel Arten sich einer von der ganzen Welt mit all ihrem Bösen und all ihren Regungen lossagen kann, um das wahre Leben zu erlangen. „Die erste Absage ist die, die aus Ueberlegung und mit gutem Willen, ohne äußeren Zwang, aus Liebe zu Gott und der wahren Erkenntnis geschieht, indem einer sein Land und seine Verwandtschaft verläßt. | geistig arm wird, und alle Lust und Ehre verachtet.“^{54a}

79. ζ. ς. γ. Η δε δευτέρα αποταγή ἐστὶ το ἀπαλλοτριωθῆναι της κακίας οτι ζηλωτὶ του ἀνθρώπου τε καὶ χάριτι του θεου γίνεται.

Die zweite Absage nach jener Lossage von den Dingen der Welt besteht darin, daß man sich auch von den Regungen, die jene Dinge hervorrufen, von allen Gedanken, die die Vernunft als Erinnerungen oder als äußere Eindrücke affizieren, kurz von jeder fleischlichen Willens- oder Gedankenregung, losmacht; die Vernunft soll keine Regung zur Betätigung nach außen lassen, wie ein schlafloser Wächter sitzen und das Tor des Herzens im Auge behalten, damit nichts von dem, was der Herr haßt, aus dem Grabe hervor komme: „denn aus dem Herzen kommen heraus arge Gedanken etc.“ und die anderen Abzweigungen des Bösen. Weil es nicht in der Menschen Kraft liegt, diese Mächte zu bezwingen und niederzuhalten, sagt er: „was durch den Eifer des Menschen und die Gnade Gottes geschieht“; denn ohne Askese und Gebet und Kampf gegen die Gedanken hilft uns die Gnade nicht, ebensowenig wie wir ohne die Gnade das tiefgewurzelte Böse ausrotten können. Die Kraft der Gnade empfangen wir in der Taufe und bewahren sie uns durch Halten der Gebote, wie uns der sieggekrönte Paulus verkündet: „alles vermag ich durch Chr., der mich stark macht“ (Phil. 4, 13), und im katholischen Briefe heißt es: „der Herr gab uns überreiche Gnade“ (Jac. 4, 6).

80. ζ. ς. γ. Η τριτὴ ἀποταγή ἐστὶν ἀφορισμὸς της ἀγνοίας ητις εἰσθότως ορατα τοις ἀνθρώποις ὡς φαντασίαι εν τῷ πολέμῳ κατὰ το μετρον της ἀνξήσεως αὐτῶν.

Zu welcher hohen Reinheit ist doch die Seele dieses in allem Geistigen wunderbar erfahrenen Mannes gestiegen! „Die dritte Absage ist die Trennung von der Unwissenheit, die wie Trugbilder im Kampfe gewöhnlich zur Erscheinung kommt“ in jener wunderbaren Stunde, wenn die Vernunft sich zum Geistigen aufschwingen will und die beseligende Schönheit der Erkenntnis der Trinität in ihr aufgeht. | Beachte wie geheimnisvoll und wunderbar der Ausdruck ist: wie^{54b} die Unwissenheit sichtbar wird und zwar wie Trugbilder im Kampfe. Selig, wer eine solche Reinheit des Blickes erlangt hat und nur die Schatten der Mächte der Finsternis im Gebete schaut und zwar nur kurze Zeit, und dann das Grenzenlose und unaussprechliche Seligkeit genießt!

٥٥٠
 ٥٥١
 ٥٥٢
 ٥٥٣
 ٥٥٤
 ٥٥٥
 ٥٥٦
 ٥٥٧
 ٥٥٨
 ٥٥٩
 ٥٦٠
 ٥٦١
 ٥٦٢
 ٥٦٣
 ٥٦٤
 ٥٦٥
 ٥٦٦
 ٥٦٧
 ٥٦٨
 ٥٦٩
 ٥٧٠
 ٥٧١
 ٥٧٢
 ٥٧٣
 ٥٧٤
 ٥٧٥
 ٥٧٦
 ٥٧٧
 ٥٧٨
 ٥٧٩
 ٥٨٠
 ٥٨١
 ٥٨٢
 ٥٨٣
 ٥٨٤
 ٥٨٥
 ٥٨٦
 ٥٨٧
 ٥٨٨
 ٥٨٩
 ٥٩٠
 ٥٩١
 ٥٩٢
 ٥٩٣
 ٥٩٤
 ٥٩٥
 ٥٩٦
 ٥٩٧
 ٥٩٨
 ٥٩٩
 ٦٠٠
 ٦٠١
 ٦٠٢
 ٦٠٣
 ٦٠٤
 ٦٠٥
 ٦٠٦
 ٦٠٧
 ٦٠٨
 ٦٠٩
 ٦١٠
 ٦١١
 ٦١٢
 ٦١٣
 ٦١٤
 ٦١٥
 ٦١٦
 ٦١٧
 ٦١٨
 ٦١٩
 ٦٢٠
 ٦٢١
 ٦٢٢
 ٦٢٣
 ٦٢٤
 ٦٢٥
 ٦٢٦
 ٦٢٧
 ٦٢٨
 ٦٢٩
 ٦٣٠
 ٦٣١
 ٦٣٢
 ٦٣٣
 ٦٣٤
 ٦٣٥
 ٦٣٦
 ٦٣٧
 ٦٣٨
 ٦٣٩
 ٦٤٠
 ٦٤١
 ٦٤٢
 ٦٤٣
 ٦٤٤
 ٦٤٥
 ٦٤٦
 ٦٤٧
 ٦٤٨
 ٦٤٩
 ٦٥٠
 ٦٥١
 ٦٥٢
 ٦٥٣
 ٦٥٤
 ٦٥٥
 ٦٥٦
 ٦٥٧
 ٦٥٨
 ٦٥٩
 ٦٦٠
 ٦٦١
 ٦٦٢
 ٦٦٣
 ٦٦٤
 ٦٦٥
 ٦٦٦
 ٦٦٧
 ٦٦٨
 ٦٦٩
 ٦٧٠
 ٦٧١
 ٦٧٢
 ٦٧٣
 ٦٧٤
 ٦٧٥
 ٦٧٦
 ٦٧٧
 ٦٧٨
 ٦٧٩
 ٦٨٠
 ٦٨١
 ٦٨٢
 ٦٨٣
 ٦٨٤
 ٦٨٥
 ٦٨٦
 ٦٨٧
 ٦٨٨
 ٦٨٩
 ٦٩٠
 ٦٩١
 ٦٩٢
 ٦٩٣
 ٦٩٤
 ٦٩٥
 ٦٩٦
 ٦٩٧
 ٦٩٨
 ٦٩٩
 ٧٠٠
 ٧٠١
 ٧٠٢
 ٧٠٣
 ٧٠٤
 ٧٠٥
 ٧٠٦
 ٧٠٧
 ٧٠٨
 ٧٠٩
 ٧١٠
 ٧١١
 ٧١٢
 ٧١٣
 ٧١٤
 ٧١٥
 ٧١٦
 ٧١٧
 ٧١٨
 ٧١٩
 ٧٢٠
 ٧٢١
 ٧٢٢
 ٧٢٣
 ٧٢٤
 ٧٢٥
 ٧٢٦
 ٧٢٧
 ٧٢٨
 ٧٢٩
 ٧٣٠
 ٧٣١
 ٧٣٢
 ٧٣٣
 ٧٣٤
 ٧٣٥
 ٧٣٦
 ٧٣٧
 ٧٣٨
 ٧٣٩
 ٧٤٠
 ٧٤١
 ٧٤٢
 ٧٤٣
 ٧٤٤
 ٧٤٥
 ٧٤٦
 ٧٤٧
 ٧٤٨
 ٧٤٩
 ٧٥٠
 ٧٥١
 ٧٥٢
 ٧٥٣
 ٧٥٤
 ٧٥٥
 ٧٥٦
 ٧٥٧
 ٧٥٨
 ٧٥٩
 ٧٦٠
 ٧٦١
 ٧٦٢
 ٧٦٣
 ٧٦٤
 ٧٦٥
 ٧٦٦
 ٧٦٧
 ٧٦٨
 ٧٦٩
 ٧٧٠
 ٧٧١
 ٧٧٢
 ٧٧٣
 ٧٧٤
 ٧٧٥
 ٧٧٦
 ٧٧٧
 ٧٧٨
 ٧٧٩
 ٧٨٠
 ٧٨١
 ٧٨٢
 ٧٨٣
 ٧٨٤
 ٧٨٥
 ٧٨٦
 ٧٨٧
 ٧٨٨
 ٧٨٩
 ٧٩٠
 ٧٩١
 ٧٩٢
 ٧٩٣
 ٧٩٤
 ٧٩٥
 ٧٩٦
 ٧٩٧
 ٧٩٨
 ٧٩٩
 ٨٠٠
 ٨٠١
 ٨٠٢
 ٨٠٣
 ٨٠٤
 ٨٠٥
 ٨٠٦
 ٨٠٧
 ٨٠٨
 ٨٠٩
 ٨١٠
 ٨١١
 ٨١٢
 ٨١٣
 ٨١٤
 ٨١٥
 ٨١٦
 ٨١٧
 ٨١٨
 ٨١٩
 ٨٢٠
 ٨٢١
 ٨٢٢
 ٨٢٣
 ٨٢٤
 ٨٢٥
 ٨٢٦
 ٨٢٧
 ٨٢٨
 ٨٢٩
 ٨٣٠
 ٨٣١
 ٨٣٢
 ٨٣٣
 ٨٣٤
 ٨٣٥
 ٨٣٦
 ٨٣٧
 ٨٣٨
 ٨٣٩
 ٨٤٠
 ٨٤١
 ٨٤٢
 ٨٤٣
 ٨٤٤
 ٨٤٥
 ٨٤٦
 ٨٤٧
 ٨٤٨
 ٨٤٩
 ٨٥٠
 ٨٥١
 ٨٥٢
 ٨٥٣
 ٨٥٤
 ٨٥٥
 ٨٥٦
 ٨٥٧
 ٨٥٨
 ٨٥٩
 ٨٦٠
 ٨٦١
 ٨٦٢
 ٨٦٣
 ٨٦٤
 ٨٦٥
 ٨٦٦
 ٨٦٧
 ٨٦٨
 ٨٦٩
 ٨٧٠
 ٨٧١
 ٨٧٢
 ٨٧٣
 ٨٧٤
 ٨٧٥
 ٨٧٦
 ٨٧٧
 ٨٧٨
 ٨٧٩
 ٨٨٠
 ٨٨١
 ٨٨٢
 ٨٨٣
 ٨٨٤
 ٨٨٥
 ٨٨٦
 ٨٨٧
 ٨٨٨
 ٨٨٩
 ٨٩٠
 ٨٩١
 ٨٩٢
 ٨٩٣
 ٨٩٤
 ٨٩٥
 ٨٩٦
 ٨٩٧
 ٨٩٨
 ٨٩٩
 ٩٠٠
 ٩٠١
 ٩٠٢
 ٩٠٣
 ٩٠٤
 ٩٠٥
 ٩٠٦
 ٩٠٧
 ٩٠٨
 ٩٠٩
 ٩١٠
 ٩١١
 ٩١٢
 ٩١٣
 ٩١٤
 ٩١٥
 ٩١٦
 ٩١٧
 ٩١٨
 ٩١٩
 ٩٢٠
 ٩٢١

81. Ϛ. γ. Δοξα και φως του νοος εστιν η πνευματικη γνωσις· δοξα δε και φως της ψυχης η απαθεια.

Eine Erklärung der Worte des Paulus: „Wir schauen die Herrlichkeit Gottes im Spiegel und verwandeln uns nach dem Bilde (von Herrlichkeit zur Herrlichkeit“ (II Cor. 3. 18). Woher uns dieser selige Strahl kommt sagt er im Korintherbriefe: „wie auch Christus euch zu seiner Herrlichkeit gebracht hat“. „Die Herrlichkeit und das Licht der Seele ist die Freiheit von den Leidenschaften“ d. h. wenn diese beiden anderen Teile der Seele — Lust und Zorn — leidenschaftslos geworden und mit dem erkennenden Teil der Seele vereinigt sind, in einem Geiste, einem Lichte und einer Herrlichkeit und die Zehnen und die getrennten Regungen aufhören, dann gibt's nicht mehr zweierlei Begierden und zweierlei Zorn, sondern eine Begierde in einem Heldensinn, einer Erkenntnis, einem Lichte in der Seele. Nicht als ob die Seele eine andere Natur hätte als die Vernunft, wie (die) Toren schwätzen, sondern wie er in einem andren Kap. schreibt: „die Vernunft ist das Haupt der Seele; das Haupt ist aber von Natur nicht verschieden von den Gliedern, sondern nur insofern es die Glieder regiert. So beobachtet, ordnet, lenkt und verbindet der erkennende Teil der Seele die beiden andren zu einem Lichte der Herrlichkeit. Ähnlich schreibt er anderswo: „wie das Feuer seinen Körper mit seiner Kraft erfaßt, so wird die Vernunft die Seele ergreifen indem sie sich ganz und gar mit ihr vermischt in dem Lichte der hlg. Trinität“.

82. γ. Ϛ. α. Οτι ο αισθητος θανατος ειωθε ποιειν εν ημιν | ως αυτως η δι- 55^a
καια του θεου κρισις απασι τοις λογικοις ποιησει εν ωι καιρωι μελλει κρινειν ζωντας
τε και νεκρους και ανταποδωσει ενι εκαστωι κατα τα εργα αυτου.

Wir werden hier über die Art des geistigen (νοητος) Todes belehrt, dessen Symbol der leibliche ist. „Was der leibliche Tod an uns tut“, der die Einheit zwischen Leib und Seele trennt, so daß der Leib, leblos, der Verwesung anheimfällt und seine Tätigkeit einstellt, und die Seele nach ihrem Scheiden von ihm regungslos bleibt ohne jeden Willen — denn sie kann ja nicht das Geringste tun oder lernen ohne den Leib, das Substrat und Mittel ihres Wirkens —, ganz ebenso wirkt das gerechte Gericht Gottes an allen Vernunftwesen ohne Ausnahme. Weil sie in der Zeit, die ihrem Willen gegeben wurde, um die Tugend zu üben und die Erkenntnis sich anzueignen, das Ebenbild in sich durch böse Leidenschaften zerstört haben und Gott nicht gedient haben, werden sie gerechterweise bestraft; haben sie sich doch zuvor für sich selbst ausgesucht das Gegenteil vom wahren Leben und das Fernbleiben von der Seligkeit. Darum wird ihnen die Freiheit genommen und werden sie in schrecklicher Finsternis gefesselt, wo sie gar nichts tun können; denn dann hört alle Herrschaft auf und es herrscht nur der eine ungeteilte Herr. „Wenn er richten wird die Lebendigen und die Toten“ wie geschrieben steht: „die einen stehen auf zum Gerichte, die andren zum Leben“. Auch in dieser Welt sind die, die Gott nicht erkennen, tot und leben nur scheinbar wie die Tiere und werden dort völlig sterben in der ewigen Höllequal, denn: wenn ihr im Fleische lebt werdet ihr sterben müssen“ (Röm. 8, 13): die aber das geheime Leben haben, werden, auch wenn sie sterben, dort die Vollendung ihres Lebens empfangen.

83. γ. α. Ει Γιον ποταμος αιγυπτιος εστι κυκλων πασαν την γην Αιθιοπιας
αφ' ου δι ενος | των προφητων εκελευσθη Ισραηλ μη πειν γινωσκομεν και τας τρεις 55^b
αλλας αρχας και τον ποταμον αφ' ου αφοριζονται αι τεσσαρες αρχαι.

Eine geistige Auslegung jenes wirklichen Stromes aus dem Paradiese, der sich in 4 Teile teilt. Jener Strom ist ein Symbol des Erzbösewichtes, der Quelle alles Bösen, der frech seine natürliche Grenze (καταστασις) übertrat und sich in

die vier Hauptquellen des Bösen abzweigte; er tritt uns Staubgebilde nieder, trinkt uns mit Galle und tötlichem Gifte und bringt ohne Aufhören den ganzen Erdkreis in Unruhe. In andren Kapiteln haben wir, wie es dort uns paßte, den Gihon erklärt als die Leidenschaft des Hochmutes; hier belehrt uns der Verfasser anders. In einem Briefe über die, die trotz ihres Gelübdes der reinen Jungfräulichkeit ihre Wohnstätten verlassen und ihre schwache Natur betrügen und sich unter nichtigen Vorwänden außerhalb ihres Cönobiums herumtreiben, heißt es: „ich wundere mich, ob sie nicht bei solchem weitem Wandern vom Gihon getrunken haben, in Wirklichkeit oder in Gedanken (sündigend)“. Da bezeichnet Wasser die Stillung der unsaubern Begierde. In diesem Sinne wurde dem Seher Gottes verboten von ihm zu trinken: „warum betrittst du den Weg Aegyptens. Wasser aus dem Schichor zu trinken“? (Jerem. II, 18). Schichor und Gihon ist eins; Gihon heißt er, weil er aus dem Land hervorbricht; er bewässert Aegypten und heißt um das finstere Land Aethiopien. Aegypten ist nach den Vätern Symbol der Bosheit dieser Welt, dort herrscht der geistige (πορτος) Pharao, der den Samen Israels zwang aus Kot und Lehm Ziegel zu streichen: er ist das zerbrochene Rohr, das alle Gedanken, die sich auf es lehnen, mit schlimmen Leidenschaften durchsticht. „Wir kennen auch jene drei andren Quellen und den Strom, von dem die 4 ausgehen“. Ja, du verehrter Vater, kennst sie und schweigst darüber, wer soll uns aber zur Erkenntnis verhelfen?! Doch wir trauen auf den, der dich erleuchtete, daß er einen kleinen Strahl auch zu uns gnädig gelangen lasse. Der Phison ist ein Symbol | der Geldliebe, der 56^a Ursache der ungerechten Bedrückung und der Mutter des Götzendienstes, denn „das Gold jenes Landes ist gut“. Der Pherath bezeichnet die Eßgier aus der die Unmäßigkeit kommt, diese aber erzeugt alle häßlichen Unsauberkeiten. Der Tigris bewässert wie bekannt das Land des Assyrsers, der hoffärtig ragt wie eine Ceder des Libanon; er ist der wilde Jäger, der grimmige blutgierige Panther, auf ihn gehen die hoffärtigen aus dem Zorn geborenen Gedanken zurück; denn er führt beständig zornige und hochmütige Reden vor unsrem Hiskia, aber er hat keinen Erfolg, weil sie vor den Altar gelegt werden unter geheimem Gebet; er wird getötet und geht unter für ewig.

84. *Ο των λογικων νους δεκτικος εστι της τε γνωσεως και της αγνοιας, το δε επιθυμητικον δεκτικον της σαρφοσυνης και της αισχυνης, μετα δε τον ζηλον (= θυμον) η αραπη και το μισος τρεχει· κολλαται δε τωι πρωτενοντι εν τοις πρωτοις το πρωτενον εν τοις δευτεροις και τωι πρωτενοντι εν τοις δευτεροις το πρωτενον εν τοις τριτοις.*

Er handelt von den drei Teilen, die an der vernünftigen Natur erkennbar sind, die an ihr nicht nach einem Muß, wie bei den Tieren, wirksam sind, sondern nach ihrem (der Natur) Willen, an den Objekten und in der Zeit und in dem Maße, wie sie will. Die Seele ist von Gott wie ein klarer Spiegel geschaffen, Gott hat's ihr überlassen, sich das Gepräge zu geben und ihren Willen zu tun. „Die Vernunft der Vernunftwesen kann die Erkenntnis und ihr Gegenteil aufnehmen“ enthält einen deutlichen Beweis. Das Licht der wirklichen Sonne ist das offenkundige Symbol der verborgenen geistigen: wenn die Menschen wollen, schauen sie sie, oder sie verdunkeln ihr Herz durch Leidenschaften und Irrwahn gegen das Verständnis. Ebenso ist es mit den beiden anderen Teilen der Seele, Zorn und Lust; auch sie wirken nicht nach innerem oder äußerem Zwang, sondern wie der freie Wille sich entscheidet | und stehen in der Mitte 56^b vor den beiden Handlungen, wie er schreibt: „die Lust ist der keuschen Enthaltensamkeit wie der Unkeuschheit fähig“; nach freiem Willen kann sie Keuschheit und Heiligkeit wählen, an die sich das Schauen Gottes anschließt. „Dem Eifer folgen Liebe und Haß“; er wählt hier den Ausdruck *ζηλος* für *θυμος*, weil

[illegible]

es sich nicht um ein triebartiges Wirken wie bei den Tieren, sondern um ein vernünftiges handelt: dem Eifer, der in Regungen zu Tage tritt, folgen zwei Wirkungen, Liebe oder Haß, entweder Eifer inbezug auf die Tugend, wie Paulus mahnt: „habt Eifer zu dem Guten“ (Gal. 4, 18?) oder inbezug auf das Gegenteil, wovon David warnt: „habe keinen Eifer für die Uebeltäter“ (ψ 36, 1). Der Eifer von Natur ist also ein Mittelding, dem Willen untergeben. Das Böse, das die Menschen tun, liegt also nicht, wie die Ketzer schwätzen, in der Natur. „An das Erste unter den Gütern der ersten Reihe schließt sich das Erste in der zweiten Reihe an“ d. h. dem Ersten im ersten Paare, der Erkenntnis, schließt sich der erste Teil des zweiten Paares an, die Keuschheit. So ist's in Wirklichkeit, ohne Keuschheit keine Reinheit und ohne Reinheit keine Heiligkeit, „ohne die kein Mensch Gott schauen kann“. Dem Ersten im zweiten Paare, der Keuschheit, schließt sich die Liebe an, das Erste im dritten Paare. So ist's auch wirklich, daß der Keuschheit, dem Ersten im zweiten Paare, die geistige (πνευματικός) Liebe sich anschließt.

85. Ϛ. Ο νους περιεργαζεται εμπαιθης γενομενος ουδε συνεχεται πραττων ποικιλας επιθυμιας· αφεστηκε δε της ορμης και πανεται της πλανης της κυκλωι αυτου απαιθης γενομενος και ομιλων τοις ασωματοις ατινα πληροι πασας τας πνευματικας επιθυμιας αυτου.

Die Finsternis der Vernunft besteht in nichts andrem als in ihrer schmählischen Unterjochung unter die Leidenschaften; von Zorn und Lust kommt die Leidenschaftlichkeit der Seele her, die gemeinsam mit dem Fleischeswillen in der Uebertretung des Gesetzes hurt, die der unsaubere Geist des Bösen von allen Seiten in Unruhe versetzt. | „Sie (die Vernunft) läßt sich nicht zurückhalten 57^a wenn sie ihren mannigfaltigen Lüsten nachgeht“, d. h. sie ist ganz in Anspruch genommen . . . von den Regungen, die von außen oder innen auf sie einwirken bei der Uebertretung des Gesetzes. Wann sie von ihrem tollten Trieb und dem Irrwahn, der sie umgiebt und in jedes Haus und jede Stadt jagt, zur Besinnung kommt, sagt er in den Worten: „wenn sie frei wird von den Leidenschaften und sich mit den körperlosen Dingen abgibt“, wenn das tolle Fieber, das den Zorn aufregt, nachläßt und die Hitze der schändlichen Lust vergeht und sie sich einläßt mit den Dingen, die im geistigen Schauen sie beseligen. Dann allein kommt sie zur Ruhe, denn dort schaut sie ihre Verwandten und umarmt die Ihrigen, die vernünftigen Wesen; von da an verachtet sie die Schweinemast mit ihren Träbern, wird vom Vater angenommen, der ihr ein Festkleid anlegt und ein gemästet Kalb schlachtet zu unaussprechlicher Freude.

86. Ϛ. Αγαπη εστιν η υπερβαλλουσα της λογικης ψυχης καταστασις καθ' ην αδυνατον αγαπαν τι του κοσμου τουτου μαλλον η την του θεου γνωσιν.

Er zeigt uns, wie erhaben die Liebe von Natur ist, um derentwillen der Mensch sich von aller körperlichen Liebe lossagt. Der Zustand der Seele, in welcher diese Liebe erkennbar ist, besteht darin, daß sie erhaben ist über die Leidenschaften, in ihrem natürlichen Zustand sich befindet, und die Erkenntnis Gottes empfängt. Dann ist ihr nichts lieber als eben diese Erkenntnis, aus der sie alle Seligkeit schöpft; dann setzt sie nichts Hohes mehr in Verwirrung und nichts Tiefes mehr in Qual: sie ist mit ihr (der Erkenntnis) untrennbar ewig eins geworden.

87. Ϛ. Zum Beweis, daß alles, was ist, wegen dieser Liebe und wegen dieser seligmachenden Erkenntnis zum Dasein gekommen ist, schreibt er:

Παν γενομενον δια την του θεου γνωσιν γερονε παν δε δι' αλλο τι γενομενον ητιον εστι παρα το δι' ο εγενετο· δια τουτο παντα υπερβαλλει η του θεου γνωσις, οτι δι' αυτην παντα γερονε.

Der Grund von allem Gewordenen ist | die Güte des Schöpfers, daß die 57^b Vernunftwesen ihren Gott erkennen. Aus dieser Erkenntnis quellen alle Freuden und Wonne. sie ist das Reich Gottes. So heißt es in einem andren Kapitel: „Die erste Natur ist um Eines willen, die zweite zu Einem und ebenso in Einem“.

88. γ. ι. Η φυσική γνώσις ἐστὶ συνεσις ἀληθινῇ τῶν διὰ τὴν τῆς ἁγίας Τριάδος γνώσιν γενομένων.

Der Inhalt schließt sich an das vorhergehende Kap. an. Der Zweck der natürlichen Erkenntnis in uns ist, daß sie ein wahres Verständnis der in der Schöpfung liegenden Wahrheiten vermittele, die die Vernunftwesen zur vollendeten Erkenntnis der hlg. Trinität aufwärts führen sollen, denn „das verborgene Wesen Gottes wird seinen Geschöpfen im Verständnis sichtbar etc.“ (Röm. 1, 20).

89. ι. ρ. ζ. ε. Zur weiteren Verdeutlichung fährt er fort:

Πᾶσα λογικὴ φύσις πεφυκε μάθαι τὴν ἀληθινὴν γνώσιν ὁ | δὲ θεὸς γνώσις οὐσιώδης ἐστὶ· τῇ λογικῇ φύσει οὐν ἡτις ἐκτίσθη ἐναντίον ἐστὶ τοιοῦτον οὐκ ἂν ἐκτίσθῃ, ἐναντίον δὲ τοῦ ἀντεξουσίου αὐτῆς ἡ κακία τε καὶ ἡ ἀγνοία, ἐν δὲ τούτων οὐκ ἐστὶν ἐναντίον τῷ θεῷ.

Alle vernünftigen Naturen, Engel wie Menschen, sind von Natur befähigt zu wahrer Erkenntnis; sie besitzen diese nicht als eine Natur, sondern in ihrem natürlichen Unterscheidungsvermögen und, wie sie wollen, steigen sie durch Askese von Stufe zu Stufe aufwärts zur Vollendung; es ist nicht so wie bei den Tieren, die alles von Natur, ohne Lernen, besitzen. Sie können auch nicht wie Gott vollkommen sein in der Erkenntnis, sondern wie ihr natürliches Dasein einen Anfang hat, so hat auch ihre Erkenntnis einen Anfang und wird allmählich vollendet. Das bezeugt auch die Schrift; den unmündigen ersten Menschen wurde die Erkenntnis wie Milch dargereicht, als sie etwa ins Jünglingsalter traten, kam, wie im Spiegel, das Sakrament des Brotes, dann in der Auferstehung das wahre Schaubrot und die Vollendung unsrer Freude. „Gott ist Erkenntnis seinem Wesen nach“ d. h. sein Wesen und seine Erkenntnis sind eins, nicht wie bei den Geschöpfen verschieden, die in ihrer Schöpfung das Saatkorn empfangen haben] und die ihrer verlustig gehen können. Nein, er ist Weisheit, 58^a. nicht hat er sie, er ist Licht, nicht hat er es, er ist Wahrheit und Leben und Güte, nicht hat er sie. Sein Wesen ist einheitlich und, wie es früher (cap. 1) hieß, an sich gut. So auch hier: Gott ist Erkenntnis von Natur und kennt keine Unterschiede in sich. „Den Gegensatz zur vernünftigen Natur, die geschaffen ist, bildet die Annahme, daß sie nicht geschaffen wäre“. Denn offenbar kann doch der, der sie aus Nichts geschaffen hat, sie wieder in's Nichts verschwinden lassen, wenn er will, wie er dem gottlosen Antichrist tun wird. Daraus erkennen alle Vernunftwesen, daß alles Geschaffene, körperlich oder körperlos, aus dem Nichts geworden sind und erkennen auch für sich die Güte des Schöpfers, der, wenn er wollte, auch sie in's Nichts versinken lassen könnte. Sonach ist nur die hlg. Trinität ohne Gegensatz. „Den Gegensatz zur Freiheit der vernünftigen Naturen bildet das Böse und die Unwissenheit“, d. h. wenn sie wollen, werden sie Knechte des Bösen und Sklaven des Irrtums. „Keins von diesen bildet einen Gegensatz zu Gott“, nicht das, daß er einmal nicht gewesen wäre, als ob er einmal nicht sein könnte, denn er ist ja die Ursache des All; auch nicht das, daß er dem Bösen oder der Unwissenheit zugänglich wäre, worin ebenfalls der Gegensatz sich zeigt, ist er doch das Licht ohne Gleichen, der Starke, Weise und Ewige, er hat keinen Ursprung, weil er keinen Anfang hat und kennt kein Ende und keine Grenze, weil er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Demgemäß schreibt er auch im ersten Kap.: „Das Sein kennt keinen Gegensatz“.

90. γ. Εἰ σήμερον ἡ παρασκευή ἐστὶν ἐν ἡ ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἐσταυρώθη πάντες

οι απεθανον εν Χριστω τυπος εισι του ταφου αυτου εν οις η του θεου δικαιοσυνη τεθαπται ητις αναστησεται τη τριτη ημερα ημφιεσμενη σωμα πνευματιζον· αληθης γαρ ο του σωτηρος ημων λογος οτι σημερον και αυριον δυναμεις ποιησει | τη δε 55^b τριτη ημερα τελειονται.

Hilf mir du, der du den Freitag vollendet hast! Unter „heute“ d. h. Freitag, versteht er diese 6te Epoche und diese Welt. In dieser 6ten Epoche kam der Herr, suchte Adams Geschlecht heim, zahlte seine Schuld, richtete es auf aus dem Staube, befreite es aus der Tyrannei und führte seinen Heilsplan an ihm aus. Am 6ten Tage wurde Adam geschaffen und fiel auch an ihm, verlor das wahre Leben und verließ das Paradies; sein Sterben ging auf seine Nachkommen über „derweil sie alle gesündigt haben“. Adam streckte seine Hände nach dem Baume aus und pflückte sich den Tod — der Herr streckte seine Hände am Kreuz aus und brachte das Leben; durch seinen Tod tötete er den Tod und zahlte die Schuld für sein ganzes Geschlecht. Aus der Rippe des ersten Adam entsprang der Tod ihm und allen seinen Nachkommen, — aus der Seite des Herrn, des zweiten Adam, kam im Wasser (Taufe) und im hlg. Blute das Leben für alle Menschen. Nachdem er unsre Natur in allen Stücken durchgemacht hatte(?) ruhte er im Grabe. Am dritten Tage stand er auf, erweckte auch uns auf symbolische Weise, ließ uns mit auffahren und setzte uns zu sich in den Himmel. „Alle die in Chr. gestorben, sind ein Symbol seines Grabes“ wie Paulus sagt: „wir, die wir in J. Chr. getauft sind, sind in seinen Tod getauft; wir sind mit ihm in der Taufe begraben zum Sterben“ (Röm. 6,3), denn auf geheimnisvolle Weise wohnt Chr. in uns Getauften wie in einem Grabe, gemäß dem Worte: alle, die ihr in Chr. getauft seid, habt Chr. angezogen; oder wißt ihr nicht daß J. Chr. in euch wohnt u. s. w.“ (Gal. 3,27). „In ihnen liegt die Gerechtigkeit Gottes begraben“ d. h. jene Gerechtigkeit, nach der Gott alle in Chr. Getauften rechtfertigen wird, ist jetzt schon verborgen in ihnen wie in einem Grabe. „Sie wird am dritten Tage auferstehen“. „Dritter Tag“ ist die neue Welt, weil es in ihr keine Wiederholung von heute und morgen gibt. „Im geistigen Leibe“ d. h. die Gerechtigkeit, die wir in der Taufe von Chr. empfangen haben, wird von uns in Reinheit bewahrt, bei der Auferstehung in ganzer Vollendung sichtbar werden, indem sie in unsrem Körper wohnt und ihn in Unsterblichkeit und Unvergänglichkeit kleidet. Die Leiblichkeit geht unter im Geistigen, nach dem Wort: „Der zweite Mensch wird sein ein lebenweckender Geist (I Cor. 15,45), d. h. ein pneumatischer Leib, in dem die begrabene Gerechtigkeit zum Vorschein kommen wird. „Denn zuverlässig ist das Wort des Herrn, daß er heute und morgen Wunder wirke und am dritten Tage zur Vollendung komme“. Heute und morgen bezeichnen diesen Wandel in dieser Welt, in der sich der Heilsplan vollendet. Die Gläubigen werden als Glieder Chr. und Leib Chr. genannt, denn „er ist das Haupt des Leibes d. h. seiner Kirche (Col. 1,18); wie der „Leib einer ist mit vielen Gliedern, so ist's auch bei Chr.“ (I Cor. 12,12); ferner „zur Vollendung der Heiligen und Erbauung des Leibes Chr. u. s. w.“ (Eph. 4,12). Das ist die „Vollendung Chr.“ (πληρωμα τ. Χ.), in der in dieser Welt, = heute und morgen, die hlg. Kirche zunimmt und der Vollendung des dritten Tages = des Tages der Auferstehung zustrebt, an dem alles vollendet wird. Diese Botschaft sandte der Herr (Luc. 13,32) in symbolischer Weise an jenen „Fuchs“, daß er heut und morgen Wunder wirken werde und den „ganzen Hochmut, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebe, vernichten werde“. Bis jetzt ist ihm noch nicht alles unterworfen, sondern es soll noch geschehen, wie es in der Schrift heißt, entgegen der Meinung der Toren, daß diese Welt im siebten Aeon sich befindet nach der Lehre des gottlosen Apollinaris. Denn das Vorbild darauf findet sich schon im A. T. So spricht Gott zu Mose: geh zum

Volke und heilige sie heute und morgen, daß sie ihre Kleider reinigen und zum dritten Tage bereit seien. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volke auf den Berg Sinai herabfahren — das ist ein Hinweis auf das Kommen des Sohnes Gottes, der wie der Blitz alles unter dem Himmel erleuchtet. Mose seinerseits sagt ihnen: „seid bereit für den dritten Tag und nahet euch nicht dem Weibe“ (exod. 19, 15 etc.) — sich da den Hinweis auf den Wandel in der neuen Welt, denn „in der Auferstehung nehmen die Männer keine Weiber und die Weiber geben sich nicht den Männern, sie sind wie die Engel als Geschlecht der Auferstehung“: dieser Hinweis ist bei den Heiligen, die der Welt gekreuzigt sind, erfüllt. Ebenso ist's mit der geheimnisvollen Bedeutung Josuas, der den Israeliten befahl: „bereitet euch Speise vor, denn von jetzt an in drei Tagen werdet ihr den Jordan überschreiten“ (Jos. 1, 11). Wenn auch das „heute und morgen“ seine Bedeutung hat für den Herrn Christus, so ist es doch auch zu-⁵⁰ gleich ein prophetischer Hinweis auf die allgemeine Vollendung durch unsren Herrn Chr.: ihm und dem Vater und dem hlg. Geiste sei Ehre ewiglich. Amen.

Ende des Kommentares zur ersten Centurie, an der 10 Kapitel fehlen.

Kommentar zur zweiten Centurie.

1. *Εσοπτρον της αγαθότητος του θεου και της δυναμεως τε και σοφιας αυτου εστιν η κτισις η εξ ουδενος εις τι γενομενη.*

Dieser Anfang paßt gut zu dem der ersten Centurie. Dort redete er von dem ewigen Wesen des Guten, das keinen Gegensatz irgend welcher Art kenne: hier schreibt er: „Die Schöpfung aus dem Nichts ist ein Spiegel der Güte und der Macht und der Weisheit Gottes“. Man muß unterscheiden als verschieden den Spiegel, den Gegenstand den man — jedoch nicht seine wirkliche Natur — im Spiegel schaut und das Sehvermögen. Es gibt vielerlei Spiegel, durch die „Gottes unsichtbares Wesen von den Geschöpfen ersehen“ (Röm. 1, 20) wird. hauptsächlich aber diese drei, durch die die überschwengliche Güte jenes Meeres des Erbarmens erkannt wird. Seine Güte zeigt sich darin, daß er ohne irgend eine innere oder äußere Nötigung die Schöpfung in ihrer unbeschreiblichen Mannigfaltigkeit schuf. Daß er dem Willen seiner Güte gemäß alles schaffen konnte und das Geschaffene vor allem Schaden erhält, das ist der zweite Spiegel, der uns seine Allmacht vor Augen führt: denn er allein ist allmächtig. Der dritte Spiegel läßt seine unbegreifliche Weisheit vor uns strahlen, die Ordnung in allem Geschaffenen in Gesetzen, Formen, Arten, allgemeinen und besonderen Eigenschaften, Veränderungen und Wechseln, Absondern und Vermischen, so daß eine Harmonie des All entsteht, nebst andren Einrichtungen, in denen seine Fürsorge und seine Gerichte zu Tage treten: sie alle sind beredte Herolde der Botschaft, daß er allein weise ist.

2. *Ι. ρ. ε. ζ. Εν τη δευτερα θεωρια την φυσικην την ποικιλην Χριστου 60³ σοφian ορωμεν η χρησασμενος εκτισε τους κοσμους· εν δε την περι των λογικων φυσικων γνωσκει περι της ουσιας αυτου μανθανομεν.*

Seine Aussage über Christus geht zugleich auf die ganze Trinität. Er widerlegt hier die gottlosen Arianer, die zu seiner Zeit Verderben drohten. Sie stellten Chr. als fremden Wesens dem Vater dar, als ein Werkzeug des Vaters und als ein Geschöpf; ebenso trennte ihn Marcion, der damals wütete, auf andre Weise von seiner Schöpfung und behauptete, er wäre nicht der Sohn des Schöpfers. Deshalb heißt es hier: „in der zweiten natürlichen Erkenntnis, — die auf die Körperwelt geht“ — schauen wir die Weisheit Chr., durch die er diese ganze sichtbare Welt in ihrer wunderbaren Mannigfaltigkeit schuf“. Er gebrauchte also als freier Herr, ohne Befehl von andren, seine Weisheit, auch nicht als ein Werkzeug der Weisheit, wie die Ketzler frevelhaft behaupten.

٦٠
 ٦١

Er ist der Schöpfer in Gemeinschaft mit Vater und Geist, gleichen Wesens mit ihnen, kein Geschöpf. „In der Erkenntnis der vernünftigen Naturen -- die unsichtbar und unsterblich, in ihrem eigentlichen Wesen nicht erkennbar sind und ewig dauern -- lernen wir sein Wesen d. h. so weit es im Spiegel möglich ist -- kennen“, daß, gerade so wie diese von ihm geschaffenen Wesen unsterblich sind, so auch er in seinem göttlichen Wesen von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Der Name (Chr.) geht auf die *unio naturarum*, vgl. Paulus: „von ihnen stammt (Chr.) dem Fleische nach, der Gott über alles ist“ (Röm. 9, 5).

3. **Ι. Ρ. Ζ. Ψ.** *Πρωτη πασων γνωσεων εστιν η της Μοναδος γνωσις και πασης φυσικης θεωριας πρεσβυτερα εστιν η πνευματικη γνωσις· αυτη γαρ πρωτον εκ του πιστου εξηλθε τε και αμα τη φυσει ητις εκολλατο αυτη εξελαμψεν.*

Wir werden über | alle Arten Erkenntnis belehrt. Die erste von allen, zu-60^b gleich die Ursache aller anderen, ist jene eigenartige und unvergleichliche Erkenntnis, die keine andre vor sich hat; du magst noch so sehr in deinem Denken aufsteigen, sie bleibt immer die erste. Wie ihr Bestand ewig ist, so auch ihr Erkennen, denn bei ihr ist das Sein und das Erkennen untrennbar. „Älter als alle Erkenntnis (Theorie) der Naturen ist die Erkenntnis im Geiste“; mit *θεωρια* bezeichnet er die Fähigkeit des Sichtens und Schauens, die die Vernunftwesen von Natur haben, daß die Vernunft geistig schaut und alle Arten Erkenntnis sieht und aufnimmt. Älter als alle solche Erkenntnis der Naturen ist die Erk. im Geiste, die dem Menschen gegeben ist, damit die Vernunft zugleich mit dem natürlichen Sehen die Erkenntnis des Geschaffenen aufnehme. Es ist zu unterscheiden zwischen dem geistigen Schauen, das er mit *θεωρια φυσικη* bezeichnet, und der Erkenntnis im Geiste (*γνωσις πνευματικη*); von letzterer sagt er, daß sie zuerst vom Schöpfer ausging und mit jeder Natur, die ihr anhing, aufging. Diese Erkenntnis ist nämlich nicht, wie die Ketzler faseln, ein Stück von der Erkenntnis, die die Gottheit besitzt; er redet ja mit deutlicher Unterscheidung davon, daß die erste die Erkenntnis der Gottheit (gen. subj.) ist und die zweite die, die mit jeder Natur aufgeht. Wie er die Schöpfung aus dem Nichts hervorbrachte, so gab er auch jeder einzelnen Natur die zu ihrer Vollen- dung und Erhaltung nötige Erkenntnis mit, gemäß dem Worte: „alle Weisheit ist vor dem Herrn und er gibt sie jedem Fleische wie er will“; ähnlich verheißt der Herr: „von dem Meinigen wird er's nehmen und euch zeigen“ (Joh. 16, 11), d. h. nicht von seiner (Chr.) Natur sondern von seiner Fülle. So spricht Euagrius hier davon, daß die Erkenntnis „aufging“; wenn die Sonne in der Schöpfung aufgeht und alle Unterschiede erkennen läßt, wird dadurch auch nichts von ihrer Natur weggenommen und etwa auf jedes einzelne Ding drauf- gelegt.

4. **Υ.** *Πολλων ουσων μεταθεσεων ημεις την τεσσαρων μονου διακρισιν γνωσ- κομεν. και η μεν πρωτη εστι κατα τους πατερας | η εκ της κακιας εις την αρετην 61^a μετασταςις, η δε δευτερα η εκ της απειθειας εις την φυσικην θεωριαν την δευτεραν, η δε τριτη η εκ ταυτης εις την των λογικων φυσων γνωσιν αναγωγη, η δε τεταρτη η εκ τουτων παντων εις την αγιαν Τριαδα μετασταςις.*

Das sind die Stufen, auf denen die Vernunft aufsteigt bis sie dahin gelangt, wo keine Veränderungen mehr stattfinden, und dort im Lichte prangt. „Es gibt zwar viele Veränderungen, die über unsre Begriffe gehen, wir unterscheiden aber nur vier“. Mit Veränderung bezeichnet er die Erneuerung und das Aufsteigen von einer Erkenntnis zur anderen, wie Paulus sagt: „verändert euch in Erneuerung eures Sinnes und von einer Herrlichkeit zur andren, gemäß dem Herrn, dem Geiste“ (Röm. 12, 2. II Cor. 3, 18). „Die erste ist nach den Vätern die Veränderung vom Bösen zur Tugend“; das meint David in den Worten:

١٠١
 ١٠٢
 ١٠٣
 ١٠٤
 ١٠٥
 ١٠٦
 ١٠٧
 ١٠٨
 ١٠٩
 ١١٠
 ١١١
 ١١٢
 ١١٣
 ١١٤
 ١١٥
 ١١٦
 ١١٧
 ١١٨
 ١١٩
 ١٢٠
 ١٢١
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠
 ٢٠١
 ٢٠٢
 ٢٠٣
 ٢٠٤
 ٢٠٥
 ٢٠٦
 ٢٠٧
 ٢٠٨
 ٢٠٩
 ٢١٠
 ٢١١
 ٢١٢
 ٢١٣
 ٢١٤
 ٢١٥
 ٢١٦
 ٢١٧
 ٢١٨
 ٢١٩
 ٢٢٠
 ٢٢١
 ٢٢٢
 ٢٢٣
 ٢٢٤
 ٢٢٥
 ٢٢٦
 ٢٢٧
 ٢٢٨
 ٢٢٩
 ٢٣٠
 ٢٣١
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢

„weiche vom Bösen und tue Gutes“, der Mensch soll sich von der Qual des finsternen, götzendienerischen Aegypterlandes los machen und das rote Meer durchschreiten, dann fängt er an nach Gottes Willen hinter der Wolken- und Feuersäule her zu wandeln. „Die zweite aus dem Stand des Ungehorsams in die zweite Erkenntnis (die) der Naturen“ d. h. das Austreten aus dem Zustande, da der Mensch nicht einsehen wollte, daß über allem Sichtbaren der Schöpfer und seine Fürsorge waltet, in die auf der zweckmäßigen und ununterbrochenen Fürsorge Gottes begründete Einsicht, daß ein verborgenes Wesen in dem Sichtbaren wirkt und daß der, der so wirkt, derselbe ist, der die Welt geschaffen hat aus dem Nichts: das ist die zweite Erk., die *θεωρία φυσική*. „Die dritte Veränderung ist das Aufsteigen zu der Erkenntnis der vernünftigen Wesen“ d. h. wenn das Auge helle wird und angefangen hat das | Verborgene zu durch^{61b} schauen, erhebt sich der Mensch zu der Erkenntnis, daß es *νοηται φυσεις* gibt von der Art, die mittelst des Sichtbaren wirken, oder von der Art, die ihm durch Offenbarungen oder durch Gedankeneingebungen nahe treten. Auch nimmt er seiner selbst wahr in seinem wunderbaren Wesen; wie er an sich selbst merkt, daß er sich selbst unbegreiflich ist, so merkt er auch, daß es einen Unsichtbaren und Unerforschlichen gibt. „Viertens die Versetzung aus allem Vergänglichen und allen Veränderungen in jene Erkenntnis der hlg. Trinität, die Quelle aller Arten der Erkenntnis“. Dann gibts keine Grenze mehr und kein Wachstum mehr, sondern das vollkommene Mannesalter, selige unaussprechliche Ruhe — das alles hier nur im Spiegel, beim Gebet, dort aber in dem Maße, wie Gottes Gerechtigkeit allein es weiß.

δ. ρ. ς. α. *Σωμα πνευματικον των λογικων φυσεων εστιν η παντων των οντων θεωρια, ζωη δε αυτων αληθινη η της αγιας μοναδος γνωσις.*

Unter Vernunftwesen faßt er zusammen die hlg. Engel, unsre Seelen, und die Heerde der Dämonen; unsre Seelen machen eine Ausnahme, indem sie mit den Leibern wesentlich verbunden sind. Wie nun unsre Seelen durch die Leiber die Tugend üben und durch sie sich selbst und ihren Schöpfer kennen lernen und ganz frei über den Leib zum Guten oder Bösen verfügen können, ganz ebenso stehen die Geisteswesen, Engel oder Dämonen, zu dieser Welt. Aus ihr lernen sie sich selbst kennen als Geschöpfe aus dem Nichts, in ihr erfüllen sie die Gebote ihres Herren, und üben nach freiem Willen die Tugend und beweisen ihrem Herrn und Schöpfer Liebe; und wie es den Seelen frei steht im Leibe schändliche Frevel zu treiben, so steht es den Dämonen | frei aus Bosheit und^{62a} aus göttlicher Zulassung in dem Sichtbaren ihre Bosheit in allerlei Scheußlichkeiten zu zeigen. „Ihr wahres Leben ist die Erkenntnis der heiligen Trinität“ wie der Herr sagt: „das ist das ewige Leben etc.“ (Joh. 17, 3); wer das nicht besitzt, ist tot und nur scheinbar lebendig.

6. ς. Η ψυχη η εργαζομενη ητις χαριτι του θεου ευοδωθη και του σωματος αφωρισται εν εκεινοις τοις τοποις της γνωσεως εσται οπου αι της απαθιας πτερυγες αυτην κατανταν ποιησουσιν.

Wie schon gesagt richtet sich die ganze Lehre unsres Verfassers an die, die den steilen zum Leben führenden Weg des Mönchslebens gehen, nicht an die, die auf dem weiten Lustplatz der Welt tanzen. Werden doch die, die sich dem himmlischen Dienste gelobt haben aber nicht in ihm kämpfen, auch nicht mit der Krone jener Erkenntnisse zur Seligkeit gekrönt. Die in den Wettlauf eingetreten sind und ihn beendet haben, werden als tüchtige Kämpfer gekrönt; die noch laufen und unerschütterliche Hoffnung haben, werden auch in diesem Kampfe heldenmütig ausharren und gekrönt werden; denn ohne Geduld und Ausdauer und Reinigung von allem Bösen wird dieser Siegeskranz nicht gewunden, sondern

die Hoffnung darauf ist eitel und selbst wenn Unter der Trennung der Seele vom Leibe ist nicht das gewöhnliche Sterben zu verstehen, sondern die Trennung vom alten Menschen, der aus den schändlichen Gliedern der Hurerei und allerlei bösen Lüsten besteht, wie Paulus sagt: „tötet eure Glieder auf Erden, Hurerei etc. (Col. 3,5) und an einer andren Stelle: „zieht den alten Menschen mit seinem ganzen Wandel aus“ (Col. 3,9). So schreibt Johannes monachus aus Apamea, der in diese Mysterien | auch eingeweiht war, ^{62b} also: nach dem Austritt des Menschen aus diesen Leidenschaften darf er in das Land des Lebens, die Liebe Gottes, eintreten; dort kommt er zum offenen Schauen seiner Geheimnisse. Wenn er zu dem Frieden der Liebe gelangt ist, jauchzt seine Seele in seeliger Freiheit von Seelenkämpfen“. Ebenso sagt Eua- grius: die arbeitsame Seele, die nach dem Befehl des Herrn im Dienste der Tugend gearbeitet und unter dem Beistand der göttlichen Gnade in ihrer Arbeit Erfolg gehabt hat und vom Leib zum Geistigen aufgestiegen ist, nicht mehr gefesselt vom Körperlichen, auch nicht vom Neid oder Hochmut und andren Un- tugenden, kurz alles Schlechte von sich geworfen hat und mit den Schwingen der Freiheit vom Sinnlichen (*απαθεια*), die die Tugendübung in ihr wachsen ließ, aus der Leiblichkeit aufgefliegen ist zur Höhe der himmlischen Dinge — gemäß dem Worte Pauli: „unser Wandel ist im Himmel“ (Phil. 3,20) — eine solche Seele „wird in jenen Wohnungen und Stätten der verschiedenen Arten der Er- kenntnisse weilen, wo die Flügel der Freiheit vom Sinnlichen sie hintragen“. Hat sie keine solche Flügel, kann sie auch nicht dorthin, sondern muß auf der Erde und in ihr weilen wie der Maulwurf.

7. Ϛ. ϣ. ϣ. Ουτοι κληρονομησουσιν την ψυχην μετα τον θανατον οι η εν τη αρετη η εν τη κακια αυτη ζηλωται τε και βοιθοι υπηρξαν.

Der Inhalt ist klar. Welcher Partei sich die Seele anschließt, mit der emp- fängt sie im Gericht ihren Lohn, Folgt sie den hlg. Engeln, die ihren Sinn be- ständig wach halten und sie zum Guten und zur Erkenntnis mahnen, so wird sie mit ihnen selig, hier ahnungsweise, dort in Vollendung; folgt sie aber den dunklen Mächten und ihren scheußlichen Eingebungen, so gehört sie zu ihnen, hier in allen Arten der Schändlichkeit und Unwissenheit, dort in finstrer | ewiger ^{63a} Qual. Mit Seele bezeichnet er, wie oft, den ganzen Menschen.

8. Ϛ. ϣ. Πλουτος της ψυχης εστιν η πνευματικη γνωσις πτωχεια δε η αγνοια· ει δε η αγνοια αποστρεφεις εστι της γνωσεως δηλονοτι προτερος εστιν ο πλουτος της πτωχειας και η της ψυχης υγεια της νοσου αυτης.

Derselbe Gedanke, den er oben ausgedrückt hat, daß nämlich die wahre Er- kenntnis älter ist und gleichzeitig mit der Entstehung der Vernunftwesen. Die Erkenntnis Gottes ist in Wahrheit ein unvergänglicher Reichtum, vgl. das Wort des Paulus von dem unerforschlichen Reichtum Christi (Eph. 3,8). „Gesundheit“ der Seele ist die Freiheit von den Leidenschaften (*απαθεια*), ihre Krankheit be- steht in den bösen Leidenschaften.

9. ϣ. Ϛ. Τις γνωσκει την των εντολων του θεου ενεργειαν και τις συνιησι τας της ψυχης δυναμεις και πως εκειναι ταντας ιωνται τε και προς την αληθινην θεωριαν προαγουσιν.

Nur wenige sind in diese Geheimnisse eingeweiht und verstehen, was es mit den drei Seelenkräften (*λογιστικον* etc.) auf sich hat, worin ihre Krankheit be- steht, die sie neben den Irrtum und das Böse bettet, welche Gebote in der geistigen Arzneibüchse zur Heilung jener Seelenkräfte und zur Stärkung auf dem Wege zum Leben vorhanden sind. So sagt er in einem Kapitel: „die Ver- nunft reinigt das Gebet, die Lust bringt das Fasten zum Welken, den Zorn heilt

die Barmherzigkeit“. „Sie führen sie (die Teile der Seele) zu wahrer Erkenntnis“ will folgendes besagen. Bevor die drei Teile durch die geistigen Gebote geheilt sind, kann der Mensch sich nicht selbst schauen, auch nicht zu jener wahren Erkenntnis sich erheben; bei genauer Prüfung findest du demnach, daß alle Gebote, Gesetze, | Lehren im alten wie im neuen Bunde das bezwecken sollen, diese ⁶³ drei Teile der Seele zu heilen, auf daß sie ihre natürliche Reinheit gewinnen und das Bild des Schöpfers in ihr vollendet und erneuert werde: sie sollen sie fest zusammenschließen in einem Geist und einem Leib zu der einen wahrhaftigen Erkenntnis, der Quelle alles Guten, wie unser Herr geboten hat: „gib ihnen, daß sie in uns eins seien“ (Joh. 17, 21).

10. ἰ. Ϟ. ϙ. *Επιθυμητα μὲν τὰ πραγματὰ τὰ δι' αἰσθησέων γινώσκειν μαλλον δε επιθυμητὴ παρ' αὐτὰ ἡ τῆς ἀληθινῆς γνώσεως θεωρία· ἀλλὰ γὰρ διότι οὐκ ἐντονωσ ἐπιβάλλεται ἡ αἰσθησις τῆς γνώσεως διὰ τὴν ἀσθενεῖαν αὐτῆς υπολαμβάνεται ὡς υπερβάλλει ἐν τῷ ἐγγυς εἶναι τῆς μακρᾶν ἀποουσις τε καὶ αὐτῆς υπερβάλλουσις.*

Der Satz ist an sich verständlich; denke dabei an das Mysterium des Brotes, die Bedeutung des Wassers etc.

11. ϙ. Ϟ. *Περὶ παντός ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνθετήματος εἴτε ἐγγυς εἴτε μακρᾶν οὐτος δυναμὲθα θεωρίαν λαβεῖν τῇ ενεργεῖαι τῆς τοῦ κυρίου χάριτος, μόνος δὲ ὁ νοῦς ἡμῶν ἀκαταλήπτος ἐστὶ καὶ μαλλον παρ' αὐτοῦ ὁ θεὸς ὁ ποιητὴς αὐτοῦ διότι γὰρ ὁ θεὸς οὐ καταλαμβάνεται οὐδὲ τὸ καταλυμα αὐτοῦ.*

Von allem in dieser Welt der vier Elemente, sei es uns nahe wie die Dinge um und neben uns, sei es uns fern wie Himmel, Sonne, Mond und Sterne, von allem dem kann der innere Sinn, den uns Gott gegeben hat, die Bedeutung ergreifen, wenn der äußere die Eindrücke empfängt, vorausgesetzt, daß unser Inneres von Schmutz rein ist; nur unser Verstand (νοῦς) ist sich selbst unfassbar und unergründlich. Er ist ja keine Farbe oder Gestalt oder Form, | auch keine ⁶⁴ Qualität, die zu den Eigenschaften, süß oder sauer, kühl oder trocken, gehört, ist auch nicht durch einen Gegensatz (leg. verisim. *محتمل*) bestimmt, wie Licht und Dunkel, auch gehört die Eigenart, die er sich erworben hat, nicht zu seinem Wesen — kurz, der Verstand mag es anstellen, wie er will, sich zu ergründen, er kommt seinem Ziel nicht näher und bleibt in staunender Verwunderung stecken. Mit Verstand meint der Verf. wie oft die ganze Seele, zum Unterschiede von den Tieren, deren Seele nur das Lebensblut ist. Wie sehr sich die Weltweisen mit Grübeln gequält haben, sie haben doch in nichts das Rechte getroffen. „Noch unerforschlicher ist Gott, sein Schöpfer; denn wenn Er unbegreiflich ist, dann auch seine Wohnung“. Welch überzeugender Beweis! der schmettert den bösen Eunomius zu Boden und die fälschlich so genannten Mesallianer, die schwätzen: „wie Gott sich erkennt, so erkennen auch wir ihn und unser Auge kann ihn fassen“. Ueber unsren Verstand machen wir uns gar oft unklare Vorstellungen je nach den verschiedenen Gedanken, die in ihm aufsteigen, nach dem Zustand der Zerstreuung, in dem er umherirrt, und dem Zustand der Sammlung, in den ihn Gottes Gnade in der Gebetsstunde versetzt; Gott aber ist in jeder Beziehung durchaus unfassbar, er erscheint nur, wenn er in einer reinen Vernunft, die sein Bild und seine Wohnung ist, aufgeht. So tadelt auch der große Gregor von Nazianz die gottlosen Grübler und bringt sie durch folgende Fragen über die Vernunft (νοῦς) zum Schweigen: „wie ist sie in dir und durchwandelt zugleich das All, wie empfängt sie Erkenntnis und gibt welche, ohne beim Geben zu verarmen, wie führt sie immer neue ein und wird doch nicht voll?“ Ebenso tadelt Basilius von Cäsarea ihre Anmaßung: „nicht einmal deine Seele kannst du begreifen“.

12. ζ. γ. *Η δεξια του Χριστου και χειρ αυτου ονομαζεται η δε χειρ αυτου ου λεγεται και δεξια αυτου | διοτι της μεν εστιν ο σκοπος εν δοσει της δε εν παιδεια.* 64^b

Auch hier bekämpft er wieder andere. Die törichten Audianer und andre mit ihnen sind so aberwitzig zu behaupten, Gott wäre ein Körper mit Augen, Ohren etc. Die Kirchengeschichte überliefert, als der Bischof von Alexandrien gegen diese Ketzerei predigte und behauptete, Gott wäre ohne Leib und unforschlich, hätten die Anachoreten, die Anhänger dieser Ketzerei, ihre Wohnstätten verlassen und wären in die Stadt Alexandria gezogen; der schwache Bischof hätte sich aus Angst vor ihrem Fanatismus mit ihnen einverstanden erklärt und so sein zeitliches Leben gerettet. So wendet sich auch der hlg. Euagrius gegen sie und sagt, daß alles Körperliche in unsren Aussagen über Gott, wie Augen, Hände, die Rechte nur uneigentlich zu verstehen und von uns entlehnt sei, weil wir Leibeswesen nur so uns über die Arten des göttlichen Handelns ausdrücken können. Jedes von den Gott zugeschriebenen Gliedern kündigt uns eine besondere Bedeutung. Zum Beweis nimmt er diese zwei Glieder vor, Hand und Rechte. „Die Rechte Chr. wird auch Hand genannt“. Der Name Chr. deutet, wie überall, auch nach biblischem Sprachgebrauch, hin auf die Vereinigung der beiden Naturen; er spricht hier von der Gottheit Chr.: die Rechte Chr. heißt auch Hand, d. h. diese Bezeichnung, die auf Züchtigung weist, geht bisweilen auch auf das Geschenk Gottes, wie in dem Worte: „deine Hand schützte mich, Herr“ (Ψ 62, 9) wo es das Geschenk der Hilfe bezeichnet; dazu gehört neben andren auch die Stelle: „über den Strömen ist seine Rechte“ (Ψ 88, 26) „Für Hand wird nicht Rechte gesagt“ — „weil die eine das Geben bezeichnet“. Dementsprechend wird überall, | wo Gott etwas zur Hilfe gibt, der Ausdruck „Hand“ 65^a oder „durch die Hand“ angewandt, z. B. „die Hand des Herrn kam über mich“ (Ez. 37, 1); so legt bei allen Heilungen während seines Erdenlebens der Herr seine Hand an und bringt dadurch Hilfe. „Die andre aber die Züchtigung bezeichnet“, d. h. die Rechte ist ein Symbol der Strafe wie in „deine Rechte, Herr, zerbrach deine Feinde“ (exod. 15, 6) und im Psalm 45 v. 4, wo es von Chr. heißt: „dein Gesetz ist in der Furcht deiner Hand“ und im Psalm 110 v. 5: „der Herr zu deiner Rechten zerbrach am Tage seines Zornes Könige etc.“.

13. ς. ρ. ς. *Εξηρακε το πρωτον η πνευματικη θεωρια εις το ειναι φυσεις λογικας, αρκει δε και η δευτερα εις το προσαγειν αυτας προς την τελειοτητα.*

Er wendet sich gegen den fingierten Einwurf: jene natürliche Erkenntnis (2 Unterscheidungsvermögen) genüge also nicht für die Vernunftwesen, sie allein, ohne die Erkenntnis der Naturen und der Schrift, zur Erkenntnis ihres Schöpfers zu bringen. Nein, sagte er, es genüge zunächst das geistige Schauen ihres reinen nach Gott geschaffenen Bildes, sie den Schöpfer merken zu machen. Aber diese Naturanlagen gab ihrem geistigen Wesen nur das Leben; die Vernunftwesen brauchen auch Nahrung, Milch, um durch die Betrachtung des Sichtbaren zu wachsen, Honig, die Betrachtung der hlg. Schrift, um zur Vollendung zu kommen. In dieser Erkenntnis der zweiten Stufe — auf Grund der Schöpfung und der Schrift — tritt der Eifer der Fleißigen, ihre Lust und ihre Liebe zu Tage, und jeder erhält dann seinen Lohn entsprechend seiner Anstrengung; als Vernunftwesen lernen sie die Regierung und die Gerechtigkeit des Schöpfers kennen, vgl. das folg. Kapitel.

14. ς. γ. | *Οι ισοι εν τη των εργων τελειοτητι ισοι εσονται και εν τη των 65^b πονων ανταποδοσει και οι ισοι εν τη γνωσει αυτων τη πνευματικη ισωθησονται και εν τη της κληρονομιας αυτων δοξη.*

Die hier gleich sind im vollkommenen Wandel und im Besitz der geistigen Tugenden, Liebe, Reinheit, Demut etc. bekommen dort auch den gleichen Lohn

ihrer Askese; denn wenn auch die Methoden und Wege der Askese verschieden sind — freiwillige Armut, Uebung der Gastfreundschaft, Enthaltbarkeit etc. — so sind doch ihre Anstrengungen gleich und ihr Ziel — die Stadt des Lebens — dasselbe. Weil sie nun in gleicher Weise, ein jeder nach seiner Kraft, gearbeitet haben, so ist dort im Gericht auch ihr Lohn gleich. „Die in geistiger Erkenntnis gleich sind“, hier gewacht und die Schrift studiert haben um ihres Lebens willen, und in ihrer Reinheit die geistigen Geheimnisse der Dinge erfaßt haben — „die werden auch dasselbe herrliche Erbe bekommen“ von dem gerechten Richter.

15. Ϛ. Όταν η λογική φύσις την αυτής θεωρίαν δεξήται τότε και η του νοός δύναμις τελείως εσται.

Wenn die geistigen Gebete unser vernünftiges Wesen von allem Rost der Leidenschaft gesäubert haben, so daß es sich im Glanze reiner Schönheit schaut, dann ist auch die Vernunft (νοός), das Auge der Seele, im Stande, die geistigen Bedeutungen zu unterscheiden, die Erkenntnisse des Körperlichen und des Körperlosen sowie die Erkenntnisse auf Grund der hlg. Schrift, und sich selbst zu betrachten wie im Spiegel beim Gebet, wenn das unaussprechliche Licht über sie aufgeht.

16. ϣ. Ουτως εστιν η παντων των οντων γνωσις ωστε την ψυχην την κοινωνουσαν αυτής αναγαγειν προς την γνωσιν της αγίας Τριάδος.

Unstre | uns in der Schöpfung mitgegebene Erkenntnis vermag die Seele, die ^{66a} mit ihr verbunden ist, durch die Erkenntnisse aus dem Gebiet der Schrift und der Natur so zu nähren und zu fördern, daß sie zur Erkenntnis der Trinität kommt; von da an gibt es kein Wachstum mehr, sie bleibt im Grenzenlosen, im vollkommenen Manneswesen.

17. ϣ. Εν τη της των λογικών γνωσεως αυξησει μεταβαλλονται κοσμοι και εξαλειφεται ονοματα μενουσης της ισοτητος (ταυτοτητος) της γνωσεως κατα την των προσώπων ισοτητα.

Diese Verwandlung betrifft nicht das Wesen der Welten; in der Beziehung gibt es nur einen ununterbrochenen Kreislauf bei dem am Ende gleich der Anfang wieder liegt; sondern die Verwandlung findet statt in dem Wachsen der Erkenntnis bei den Vernunftwesen, ähnlich wie Paulus sagt: „verwandelt euch in Erneuerung eures Sinnes“, „von einer Herrlichkeit zur anderen, als von dem Herren, dem Geiste“ (II Cor. 3, 18). Denn wenn der Verstand zur Reife gekommen ist, schaut er die Dinge anders, nicht so leidenschaftlich benommen an, wie in der Zeit der unreifen Jugend; und damals erkannte er nicht bei allen, was er schaute, die Spur des Schöpfers, der älter ist als die Welt. Allegorisch gesagt: der kindliche Sinn des leiblichen Israel machte sich über die Stiftshütte und ihre Eigenheiten und Geräte seine Gedanken; anders aber denkt darüber ein reifer Sinn, wie des Paulus: er schaut ihre geheimen Bedeutungen und redet davon. „Die Namen vergehen“, d. h. mit zunehmender Erkenntnis; alle die mannigfaltigen Namen, die Gott von seiner Tätigkeit als Weltlenker beigelegt sind, vergehen ebenfalls, weil das Vernunftwesen zu ihm, der über alle Namen erhaben ist, gekommen ist: „was fragst du nach meinem Namen, der herrlich ist?“ (Jud. 13, 18). Das gilt auch von den Namen betr. die Oekonomie Christi im Fleisch, | wie „Reis, Lamm“ etc.; alle diese fassen nicht (?) das Urbild. ^{66b} „Während die eine Gleichheit der Erkenntnis bleibt“ ohne Namen und Zeichen, Zahlen und Laute, Worte und Ausdrücke: „denn die Leute werden verstummen und die Erkenntnis — durch sie vermittelt — wird aufhören dort aber werde ich es erkennen, wie ich erkannt bin“ (I Cor. 13, 8, 12). „Wie die Gleichheit der Personen in der hlg. Trinität“ bei einem Wesen, einer Kraft,

einem Willen, einer Würde (*τιμιότης*) etc.; so werden all die verschiedenen Namen und Ausdrücke in einem unaussprechlichen Licht vergehen, in dem Schatten und Mond und Sterne etc. untergehen. So schreibt der hlg. Dionys, der Schüler des Paulus in dem Kapitel über das Erbarmen: Buchstaben und Lautzeichen und Namen und Schrift und Wort gebrauchen wir wegen der Sinne. Wenn unsre Seele durch den geistigen Einfluß zum Göttlichen sich neigt, dann werden die groben Sinne uns überflüssig; aber auch die geistigen Kräfte der Seele werden überflüssig, wenn die Seele durch die geheimnisvolle Vereinigung (mit ihm) Gott ähnlich wird und in sich die Strahlen des erhabenen Lichtes in jenen Bewegungen erglänzen läßt“.

18. ρ. Ϸ. α. Ὡπερ τα σωματα καλυπτουσιν η ποιότητες η χρωματα εν οis γενναιται, ουτως καλυπτουσι τας λογικας φυσεις αρετη τε και γνωσις η κακια τε και αγνοια.

Ein andrer Beweis für das Vorhergehende, daß die Vernunftwesen nicht von Natur an eines jener Paare gefesselt sind; vielmehr sind sie von Natur als klarer Spiegel geschaffen und Gott hat ihnen über sich selbst die freie Verfügung gelassen, ließ die Sonne vor ihnen leuchten und gab ihnen das Verständnis von den Schatten, die ihren Tod versinnbildlichen. Der Hinweis auf die Körper will besagen, daß die Leiber verschieden sind von den zufällig ihnen eignenden Farben, und den Eigenschaften, die mit wechselnden Umständen | über sie kommen; wie 67^a sie nun von Natur oder aus irgend einem Grunde auch das Gegensätzliche ihres Wesens aufnehmen, so nimmt das Vernunftwesen, wenn es will, die Erkenntnis, die sein Leben ist, auf und tugendhaften Wandel und, wenn es will, zieht es das Böse und den Irrwahn zu seinem eigenen Verderben an sich.

19. ρ. Ϸ. Πασων των λογικων φυσειων πρεσβυτερα η (της αληθειας oder) αληθινή γνωσις διοτι μετα το γενεσθαι αυτας εν αυτη αυξανονται εως κατανταν εις την τελειοτητα αυτης.

Neben der Belehrung, daß die Erkenntnis der Vernunftwesen etwas von ihrem Wesen verschiedenes ist, bringt dies Kapitel eine Erklärung von Kap. 13.

20. ι. ρ. Ϸ. Diese beiden Gedanken erläutert er genauer:

Την πνευματικην γνωσιν ητις προτερα των σωματων μετα το ειναι εν σωμασιν εδιδασκεν ο κτιστης την λογικην φυσιν.

Jene geistige Erkenntnis, die im Vorauswissen Gottes älter ist als die gesamte Körperwelt und die keimartig als „Odem“ bei der Schöpfung in die Vernunftwesen gelegt worden ist, die gibt der weise Schöpfer ihnen nach ihrem Eintritt in das Sein als Milch von den Brüsten der sichtbaren Welt zu trinken und schreibt sie in der Schrift wie Buchstaben auf der Tafel zur Lehre auf; so sollen sie allmählich zur vollendeten Erkenntnis kommen. Wir wollen den Gedanken dem Leser deutlicher machen. Einheitlich ist das gemeinsame Licht jener Erkenntnis, das uns zu jenem absolut vollkommenen Lichte aufführt; es liegt in unsrer Natur und ist durch die Schrift und das Verständnis der Schöpfung vermittelt. Wenn ein weiser Schriftgelehrter, | der einen reichen Schatz von förder- 67^b lichem Wissen besitzt, den freundlich anderen mitteilen will, damit sie nicht wie das Vieh in der Irre gehen, so kann er diese seine Weisheit ohne die Stimme und ohne die Schrift dem Schüler nicht mitteilen, der Schüler andererseits kann jene Weisheit ohne verwandtes Aufnahmevermögen und ohne eifrige Lernbegierde nicht erfassen. So hat der weise Schöpfer uns nicht nur gnädig das Leben gegeben, sondern uns auch nicht in tierischer Finsternis gelassen; im Innern gab er uns hellleuchtende Geistesaugen, daß wir die geheime Bedeutung der Dinge schauen und unter ununterbrochnem Studium der Schrift die Erkenntnis des Schöpfers in uns Wurzel schlüge, damit wir nicht im Irrtum stürben, sondern

bis zur Vollendung gelangten, die dann in uns, nicht außerhalb ist, wie geschrieben steht: „in den letzten Tagen will ich mein Gesetz in ihren Sinn geben und es auf ihre Herzen schreiben; dann braucht keiner den andern zu lehren: erkenne den Herrn — denn alle vom Geringen bis zum Ältesten werden mich kennen“ (Jer. 31, 33 f.).

21. ρ. ς. Παν το γενομενον κηρυξ εστι της του θεου πολυποικιλου σοφιας ουδεν δε των ουτων καταληπτικον της φυσεως αυτου.

Eine entscheidende Widerlegung der gottlosen Grübler, die das Wesen dessen ergründen wollen, dessen Weisheit unerforschlich ist, und die verstehen wollen, auf wie mannigfaltige Weise er das Weltgebäude so harmonisch zu einem Ganzen gefügt hat. „Alles Gewordene — Körperliches und Körperloses — sind Herolde“ im Reden und im Schweigen; es ist alles durch die wunderbar verschiedene Weisheit Gottes | geworden zum allgemeinen oder besonders Zweck, einheitlich^{68a} verbunden zur Verherrlichung Gottes. „Nichts von dem, was geworden, ist im Stande seine Natur zu ergründen“; deshalb verstumme die freche Anmaßung, und die unruhige Erkenntnis mit ihren verderblichen Einbildungen stehe ab, und selige Ruhe trete ein als Folge des Haltens der Gebote, wie ich oben gesagt habe, „Gott wird von keinem Geschöpf ergründet, weder im Teil noch im Ganzen, durch kein Wort (λογος) und keine Ueberlegung“. Alles, was mit der Vernunft gedacht wird, wird auch erfaßt und ausgesprochen, und alles, was erfaßt wird, ist, als begreifbar, auch begrenzt, und alles, was begrenzt ist, ist von seinen Grenzen eingeschlossen. In Gott aber ist alles und durch ihn besteht alles, unfassbar selbst umfaßt er alles; nur wie im Spiegel wird er durch die Reinheit und die Festigkeit der Hoffnung allein beim Gebet sichtbar in jenem unaussprechlichen Lichte. Dann gibts kein Grübeln mehr, sondern selige Ruhe. Dort in der neuen Welt preisen ihn alle Stände (der Engel) an ihrem Orte mit dem großen Paulus so: „dem König der Könige, dem unvergänglichen und unsichtbaren, dem einen Gott sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit! Amen“ (I Tim. 6, 15 ff.).

22. ι. ρ. γ. Ωσπερ την του πατρος εικονα ο λογος της αληθειας ο υιος αυτου ο κυριος ημων Ι. Χ. εξεφηνε και απεδειξε τη λογικη φυσει ουτως και την εικονα αυτου η λογικη φυσις αποδεικνυσιν.

Dasselbe sagt Paulus: „er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes“ (Col. 1, 15). Aber es gilt eine Schwierigkeit zu überwinden; wie kann die Vernunft jenes unfassbare Bild, das sie sich auf keine Weise vorstellen kann, schauen? sieht doch „niemand den Vater denn der Sohn, der vom Vater ist; er kennt den Vater und wird von ihm erkannt“ (Joh. 10, 15. 6, 46). Also hat der Herr nicht das natürliche Ebenbild (d. h. die Natur des V.) des Vaters zur Anschauung gebracht — das ist | unmöglich —, sondern in dem Sinne, wie er zu Philippus^{68b} sprach, der ihn nicht in seinen Wundern erkannte: Diese ganze Zeit bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? wer mich sieht, sieht den Vater; mein Vater, der in mir wohnt, der tut diese Werke. Glaube, daß ich im Vater und der Vater in mir ist, oder glaube wegen der Werke“ (Joh. 14, 9–11); „mein Vater wirkt bis jetzt, auch ich wirke wie er“ (Joh. 5, 17). „Sein Ebenbild zeigt die vernünftige Natur“ läßt zwei Erklärungen zu, denen aber dieselbe Wahrheit zu Grunde liegt. Einmal nach dem Worte des Paulus: „ihr sucht eine Probe des Christus, der in mir redet“ (II Cor. 13, 3) und „in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Heiden predige“ (Gal. 1, 16). Andererseits kann man es fassen als einen Hinweis auf die Vereinigung der Gottheit und Menschheit in dem Erlöserwerke: wie Leib und Seele ein Mensch ist, so Gottheit und Menschheit eine Person des Gottessohnes; aber im letzteren Falle ist nicht an

[illegible]

eine notwendige erzwungene, leidenschaftende Verbindung zu denken, insofern auch in der Menschheit die Gottheit unbegrenzt war.

23. Ι. ρ. Ξ. γ. Zur weiteren Erläuterung fährt er fort:

Ο ων εν εικονι του κορατου θεου ουτος εστι διδασκαλος της περι αυτου γνωσεως προς γε πασαν φρσιν λογικην ητις εγενετο εν τη ομοιοτητι αυτου.

So sagt der Herr: ich habe deinen Namen den Menschen verkündet (Joh. 17, 6).

24. Ι. γ. *Εις εστι μονος ος τη χαριτι αυτου υπεδεξατο πασθαι ονοματα τροπικα μετα των ονοματων (κυριων) αυτου.*

Es handelt sich um den Herrn Chr. Wie die seinem Wesen entsprechenden Namen die beiden Naturen bezeichnen des mit dem Vater wesensgleichen Logos-Gottes und des Menschen Jesus, des Davidssohnes, den er aus dem Leib der Jungfrau geheimnisvoll sich einte im Zusammenschluß zweier Naturen zu einem Wesen, so daß jetzt ein Sohn ist | und auch die eigentlichen Namen sowohl dem ^{69a} Gott wie dem Menschen angehören, so eignete er sich auch die tropischen Namen zu, nicht in seiner Natur, sondern aus Gnaden zu unsrer Erlösung, wie „Fluch“, „Sünde“, „Samariter“, „Tür“ etc.; den Namen der Gottheit aber hat er (der Mensch Jesus) wegen der unio naturarum, weil dieser jener und jener dieser ist, während sie doch in ihrem Wesen ein jeder bleiben, jener, dieser und zusammen einer ewiglich.

25. γ. *Ωσπερ κοκκος του μελλοντος σταχυος ονομαζεται το του εσπαρμενου σωμα ουτως και ουτος ο κοσμος ο καθεστως ονομαζεται κοκκος του μελλοντος.*

Wie diese Erkenntnis, die leiblicher Weise in unsre Natur gelegt ist, nur ein Bruchteil, ein Angeld der künftigen Vollendung ist, so ist die Dauer dieser Welt mit den Erkenntnissen, die die Vernunft in ihr sammelt, nur ein Samenkorn, ein schwacher Anfang, im Vergleich mit der Vollendung der Aehre dort.

26. γ. *Ει ο σιτος συμβολον εστι της αρετης το δε αχυρον της κακιας ο μελλον αιων συμβολον εστι του κλιβανου του διαχωριζοντος αναμεσον σιτου και αχυρου.*

Auch das ist Erklärung einer Schriftstelle, des Wortes des Täufers: „die Wortschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne fegen; den Weizen wird er in die Scheunen sammeln und die Spreu im ewigen Feuer verbrennen“ (Mt. 3, 12). Die Schaufel ist die Gerechtigkeit, der Wind die Macht, die Spreu die, die er durch seinen Wind (Geist) sichtet: „geht ihr Verfluchten in das ewige Feuer“, der Weizen die Heiligen mit ihren Verdiensten, die Weizen geworden sind, der in sich lebendig ist und in die Scheune des Himmelreiches eingefahren wird in jener Welt von dem Herrn der Welt, denn: „jener Tag wird es richten“ (I Cor. 3, 13).

27. Ξ. *Ο νους ο πνευματικος ατενιζων εις τα νοητα τοτε μεν κατα διαφοραν το ειδος αυτων δεχεται τοτε δε η ορασις αυτων δηλανγης εσται.*

Er | handelt von den verschiedenen Graden des Schauens und Unterscheidungs- ^{69b} vermögens, das der Verstand besitzt. „Bald nimmt er ihr Bild im Unterschied (?) auf“ d. h. zuweilen wird ihm nur offenbart, daß dies nicht das und das nicht dieses ist; „bald ist das Schauen derselben deutlich“ wenn er das Verständnis der Geschauten in der Offenbarung empfängt, wie Petrus auf dem Dache im Gebet: zunächst schaute er, dann nach dem Erstaunen der Ekstase, sah er deutlich die Bedeutung und den Zweck des Gesichtes.

28. Ξ. *Ο αισθητος οφθαλμος βλεπων εις ορατον τι ου το συνολον καθοραι ο δε νοητος οφθαλμος η ουχ οραι η ορων παντοθεν κυκλω περιλαμβανει το οραμενον.*

Hier gibt er den Unterschied zwischen dem leiblichen und dem geistigen Sehen an. Das erstere schaut wie bekannt nur die Oberfläche der Dinge und

deshalb nicht ihr Wesen, sondern das Aeüßerliche, woran man das Wesen des Einzeldinges erkennt — Lage, Form, Farbe, Bewegung, Wirkung etc. — und zwar nicht ganz, sondern nur soweit es dem Auge erreichbar ist. Das geistige Auge — die Vernunft — schaut entweder gar nicht, wegen Verhüllung oder Unvermögens, oder wenn es schaut, und sich, von der Decke frei, zur geistigen Sonne wendet, sieht es nicht nur das Aeüßere, sondern durchdringt geistig das Aeüßere und das Innere und die ganze Umgebung ohne Hindernis; denn das Geisteswesen wird nicht von Körpern und sinnlichen Eindrücken und Zäunen abgehalten: sinnliche Eindrücke und die Vielheit der Zahlen sind gänzlich aufgehoben. Jene wunderbare Sehkraft durchdringt alles, nicht nur die Körper, sondern sie dringt auch ein in die Kammern und Tiefen der Seele und unterscheidet alle geheimen Seelenregungen. Ein Beweis dafür ist die Art, wie der geistige Seherblick des Petrus in die Herzenstiefen bei Ananias und Sapphira und dem bösen Simeon eindrang. | Doch nicht nur bei Menschen, nein, sogar in 70^a die Geheimnisse der Geisteswesen drang der Blick der Heiligen: „wir kennen seine Gedanken“ (II Cor. 2, 11) sagt der, dem die Schuppen von den Augen fielen und der zum dritten Himmel entzückt wurde. Andre Beispiele sind Ezechiel, Elias und die andern heiligen Seher, die Augen im Leibe gewesen sind.

29. Ὡςπερ το πνεῦμα δυναμει καται το σώμα αυτου οὕτως και ο νοῦς δυναμει κησεται την ψυχην πανταπασι κεκραμενος αυτη εν τω της αγιας Τριάδος φωτι.

Er will nicht etwa sagen, daß die Seele und die Vernunft zwei ganz verschiedene Dinge seien: hat er doch oft gesagt, daß sie eine von den drei Kräften der Seele ist. Meines Erachtens nennt er hier das Seelenwesen besonders um auf die Wandlungsfähigkeit (το παραλλακτικον) und Leidensfähigkeit unsrer Natur hinzuweisen, wie in den Schriftworten: „es wird gesät ein psychischer Leib und wird auferstehen ein geistiger Leib (I Cor. 15, 44) und es gibt einen psych. und einen pneumat. Leib; so steht auch geschrieben: der erste Mensch Adam wurde eine lebende Seele, und der letzte Adam ein belebender Geist“ (I Cor. 15, 44 f.); „der psychische Mensch ist nicht geistlich gesinnt“ (I Cor. 2, 14). Diese Ausdrücke sollen darauf hinweisen, daß der ersten Art (ψυχιζουιναι) die Leidenschaftlichkeit, die Wandelbarkeit, die Unwissenheit und die Vergänglichkeit anhaftet. Weil nun die Vernunft, der begreifende Teil der Seele, die Lehre und den Glauben empfängt, und nach dem Glauben die hlg. Taufe und durch die Taufe die Gnadengabe des Geistes, danach die neue Geburt und das Licht des Evangeliums, d. h. die Erkenntnis der Trinität, so macht er das im Gleichnis also klar. Wie das Feuer seinen Leib dynamisch ergreift durch das Entzünden des Brennstoffes und durch die Energie, die in diesem verborgen ist, sichtbar wird, so ergreift auch der Geist (νοῦς) durch seine ihm innewohnende natürliche Kraft und das Licht der Taufgnade die ἀπαθεια infolge seiner Reinheit und zugleich jene zwei Teile der Seele | und vereinigt sie zu einer Tugend, zu einer 70^b absoluten Erkenntnis, indem er sich im Lichte der Trinität mit der Seele gänzlich vereinigt: von da an gibt es dann keine Trennung und keine Teile mehr, nur ein Licht, eine ἀπαθεια, ein unvergängliches unwandelbares unsterbliches Wesen, Seele mit Leib in einem Geiste, in einem Lichte der Trinität; das wird andeutungsweise uns nur im Gebete, bei der großen Auferstehung aber allen Gerechten in unaussprechlicher Seligkeit zu teil, jedem nach dem Stand seiner Reinheit.

30. Παντων ων την προστατειαν αι αγιαι δυναμεις υπεδεξαντο και την συνεσιν της γνωσεως αυτων επιγινωσκουσιν αλλ' ου παντων ων γινωσκουσι την συνεσιν και την προστατειαν εδεξαντο.

Er belehrt uns hier über die Erkenntnis der Engel. Von allen Elementen, Gegenden, Naturen, Völkern und Einzelnen, deren Besorgung und Verwaltung

den einzelnen Engeln vom Schöpfer anvertraut worden ist, wissen sie auch die Bedeutungen, das Warum und Wozu und Weshalb. Werden doch sie selbst, die in der Schöpfung dienen, in der Erkenntnis allmählich zur Vollendung geführt, nach den Worten: „sie sind alle dienstbare Geister“ (Hebr. 1, 14) und „durch die Kirche soll die vielseitige Weisheit Gottes den Herrschaften und Gewalten kund getan werden“ (Eph. 3, 10) und „die Geheimnisse Gottes werden seit Gründung der Welt von seinen Geschöpfen im Verständnis geschaut“ (Röm. 1, 20). „Nicht über alles, dessen Bedeutung sie erkennen, haben sie auch das Fürsorgeamt übernommen“ ist an sich klar; denn wenn alle zugleich alles — ohne Gliederung und besondere Anweisung — besorgten, würde eine große Unordnung und Verwirrung zu Tage treten. Es gibt Oberste und es gibt Gewalten; der herrscht über dies Volk z. B. die Perser, dieser über ein andres, die Griechen; Michael hat | die 71^a Hebräer, Gabriel die Kirche zu schützen etc. Wieder ein anderer hat die Luft unter sich, und die einzelnen Menschen haben die einzelnen Engel zu leiten und zu besorgen; bei diesen verschiedenen Dienstleistungen kommen sie zu den entsprechenden Erkenntnissen und steigen so zur Vollendung auf. Als Beispiel können die einzelnen Aemter der Kirche dienen: obwohl alle vom Geiste Gelehrten mit der Verwaltung in der Kirche vertraut sind und mit der Lehre über sie, so ist doch der eine Patriarch, der andre Bischof, wieder einer Priester oder Diakon, der eine reinigt, der andre lehrt, wieder ein anderer bringt den Abschluß; ganz so muß man es sich auch dort vorstellen.

31. *τρία εἶδη ἐστὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων ζωῆς, φυσικῶς, ὑπὲρ τὴν φύσιν καὶ παρὰ τὴν φύσιν· δύο μὲν κατὰ τὸ τοῦ θεοῦ θέλημα ἐν δὲ κατὰ τὴν ἀμελείαν τοῦ θελήματος αὐτῶν.*

Hier weist er wieder die Toren darauf hin, daß wir eine erkenntnisfähige Natur, getrennt von der Leiblichkeit, haben. Das geht aus der Verschiedenheit der Willenstriebe hervor. Diese sind dreifach. Einmal das Leben nach der Natur: wenn die natürliche Vernunft nicht erblindet und das Naturgesetz in uns nicht gestört ist sondern wir, wie es recht und vernünftig ist, dem Leib geben, was er braucht, unsre Verwandten lieben, was wir nicht wollen, unsrem Nächsten nicht tun, aus der Ordnung der Schöpfung den Schöpfer erkennen, ihn von allen Kräften ehren als unsren Schöpfer und Herrn und Quell alles Guten für uns. Das ist das naturgemäße Leben aller Vernunftwesen denn „es steht geschrieben auf ihrem Herzen“ (Röm. 2, 15) und „für die Gerechten ist das Gesetz nicht gegeben“ (I Tim. 1, 9). Die die „über die Natur“ leben sind die, die den steilen Weg aufwärts wandeln; ihr Leben ist wahrlich übernatürlich: sie haben ihre Heimat verlassen, sich ihres Besitzes entäußert, sich von allem Genuß losgesagt und bewahren ihre Heiligkeit in aller Reinheit: statt des Schlafes | haben 71^b sie das Wachen, statt der Lust das Fasten, statt des Verkehrs die Einöde, der Feind bekämpft sie unablässig offen und insgeheim. Bei der geringsten Lässigkeit im Gebet und im Bekämpfen der bösen Gedanken sind wir verloren — alles das und noch andres müssen wir um der Wahrheit und des Glaubens Christi willen gern ertragen, wie Schmach und Schande, Schläge und Striemen, sogar den Tod. Alles das ist „über die Natur“, denn auch das Schauen der Geistesdinge verdanken wir der Gnadengabe des Geistes, wie schon der große Paulus aus eigener Erfahrung vorher gesagt hat: „durch die Gnade bin ich, was ich bin und ich vermag alles durch Chr. der mich stärkt“ (I Cor. 15, 10. Phil. 4, 13). „Wider die Natur“ sind alle viehischen Schändlichkeiten und die Sünde derer, die die „Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt“ haben und die Geschöpfe vor dem Schöpfer ehren, ihr Herz gegen die Erkenntnis verfinstern und das tun, was „auch nur zu reden schändlich“ ist. Zwei Arten des Lebens sind nach Gottes Willen — das nach der Natur und das über die Natur —; eins nach ihrem

72^b

verkehrten Willen d. h. das Leben derer, die dem Vieh ähnlich sind. In den beiden ersten Fällen stimmt ihr Wille mit dem des Schöpfers überein, im letzten Falle geht ihr Wille mit dem der Dämonen.

32. Ϛ. Ϛ. Ωσπερ ουχ αι υλαι τρεφουσιν τα σωματα αλλα η δυναμις αυτων ουτως ουδε τα πραγματα αυτα αυξανει την ψυχην αλλα αι της των πραγματων γνωσεως διακρισεις.

Wie nicht das Körperliche der eßbaren Dinge den Leib nährt sondern die in jedes Ding besonders von Natur gelegte Kraft, das Körperliche an sich aber so wenig wie die Steine oder das Holz nährt, es vielmehr Dinge gibt, die dem einen Leib zum Leben, dem andren zum Tode verhelfen, demnach die | besondere ^{72a} Qualität, die Gott in das Körperliche gelegt hat, und zwar für jedes Lebewesen die ihm zuträglich, sie am Leben erhält und nährt, nicht aber das Körperliche an dem Dinge — so ist's auch mit den mannigfaltigen, wechselreichen Taten des weisen Schöpfers in der Welt; sie nähren und fördern die Seele geistig nicht an sich, sondern das Verständnis ihrer Verschiedenheit hat diese Wirkung bei denen, die erleuchtet sind und die Fähigkeit geistigen Unterscheidens besitzen. Sonst müßten ja alle Vernunftwesen aus der Betrachtung der täglichen Wunder der göttlichen Vorsehung ein und dieselbe Erkenntnis gewinnen. Die Leibeswesen (oder die *σωματικοι*) werden, wie die Tiere, nur leiblich genährt, die Geisteswesen (*πνευματικοι*) aber auch geistig, jeder nach dem Zustande seiner Sinneswerkzeuge.

33. Ϛ. Ϛ. Das führt er so weiter aus:

Η της των λογικων γνωσεως αυξησις εστιν εν ορασει των φθαρτων τε και των αφθαρτων· η μεν γυμνασια αυτης εν τοις φθαρτοις η δε τελειωσις εν τοις αφθαρτοις.

Durch das Verständnis der Schöpfung, die teils vergänglich, teils unvergänglich ist, wächst die Seele in der Erkenntnis. Der Anfangsunterricht hat es zu tun mit den vergänglichen Dingen der Welt, die Vollendung empfängt die Erkenntnis durch die unvergänglichen Dinge, d. h. die Vollendung erkennt man daran, daß die Seele die unvergänglichen Naturen erkennt und unterscheidet. Zuerst schaut die Vernunft sich selbst in ihrer Schönheit und durch ihre Reinheit auch die übrigen unvergänglichen Wesen; dann tritt sie in das Licht ein und bleibt in seiner Wonne stehen.

34. Ϛ. Ϛ. Ωσπερ η μαγνητις λιθος δια φυσικης δυναμεως εν αυτη κεκρυμμενης τον σιδηρον προς αυτην ελκει ουτως και η αγια γνωσις τον νουν τον καθαρον.

Welch treffender und beziehungsreicher Beweis aus der Natur! | Vor allem, ^{72b} lehrt er uns, sollen wir der Reinheit nachjagen, sie in unsre Seele prägen, alle schändlichen Leidenschaften aus ihr entfernen. Wenn die Seele rein geworden ist beginnt die Anziehungskraft des Steines, aus dem das Leben quillt, zu wirken: er zieht uns in die Höhe an sich in jenem wunderbaren Trieb im Gebete, erhebt uns über alle Sinneswahrnehmungen, führt uns ein in die Wolke des Unerforschlichen. Also, ihr Klugen, die ihr in der Irre wandert, das Staunen und die Verzückung und das Augenverdrehn und den visionären Schwindel könnt ihr euch sparen; im Geiste findet das Beten statt und unsre Vernunft weilt im Himmel. Ach, ihr Betrogenen, was seid ihr im Irrtum! Umsonst schaut ihr mit verdrehten Augen und starrem Blick: es ist eitel Satanswerk voll geistigen Hochmutes. Euer eignes Gewissen zeugt gegen euch: es steckt nichts dahinter, es ist nur der Schein des Gebetes, ohne die Kraft des Geistes, der das Herz erquickt. Wenn der Vorgang selbst, wie du eingestehst, innerlich ist, was prunkst du da mit den Aeüßerlichkeiten? Höre, Mensch: beuge deine Seele in demütiger Buße, wache, bete (lies meditiere) trage geduldig das Kreuz, dann stellt sich die Reinheit bei dir ein und durch sie wird der (eherne) Spiegel eisern,

— dann ist der Stein nahe und ihm überlaß ruhig die Sache. Dieser Stein zieht nicht Holz und Stoppeln und Rohr und Staub an, sondern das ihm verwandte. — Der Verfasser widerlegt aber hier auch die Ketzerei, als ob die Seele ein Teil der Gottheit sei: Stein und Eisen sind doch von Natur verschieden.

35. *Και ο νους πεντε αισθητηρια πνευματικα κερταται δι' ων οραι και αισθανεται τας διανοιας των κτισματων. η μεν ορασις αποδεικνυει αυτω τα οντα ως πραγματα, δια της ακροασεως τους λογους περι αυτων δεχεται, δι' οσφρησεως δε ευφραίνεται οσμη αγια τε και αμιανται | της του στοματος αυτου φαρυγγος τουτοις 73^a ηδουμένης, δια δε της ψηλαφωσεως πεισμονην αληθινην εν αυτοις δεχεται.*

Auch hier lernen wir wieder, daß wir durch unsre verborgene Natur hoch stehen über den Tieren, deren Seele einzig ihr Blut ist. Denn auch die Vernunft — die erkenntnisfähige Natur in uns — besitzt fünf geistige Sinne, mit denen sie die Erkenntnisse (Lehren) der Schöpfung wahrnimmt. Offenbar nennt er, wie wir oben weitläufig ausgeführt haben, die erkenntnisfähige Natur nach dem edelsten Teil der Seele Vernunft um sie zu unterscheiden von den unverständigen Tieren, insofern sie nicht nur durch die äußeren Sinne die Welt leiblich wahrnimmt, sondern auch ihrer Natur entsprechend geistig auf folgende Weise: „Das Sehvermögen zeigt ihr die Dinge als Tatsachen“; Sehvermögen nennt er die heilige Unterscheidungsfähigkeit der Vernunft, kraft dessen sie beim Schauen auch die Vorgänge unterscheidet, also daß dieser Vorgang nicht jener und jenes Ding nicht dieses ist: das Weshalb und Wozu versteht sie damit noch nicht. „Das Gehör nimmt die *λογοι* über sie (die Dinge) auf“; Gehör ist das Vermögen das, was das Unterscheidungsvermögen (Auge) ihr gegeben hat, zu verstehen. Weil nämlich durch die vom Mund erzeugten und durch die Luft weitergetragenen Worte eine Vernunft der andren die Erkenntnis mitteilt und sie durch das Gehör einführt, wählte er hier für Erkenntnis den Ausdruck Wort (*λογος*). So spricht der Herr: „wer Ohren hat zu hören, der höre“ (Mt. 13, 9); leibliche Ohren hatten alle und den profanen Laut hörten alle, aber Ohren des Herzens hatten sie nicht, weil sie (die Ohren) noch unbeschnitten waren. „Durch den Geruch erfreut sie sich an dem heiligen und reinen Duft“. Geruch bezeichnet hier das Verständnis. Nichts erfreut die Seele so wie geistiges Verständnis, frei von allem Gestank der bösen Geister. Doch ist es noch Geruch | und keine vollendete Erkenntnis. 73^b Welcher Sinn nach dem Geruch besondere Erquickung und Wonne verschafft sagt er in den Worten: „während der Gaumen ihres Mundes sich an ihnen erquicket“. Erquickung nennt er die unaussprechliche Süßigkeit beim Eintreten des Verständnisses in das Herz, wie geschrieben ist: „deine Worte sind meinem Gaumen süßer als Honig meinem Munde“ (*ψ* 118, 103). Danach fängt das Herz an sich ganz zu öffnen und tief zu atmen in seligem Lichte, in unerschütterlicher und untrüglicher Ueberzeugung, es erquickt sich, triumphiert, gewinnt Kraft und Jugendstärke und preist Gott. „Durch das Tasten gewinnt sie eine sichere Gewißheit von ihnen“. Wir sollen also zunächst unsere äußeren Sinne von allem Unsauberen reinigen und dann auch die inneren von den Sinneseindrücken und allen Täuschungen säubern: dann wird der König in uns, der oberste Sinn, die ganze Macht des Rebellen brechen und Israel beständig in seinem Lande bleiben.

36. *Ου πας ορατικος των νοητων πραγματων και τον λογον τον αληθινον περι αυτων επιστευθη, ουδε ος τους λογους αυτων επιστευθη και τα πραγματα αυτων οραι· εστι δ' οι τουτων των δυο μεγαλων διακρισεων ηξιωθησαν οι πρωτοτοκοι των αδελφων αυτων ονομαζονται.*

Das geistige Schauen der Vernunft ist von dem Verstehen verschieden wie im Leiblichen das Sehen vom Hören. Der Inhalt ist: nicht jeder, der mit dem geistigen Auge die Dinge schaut, ist auch mit ihrem Verständnis betraut. Dies

Verständnis nennt er Worte, weil sie das Vehikel des Verständnisses sind. Ein Beispiel zum Beweis. Moses hat in der Wolke auf dem Berge die Stiftshütte und ihren ganzen Apparat im Geist geschaut: die Bedeutung aber und die Lehre im Bilde der Hütte hat er nicht erfaßt. Dagegen hat Paulus alle geheimnisvollen Bedeutungen des Inneren und Äußeren der Stiftshütte erfaßt und erklärt. Dasselbe gilt auch | von der Lade, dem Deckel als *κλαστήριον* etc. „Manche^{74a} haben auch diese beiden großen Fähigkeiten empfangen. sie heißen Erstgeborene ihrer Brüder“, d. h. mancher sieht die Dinge geistig und ist zugleich auch mit ihrer Erkenntnis begnadet, wie Petrus, der Erstgeborene der Apostel, der erste Fels. Er sah jenes Zeichen des Erbarmens, das Tuch als Abbild der Welt und die Tiere darin, Symbole der Heiden, und erhielt auch die Deutung: „Auf, schlacht und iß, töte die Heiden für die Sünde durch Lehre und Taufe und einige sie dir als deine Glieder am Leib der Kirche, daß sie leben; verachte sie nicht!“

37. ✠. *Εἰς ἐστὶ μόνος πάντων τῶν ὄντων ὃς ὄνομα ἔχει καὶ ὁ τόπος αὐτοῦ οὐ γινώσκτος.*

Er denkt an die Vernunft in uns: sie hat einen Namen, aber ihr Ort ist nicht bekannt, insofern sie unbegrenzt ist und häufig wechselt. Einmal eilt sie von einem Verständnis zum andren, ein andermal von einer Erkenntnis zur andren, und bisweilen weilt sie in dem absoluten Schauen (ohne Hilfsmittel der Sinne), wo Ort und Grenze aufhören. So schreibt er in einem andren Kapitel: „Die Vernunft allein ist uns unbegreiflich, und noch mehr als sie ihr Schöpfer“. Auch der große Gregor sagt: „wie kannst du vom Orte umschlossen werden, während die Vernunft ohne Grenzen ist und, unverändert in sich bleibend, alles durchschweift!“ Also die Vernunft allein hat keinen bestimmten Platz. Mit „Ort“ bezeichnet er das, was ihren Blick einschließt und sie nicht schweifen läßt; sie ist nicht geheftet an das, worauf ihr Blick ruht.

38. ✠. *Τῆς τῆς οἰκονομίας συνθέσεως τὸ μὲν ἐστὶν ἐν ταῖς προ τοῦ παθῆματος ἡμερᾶς τὸ δὲ ἐν τῇ ἀγίᾳ πεντηκοστῇ σεσημειώται.*

Das ganze Werk unsres Herrn zielt auf zweierlei ab. Einmal, unsre | Schuld^{74b} zu zahlen, den Satan um seinen Erfolg zu bringen, uns von der Knechtschaft frei zu machen und uns die Macht zu geben, auf ihn zu treten, wie geschrieben steht: „er nahm die Sünde und heftete sie an sein Kreuz“ (Col. 2, 14) und „der Fürst dieser Welt ist gerichtet“ (Joh. 16, 11) und „ich habe die Welt besiegt“ (Joh. 16, 33). Bis zum Kreuzestode wandelte er in unsren Wegen, bezahlte die Schuld und gab uns den Sieg und wies uns den Weg des Lebens nach seinem Worte: „ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 14, 6). Das andre Ziel seines Wirkens ist das Leben, das er uns in der Unsterblichkeit und der Unwandelbarkeit und der Unvergänglichkeit verlieh, in dem wir ewig bleiben sollen, und die Verleihung vollkommen irrtumsloser Erkenntnis; so stehet geschrieben: „der zweite Mensch wurde belebender Geist und wie in Adam alle Menschen sterben so werden alle in Chr. leben“ (I Cor. 15, 45, 23). Die Erstlinge dieses Lebens empfangen wir in der hlg. Taufe nach dem Worte Pauli: „auch wir, die wir die Erstlinge des Geistes haben etc.“ (Röm. 8, 23) und Jesu: „wer glaubt und getauft wird, wird leben“ (Mc. 16, 16). Dies Versprechen erfüllte er uns Pfingsten; da kam der hlg. Geist herab und bildete uns die neue Welt in allen Beziehungen vor: die Apostel besaßen eine Erkenntnis, einerlei Gestalt der Zungen, eine Gesinnung und eine Seele, sie kreuzigten diese Welt ganz und gar, priesen Gott reines Herzens und redeten in neuen Zungen, ja nicht einmal die Leiblichkeit vermochte sie an einen Ort zu bannen, kurz, damals erschien die ganze Art wahren Lebens in der Geisteswelt, jene Art, wonach der Herr durch sein Werk und Leben uns die Hoffnung weckte, und deren Wirklichkeit er uns durch seinen hlg. Geist (in der Erfüllung) zeigte.

39. γ. Ϛ. *Ο των πεντε αριθμος συμμετοχος του αυτου μυστηριου τω των πεντηκοντα· ταυτα δε εστιν αιτια συνεσεως.*

Die Zahl 5 kann hier in zwei Beziehungen gefaßt werden. Einmal mit Beziehung darauf, daß der Herr am 5. Wochentage seinen Leib seinen Jüngern gab, daß, wer ihn esse, am Leben bleibe. Von | Ostern zu Pfingsten sind fünfzig 75^a Tage: diese Tatsache belehrt uns über das Wirken Chr. in der Vergangenheit und der Zukunft, gemäß seinem Worte: „er wird euch alle Wahrheit lehren und euch die Zukunft sagen“ (Joh. 14, 26. 16, 13). Es kann aber auch eine andre Beziehung haben. Vermittels der 5 Sinne kann der Mensch zum Verständnis der hlg. Fünfzig aufsteigen. Doch muß man bedenken, daß wir 2 mal 5 Sinne haben, wie oben gesagt; diese mit 5 multipliziert geben Fünfzig. „Darin liegt eine Lehre“; denn $7 \times 7 = 49$ Cyklen dauert diese Welt. Die Zahl 50 gehört (schon) zur *ορδοας*, eins über die 49 gehört bereits zur neuen Welt. So lehrt auch Gregorius über die Pfingsten.

40. γ. Ϟ. *Ο των τεσσαρων αριθμος συμμετοχος του αυτου μυστηριου (συμ-μυστης) τω των τεσσαρακοντα· και εν τωτοι εστιν η θεωρια αυτων.*

Mit 4 deutet er auf die 4 Elemente der Körperwelt. Diese Zahl zehnmal genommen weist geheimnisvoll auf die vierzig Tage, die Moses doppelt in der Wolke verbrachte, wo er die Erkenntnis aller Wesen hier, (die aus 4 Elementen sind), empfing. „In diesen (als ob *εν τωτοις* da stände) liegt ihre Erkenntnis“ d. h. in diesen vierzig ist angedeutet das geistige Schauen aller Körperwesen, die Moses gezeigt bekam.

41. ζ. *Εις εστι ος ανευ των τεσσαρων και των πεντε δυναται γινωσκειν το των τεσσαρακοντα και των πεντηκοντα μυστηριον.*

Gott allein hat das Lernen aus den vier (der Körperwelt) mittels der 2×5 Sinne nicht nötig, und vermag das Geheimnis der 40 bei Mose und die Bedeutung der 50 bei den Aposteln zu durchdringen. Im Uebrigen brauchen alle Vernunftwesen die Schule der Körperwelt und die Gnade des hlg. Geistes, der ihnen in der Weltregierung das Verständnis der geistigen Welt eröffnen muß. Man kann übrigens auch das Subjekt dieses Kapitels auf die von allem Irdischen befreite Vernunft beziehen.

42. γ. Ϛ. | *Τις ερχεται εις το αγιον πασχα και τις γινωσκει την αγιαν πεν-75^b τηκοστην.*

Nur wenige sind von dem Bösen Aegyptens befreit und sind, von ihrem Sauerteige rein, durch das heilige Passa eingetreten in die Sakramentsgemeinschaft der Unsterblichkeit und haben die geistigen Lehren und das Zukünftige erkannt, deren Sinnbild Pfingsten ist.

43. Ϛ. *Εις εστιν ος εν ταυτη κατελειφθη και ο αυτος εν τη αυτη ευρεθησεται.*

Die Vernunft allein durfte durch die göttliche Gnade in diese geistige Erkenntnis eindringen, weil sie, von aller Vielheit und Spaltung frei, in sich eins geworden ist. Und in derselben, d. h. dieser Erkenntnis, wird sie sich in der neuen Welt befinden, während sie hier im Gebet zu ihrer Seligkeit das Geheimnis ihrer Vollendung schaut.

44. γ. Ϛ. Wenn auch welche durch die Taufe die Kraft angezogen haben und, aus Aegypten frei geworden, keinen Sauerteig der Bosheit mehr in ihren Gefäßen haben und durch den Sieg gerettet sind und in 40 und 4 die Geheimnisse der Körperwelt ergriffen haben, so sind sie doch noch nicht zu jenem Licht-
 quell der Erkenntnis, die sich in der neuen Welt vollendet, während hier nur die Vollkommenen im Gebet sie in der Hülle des Geheimnisses schauen, vorge-
 gedrungen. Das spricht er im Folgenden aus:

Οὐ πάντες οἱ ἅγιοι τοῦ ἁγίου φαγουσι τὸ δε ποτηριον πάντες πινουσι.

Nicht alle, die durch das Bad im Anfang an Leib und Geist so rein geworden sind, sind zu jener vollkommenen Erkenntnis in der neuen Welt vorgegangen, sondern nur die, deren Sinne gekräftigt sind und die das Licht ihrer Vernunft (= ihre V.) im Gebet schauen und sich am Brot des Lebens erquicken. „Den Becher aber — das Symbol der Erkenntnis der Körperwelt — trinken alle Heiligen“, weil durch die Taufe und das Leben nach den Geboten ihre Sinne soweit gestärkt sind, daß sie den Becher, der ihnen aus der Erkenntnis der Schöpfung gefüllt (cf. gen. 40, 11 Ps.) wird, trinken. Euagrius hat diese Mysterien in einem andren Kapitel so behandelt: „das Blut Chr. ist das Schauen der Lehren in der Schöpfung; wer es trinkt wird dadurch | weise“. 76^a

45. γ. ☞. *Τὰ αἰσθητήρια καὶ οἱ νοῦς διαμερίζουσι (?) τὰ αἰσθητὰ οὐδε νοῦς μόνος ἔχει ἐπιστήμην τῶν νοητῶν οὐ καὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν λόγων τῶν πραγμάτων ἐποπτής ἐστιν.*

Ohne die Sinne kann die Vernunft das Verständnis der Schöpfung nicht erfassen. „Sie teilen die Sinnenwelt“ bedeutet, die äußeren Sinne werden auf körperliche Art genährt, die Vernunft dagegen unterscheidet und nimmt sich das Verständnis (der Sinnendinge) als Nahrung; auch unterscheiden (*διακρίνειν*) sie beide die einzelnen Gegenstände von einander. „Die Vernunft allein — weil nicht mit den Sinnen verflochten — hat das Verständnis der geistigen Dinge“, sie betrachtet sie geistig zu ihrer Wonne, ohne ihre Eindrücke vermittelt der Sinne zu empfangen, „denn sie allein schaut sowohl die Dinge als die *λογοὶ* derselben“. Unter „Worten der Dinge“ versteht er ihre Bedeutung, ihre Lehre.

46. δ. γ. ☞. *Ἡ τοῦ τεχνίτου τέχνη περιγράφει τὸ ἔργον αὐτοῦ ἢ δὲ τοῦ θεοῦ σοφία περιγράφει τὸ παν· καὶ ὥσπερ ὁ ἀφορίζων τὴν τέχνην τοῦ τεχνίτου διαλύνει τὸ ἔργον αὐτοῦ οὕτως καὶ ὁ τολμῶν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀφορίζει τὴν τοῦ θεοῦ σοφίαν αὐτοῦ φθείρει τὸ παν.*

Die Weisheit Gottes ist nicht, wie bei den Geschöpfen, denen sie auch genommen werden kann, von ihm verschieden: er ist allein weise. Wie nun die Geschicklichkeit des Handarbeiters sein Werk zur Vollendung bringt, während sie doch in vollem Maße bei ihm bleibt so oft er etwas schaffen will, so ist auch die Weisheit Gottes nicht begrenzt sondern sie begrenzt alles und umschließt alles und findet sich noch über das All hinaus. „Und wie der, der die Kunst vom Künstler trennt sein Werk vernichtet — weil ohne die Kunst kein Werk geschieht und zur Vollendung kommt — so zerstört der, der sich erkühnt in Gedanken die Weisheit von Gott zu trennen, das All“. | Denn ohne Weisheit 76^b gibt es keine Ordnung in der Schöpfung und keine gesetzmäßigen Bewegungen und Wirkungen. Weil der Herr die Weisheit Gottes (in der Schrift) heißt, so zielt der Inhalt auch darauf, daß der Sohn ewig bei dem Vater ist in seinem Wesen, und an dem Wirken als Schöpfer und an der ganzen göttlichen Tätigkeit in der Welt teilnehmend. Wir haben diese ganze Beziehung außer acht gelassen, damit der Sohn nicht mit dem Ketzler Sabellius eine Kraft oder Energie genannt werde, statt eine Person wie der Vater.

47. ε. γ. ☞. *Ἡ ἁγία Τριάς οὐκ ἐλλογείται ἐν τῇ τῶν αἰσθητῶν τε καὶ τῶν νοητῶν θεωρίᾳ· τὰ μὲν γὰρ ἐστὶ φθάρτα τὰ δὲ δεκτικά τῆς παραλλαγῆς, ἢ δὲ ἁγία τριάς μόνῃ γνώσει οὐσιωδὴς ἐστὶ.*

Er erläutert wieder den ersten Gedanken, daß seine Erkenntnis nicht von seinem Wesen verschieden ist, sondern daß jenes ewige Wesen seinem Wesen nach ungeteilt Erkenntnis ist. Die hlg. Trinität ist von allem verschieden und gehört nicht zu dem Gebiet der Betrachtung der Vernunft, wie die Sinnendinge und die dem Verstand erreichbaren Dinge. Denn die ersteren sind vergänglich

und deshalb der Zahl (Teilung) unterworfen: Das eine Ding hört auf, das andre bleibt, das eine leidet und geht zu Grunde, das andre bewahrt noch seine Existenz, und so gibt es Unterschiede und Spaltungen. Sie gehört auch nicht zu den andren Wesen die von der Erkenntnis erfaßt werden, weil auch diese der Veränderung fähig sind, wie Satan und die andren Dämonen z. B. ihre Lichtnatur verloren; auch die heiligen Engel sind infolge der stufenweise fortschreitenden Erkenntnis in ihrer Vernunft verschieden. Gabriel ist nicht Michael und wer jenes Volk lenkt ist nicht dieser — auch hier gibt es Zahlen und Ordnung, und selbst (?) die, die zur Vollendung ihrer Natürlichkeit gelangt sind, sind durch den Ort begrenzt und begrenzen sich gegenseitig. „Die hlg. | Trinität 77^a ist allein wesentliche Erkenntnis“. Wie die Erkenntnis kein Zahlenmaß kennt, weil ihre Art nicht zur Quantität und zur Teilbarkeit gehört, sondern im Grenzenlosen und Unerforschlichen weilt, und sie alles erkennt und umfaßt und ergründet und immer ihr Wesen beibehält, so wird auch das göttliche Wesen nicht zerlegt in Teile, nicht gezählt und nicht zusammengefaßt. Denn jene angebeteten Personen (im göttl. Wesen) gehören zu dem Unbegrenzten und sind ewig; man kann nicht den Vater als besondres Teil zählen; der Sohn, der unbegrenzt im Vater wohnt, drängt sich sofort nach und so wird das abtrennende und abteilende Zählen, wie bei den Dingen der Sinnenwelt und der Geisteswelt, unmöglich. Ebenso ist der Vater in dem Sohne und der Geist in dem Sohne und dem Vater, unbegrenzt, drei angebetete Personen in einem hochgelobten Wesen, getrennt und doch geeint. Ähnlich ist es mit Seele und Vernunft und Lebenskraft, nur ist es hier nur im Ausdruck so, dort aber wirklich und wesentlich, erhaben über Wort und Zahl. Staunend über das Geheimnis schreibt der große Gregor, der Theologe, also: ich kann nur das eine, kurze Wort sagen: „die Trinität ist in Wahrheit eine Trinität, meine Brüder, eine Dreiheit nicht der Zahl von ungleichen Dingen — dann dürften wir auch von einer Zehn-Hundert-Tausendheit reden von Dingen, die mit allen zusammengesetzt wären — sondern von gleichen und der gleichen Ehre werten Personen. Wir erkennen ein und dieselbe Natur der Gottheit an, die durch das Anfangslose (*αγενητον*), das Geborensein und das Hervorgehen charakterisiert ist; ähnlich ist es mit Vernunft, Wort und Geist bei uns, wenn wir mit den Sinnesdingen die Geistesdinge, mit dem Kleinen das Große vergleichen dürfen; denn kein Bild reicht an die Wahrheit und Wirklichkeit heran etc.“

48. *Εἰ ο νους ἐν τῇ ἰδίᾳ ὁδῷ τρεχέι συναντᾷ ταῖς ἀγίαις δυνάμεσι, εἰ δὲ ἐν τῇ τῶν τοῦ σώματος ἐπιθυμιῶν ὁδῷ συναντᾷ τοῖς δαίμοσι.*

Wenn die | Vernunft ihre Natur beibehält, indem sie sich durch Gebet und 77^b Schriftlektion beständig sammelt und sich von der verwirrenden Außenwelt sich selbst zuwendet, die Hindernisse zerstört und ihre Gedanken durch die Tugendübung festhält, so trifft sie auf diesem Wege bei ihrem Schauen mit den heiligen Mächten zusammen, die ihr auch darin helfen. Wenn sie aber ihre Natur aufgibt und nach Aegypten auf dem Wege der Lüste des Leibes hinabfährt, trifft sie gleich auf Sodom, die Mächte der Finsternis nehmen sie in Empfang, erregen in ihr schändliche Eindrücke und werfen sie in unselige Nacht.

49. *Εἰ γὰρ ὡς προύλαβε τὸν τοῦ κοκκοῦ σταχὺν πρῶτεναι τούτων οἱ ἐλάβον τὸν κοκκὸν καὶ ὡς ἐλάβε τὸν δευτέρου σταχὺν πρῶτεναι τούτων οἱ ἐλάβον τὸν τρίτον κοκκὸν καὶ οὕτως ἐστὶ διαδοχὴ εἰς τὴν τοῦ κοκκοῦ δύναμιν ὑψωθῆναι.*

Auf drei Weisen zeigt sich nach dem Heiligen das Samenkornartige. Einmal ist es das Samenkorn, das in unsrer Natur liegt, zum andern das Samenkorn der Erkenntnis des All, das in Mose in den 40 Tagen eingelegt wurde, wie oben gesagt ist: „wie das Leibliche des gesäten Kornes das Korn der künftigen Achre

heißt, so auch diese Welt das Korn der zukünftigen“. Das dritte Samenkorn ist das, welches der Herr in den Acker der Welt gesät hat, das in der Taufe verborgen wird und infolge der Tugendübung nach seinen Geboten zur Vollendung aufsteigt. Er zeigt uns nun das allmähliche stufenweise Aufsteigen dieser drei Arten der Erkenntnis zur Vollendung. „Wer zuerst die Aehre des Kornes empfangen hat ist der erste unter denen, die das Korn empfangen haben“ d. h. wer zuerst zur Vollendung jener natürlichen Erkenntnisfähigkeit gelangt ist, so weit es ihm möglich ist, ist der erste in Ehre und Erkenntnis unter denen, die nutzlos das Talent der Erkenntnisfähigkeit in ihrem Herzen vergraben und es nicht als fleißige Händler auf die 10 (Taleute) gebracht | haben: sie nehmen sich 78^a nicht Melchisedek, Abraham, Rahab etc. zum Muster. „Wer die zweite Aehre erhalten hat ist der erste unter denen, die das dritte Korn erhalten haben“. Hier scheint es nach dem Wortlaut, als ob die Ordnung verkehrt wäre; die Ordnung verlangte: wer die zweite Aehre erhalten hat, ist dem, der das zweite Korn erhalten hat, voran, — statt dessen läßt er das dritte Korn voran treten. Aber nach dem mir von Gott verliehenen Verständnis ist die Sache so. Wer in der natürlichen Erkenntnis (θ. φυσική) und in der der Dinge und der Schrift vollkommen ist und danach das dritte, vom Herrn gesäte, Samenkorn empfängt gleicherweise mit den anderen, die den Kursus in jenen beiden ersten Erkenntnissen nicht absolviert haben, der ist, wegen seiner Vollkommenheit in jenen, der erste und der Erstgeborene von vielen. Das paßt z. B. auf die Apostel, die infolge des Gesetzes sich an den Herrn angeschlossen, wie er ihnen selbst bezeugte betr. das Verständnis des Gleichnisses: „deshalb ist jeder zum Himmelreich gelehrte Schriftgelehrte ähnlich einem Hausherrn, der aus seinem Schatze neues und altes hervorbringt“ (Mt. 13, 52).

50. ρ. Ϸ. γ. Όταν αι τικτουσαι πανσονται τεκειν τοτε και οι του οικου φυλακες κινηθησονται και οι στυλοι αυτου ασθενησουσιν και κλιθησονται τοτε και αι δυο κεφαλαι ροδου και βυσσου περιδεθησονται.

Wenn diese Erkenntnisse aufhören zu entstehen und zu gebären, gibt es keine natürliche Erkenntnis mehr, auch keine aus der Schöpfung gewonnene mehr, auch keine auf dem Evangelium begründete mehr, weil die Natur in sich fertig ist, also kein Anfang und Wachstum mehr stattfindet; dann ist die Vollkommenheit eingetreten, soweit sie in diesem Leben des Wachstums möglich ist, von der Paulus schreibt: „bis wir alle eins sind im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann, in dem vollkommenen Maße Chr.“ (Ephes. 4, 13). Dann hört das Empfangen auf, | das Weibliche schwindet, das 78^b Männliche herrscht von da an, es gibt keine Schwangerschaft mehr und kein Aufsäugen, nur noch überall Brotspeise, wie sie Männern zukommt. „Dann kommen auch die Wächter des Hauses in's Wanken.“ Das Haus ist der Leib mit der Seele, in welchen ihr Herr in seiner Erkenntnis wohnt, die Wächter sind die äußeren und inneren Sinne, sie kommen ins Wanken bedeutet, daß sie sich verwandeln, d. h. in der wunderbaren Stunde beim Gebet bleiben sie nicht in ihrer gewöhnlichen Verfassung; wer das Verstummen der inneren und äußeren Sinne in jener seligen Verzückung durchgemacht hat, versteht mich. „Seine Stützen werden schwach und neigen sich“. Stützen nennt er hier die dieses Haus (den Menschen) aufrecht erhaltenden Gedanken; auch sie werden, wenn beim Gebet im Herzen jenes unaussprechliche Licht aufgeht, wie Sterne bei der Sonne, verdeckt, nehmen ab und neigen sich zum Untergange. Jede Art von Geräusch, Bewegung und Sinneseindruck hört auf, weil die Vernunft sich (in der Stunde) über alle Wirkungen und Bewegungen und Gedanken in Leib und Seele erhebt; die Rebellen sind verjagt, die Vernunft ist eins geworden mit dem Meere ohne Grenzen, dem Quell aller Geheimnisse, der Erkenntnis der hlg. Trinität. „Dann

werden die beiden Häupter — der Leib mit den natürlichen Sinnen und Bewegungen, und die Seele mit der Erkenntnis und den Gedanken — sich mit Rosen und Byssus umwinden“ d. h. sie vereinen an sich Rosen, die selige Erkenntnis, die mit ihrem Feuer alles Böse verzehrt und die Finsternis der Dämonen vertreibt, und Byssus, in den sich als ein Bild der Reinheit der fleckenlose Leib kleidet. Das geschieht aber hier nur im Symbol bei den Heiligen in der Zeit des Gebetes; in der vollkommenen Welt jedoch läßt jeder in seinem Stand seine Schönheit sternengleich leuchten zu seiner Seligkeit.

51. ρ. ϣ. γ. α. ω. Wer diese Herrlichkeit | Gottes empfängt und wer 79^a nicht, sagt er im Folgenden:

Αρμα της γνωσεως το τε πυρ και ο αηρ αρμα δε της αγνοιας ο αηρ(?) τε και το υδωρ.

Mit Wagen bezeichnet er hier symbolisch die vernünftige Natur, die auf reine Weise das lebenspendende Licht aufnimmt, vgl. das Wort: „der du sitzt auf den Cheruben, erscheine“ — (ψ 80,2) nämlich die Vernunft, die von allen Hüllen befreit vollkommene Heiligkeit durch die Taufe empfing nach dem Worte: „ihr werdet mit dem hlg. Geist und mit Feuer getauft werden“ (Lc. 3,16 Act. 1,5); wer dies die Finsternis vernichtende Feuer in der Taufe nicht empfing, kann nicht dieser erhabenen Erkenntnis als Wagen dienen. Der Ausdruck „Luft“ kann nach zwei Richtungen gedeutet werden. Einmal geht er wieder auf die Vernunft, die von der psychischen Natur zur pneumatischen sich erhoben hat, nach dem Worte: „der zweite Mensch zum belebenden Geiste“ (I Cor. 15,45) — zum andern auch auf die Lichtengel, die dienstbaren Geister. „Wagen der Unwissenheit sind Luft und Wasser“. Luft bezeichnet hier symbolisch die Schaar der Kinder der Finsternis, die die Schrift auch „böse Geister“ nennt und die mit ihren irreführten Opfern in der Finsternis weilen. Der Ausdruck „Wasser“ hat ebenso eine doppelte Beziehung. Einmal ist es ein Symbol für die Wollüste: „gestohlenes Wasser ist süß“ (Prov. 9,17), zum andern für die trügerische Erkenntnis, deren Gedanken (λογoi) aus der Welt und von der Erde kommen, wie es in dem katholischen Briefe heißt: „Diese Erkenntnis ist nicht von oben gekommen, sondern sie ist von der Erde und den Dämonen“ (Jac. 3,15). Kurz, wer das Feuer in seinem durch die Taufe bewirkten gottgefälligen Zustand und dem neuen Geistesleben nicht empfangen hat, steckt in der Unwissenheit und in der verwirrenden Finsternis des Bösen.

52. α. Wie mannigfaltig die gottlosen Dämonen ihren bösen Sinn in die unmündige Menschheit gesät haben, sagt er im Folgenden:

Των δαιμονων | οι μεν τα νοητα γνωστικα ελεγον οι δε την του γνωστου γνωσιν 79^b αφειλον αυτου.

Die, die den Vernunftdingen Wissen beilegten, sind die, in die er in den einzelnen Ketzereien allerlei Irrwahn säte, zum Verderben; dahin gehören z. B. die, die der stummen Materie Verstand und Sonne, Mond und Sternen Verstandnis der Weltregierung zusprechen und die Elemente alle Götter nannten und als solche verehrten, wie Marcion, Mani, Bardeisan, die Chaldäer, Zardusch und andere Irrlehrer. „Die die Erkenntnis dem Wissenden weggenommen haben“ geht auf die verwirrten Köpfe, die behaupten, die Welt bestehe durch den Zufall, es gäbe keinen Lenker und Fürsorger; dahin gehört auch das gottlose Geschwätz des tollen Marcion, daß der Schöpfer, der die Welt geschaffen hat, sie nicht zu lenken verstand, auch nicht seine Schöpfung zu bewahren und aus der feindlichen Macht zu befreien vermochte, „bis der Sohn des Guten als Erlöser kam“.

53. ι. Das Folgende richtet sich gegen den gedachten Einwurf: Du predigst auch zwei verschiedene Götter.

Εἰς μόνος προσκυνήτος ὁ ὢν μονοειδῶς.

Es gibt nur eine von allen angebetete göttliche Natur, die ganz eigenartig ist von Ewigkeit her und unvergleichlich in ihrem ganzen Wesen nach dem Worte: „Gott, wer ist dir gleich?“ (ψ 82,1) und dem Worte des Paulus: „es gibt nur den einen Gott; denn wenn es auch viele so genannte Götter (gibt) im Himmel oder auf Erden gibt, wie es auch viele Götter und viele Herrn gibt, die so genannt oder dafür gehalten werden, unser Gott ist nur einer der Vater, von dem alles ist und wir in ihm, und ein Herr J. Chr., durch den alles ist und wir durch ihn“ (I Cor. 8,4f.).

54. Ἰ. Ϛ. *Ἡ γνώσις οὐ τρέχει ἐν τοῖς τῆς ἀγνοίας τοποῖς ἀλλὰ ἐν τοῖς τῆς γνώσεως τοποῖς.*

Er wendet sich gegen die Torheit derer, die sich den vernunftlosen Elementen ergeben (?). | Die Erkenntnis läuft nicht, wie jene schwätzen, am Orte der Naturen, die keine Erkenntnis und kein Wissen von ihrem Schöpfer besitzen, vielmehr wird sie empfangen und läuft und kommt vorwärts zur Vollendung an dem „Orte der Erkenntnis“, d. h. in den Vernunftwesen, die von Natur diese Gabe erhalten und diesen Rang von ihrem Schöpfer bekommen haben, und die durch Nachdenken und Askese und freiwillige Übung diese Gabe fördern. So heißt es: „der den Wissenden Erkenntnis gibt und Klugheit den Verständigen“ und „ich will in ihnen wohnen und wandeln“ (Lev. 26,12).

55. Ϛ. ϡ. ϣ. Man könnte ihm einwenden: Satan und die Dämonen und die blinden Heiden und sehr viele Menschen sind doch alle ohne das Licht der lebenbringenden Erkenntnis, obwohl sie von Natur und Anlage die Erkenntnis haben — darauf antwortet im Folgenden.

Τῶν λογικῶν οἱ μὲν θεληματὶ αὐτῶν τὴν ἀγνοίαν προεἰλκόντο οἱ δὲ οὐ θεληματὶ αὐτῶν· καὶ οἱ μὲν δευτεροὶ αἰχμαλωτοὶ λέγονται οἱ δὲ πρῶτοι αἰχμαλωτιζόντες ἀφ' ὧν ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἠχμαλωτεύσεν αἰχμαλωσίαν (Ephes. 4,8).

Die ersten sind die Dämonen, die wegen ihres Hochmutes und ihres bösen Willens von der Höhe der Erkenntnis fielen und verblendet sich und die andren in alles Unheil stürzten. Die Menschen fingen sie durch ihren Betrug und stürzten sie von der Höhe der geistigen Stadt und des Dienstes der Tugend tief hinab in das Elend ihrer Knechtschaft. Der Herr führte sein Ebenbild aus der Gefangenschaft mit gerechtem Gerichte und befreite sie aus ihrem Irrwahn und ihrer Bosheit, wie er selbst sagt: „der Fürst dieser Welt ist gerichtet“ (Joh. 16,11); ebenso der Apostel: „an ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden“ (Col. 1,14).

56. Ϛ. *Ὁ νοὺς οὖν | διδάσκει τὴν ψυχὴν, ἡ δὲ ψυχὴ τὸ σῶμα καὶ μόνος ὁ θεὸς ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ τῆς γνώσεως ἄνθρωπον γινώσκειν δύναται.*

Auch hier werden wir über die zusammengesetzte Bildung unsres Menschenwesens belehrt und über den Unterschied von den unvernünftigen Wesen und den vernunftbegabten aber körperlosen Wesen. Der Inhalt schließt sich an an Kap. 54: „die Erkenntnis läuft nicht an dem Orte, wo die Unkenntnis ist“. „Die Vernunft belehrt die Seele“ weil sie das Auge der Seele ist, die Seele also ohne sie im Finstern ist. Sie lehrt sie Erkenntnis und allerlei Klugheit, daß sie nicht ihre Natur verlasse und zu der Art des Körpers abirre, vielmehr ihre Begierde sich an die Liebe Gottes hefte und ihr Zorn sich gegen die Leidenschaften richte und die Feinde vertreibe und sie so mit ihr vereint aufsteige. „Die Seele lehrt den Leib“, durch allerlei Askese erhebt sie ihn aus den schändlichen Lüsten, heftet ihn an ihre edlere Lust, eint seinen Zorn ihrem edlen Zorn, so daß sie dann zu zweit gegen alle bösen Regungen kämpfen. In dieser Verbindung, Leib mit Seele und Seele mit Vernunft, sind sie ein Geist in einem Leibe: die ver-

schiedenen Willen und die getrennten Teile sind vergangen in einer Erkenntnis Gottes und einem seligen Lichte. Wer erkennt diesen Menschen, in dem alle Trennung aufgehoben und der ein Mensch Gottes geworden ist, wer erkennt, ob er zu der vollkommenen Mannheit gelangt ist? „Nur der Mensch Gottes vermag den Menschen der Erkenntnis zu erkennen.“ Dasselbe sagt der, der wahrhaftig ein Gottesmensch war: „der pneumatische Mensch urteilt alles“ (I Cor. 2, 15). Doch muß ich immer wieder vor dem Irrtum warnen, als ob der Mensch aus drei Naturen bestände, wie die blinden Ketzler schwätzen; er soll dadurch nur von den andren Lebewesen unterschieden werden, wie Gregor an Claudianus schreibt: „die Vernunft ist der krönende Abschluß, der Führer über Seele und Leib.“ Dasselbe meint Euagrius hier.

57. ρ. Τρια θυσιαστηρια | του νψους μανθανομεν οτι εστιν, ων το μεν μο-81^a
νοειδες και ασυνθετον τα δε δυο αλλα συνθετα.

Die Altäre werden geistig ausgelegt als die verschiedenen Uebungen der Tugend, durch die die Seele zu den drei Erkenntnissen befördert wird. „Einer von ihnen ist von einziger Art, nicht zusammengesetzt“, das ist die durch die Vernunft im Verborgenen gebildete Art des Gottesdienstes, wo jeder Gedanke gleichsam auf den Altar gelegt wird im stillen Gebet zu einem Opfer um den, der es darbringt, (mit Gott?) zu vereinigen. Dies Opfer dürfen nur die bringen, die jenes unaussprechliche Licht in sich aufgenommen haben, deren Dienst im Verborgenen, im Allerheiligsten ist, wo die, die im Zelte dienen, nicht eintreten dürfen. Von den zwei zusammengesetzten Altären wird der eine durch den Dienst der Seele bedient, durch Psalmensingen und beständiges Schriftstudium, durch lautes Beten in Worten, durch Responsorien etc., worin die Seele ihre eifrige Tätigkeit mit Hilfe des Leibes in dieser Vereinigung (συνθεσις von Leib und Seele) zeigt. So heißt es: „opfere dem Herrn Lob“ (ψ 49, 14) und Paulus mahnt: „macht eure Seele zum lebendigen und angenehmen Opfer in dem vernünftigen Gott wohlgefälligen Gottesdienste“ (Röm. 12, 1). Zu diesem Dienst gehört auch noch beständiges Wachen, ausdauerndes Stehen (beim Beten), daß man sich krümmt, daß man liegen bleibt (beim Gebet), daß man sich alle Zeit übt etc. Der dritte Altar bedeutet alles, was man außerhalb des Zeltes um Gottes willen tut, Almosen geben, Fremdlinge beherbergen, Kranke besuchen, Nackte kleiden etc. — Taten, die auf der rechten Seite geschehen und dort auf die rechte Seite (des Richters) den Menschen bringen zu seiner höchsten Freude.

58. ρ. ς. γ. ε. Τοις τοννν εν τωι πλατει οικουσι δεδοται τρια θυσιαστηρια,
τοις δε εν μηκει τε και βαθει οικουσιν εν τωι μελλοντι αιωνι δοθησεται. | 81^b

Den Bewohnern dieser Welt, Engeln oder Menschen, sind diese 3 Altäre gegeben, um an ihnen die verschiedenen Arten der Frömmigkeit zu üben, mit den Leibern, oder in ihrem Wesen, oder in der Geistigkeit, und Gott durch die Stufen der Erkenntnis allmählich nahe zu kommen. Die aber in dieser Welt der Unbeständigkeit zur Höhe der Erkenntnis durch den geistigen Dienst nicht gelangt sind und in dem Grenzenlosen nicht — so weit es möglich — heimisch geworden sind, und ferner die, die nach eignem bösen Willen im Finstern wandeln, die werden in der zukünftigen Welt Gelegenheit bekommen sich zu einer größeren Höhe als sie hier erreicht haben, aufzuarbeiten. Die Heiligen werden durch jene unaussprechliche Wonne und den unaufhörlichen Lobpreis mit der Erkenntnis und dem seligen Licht vereinigt, wo es keine Aenderungen mehr gibt. Die Dämonen aber und die Frevler reinigen in der feurigen Qual ihr Wesen von allem anhaftenden Irrtum und aller Eitelkeit, erkennen die Gerechtigkeit Gottes an, bekehren sich in Lobopfer und Demut gezwungen zu ihm, preisen, beten an und bekennen „daß J. Chr. der Herr ist“, an den sie hier, in der Zeit des freien Willens, nicht glaubten.

59. *Ι. γ. ς. α. Μαρτυρες της του κυριου ημων Χ. μακροθυμιας εισιν οι τη αρετη αντικειμενοι, κηρυκτες δε του μεγαλου ελεους αυτου ων προνοει αναξιων.*

Der Inhalt ist klar. Die Langmut Chr. wird sichtbar an den Dämonen, trotzdem sie so freveln, die Menschen verführen, die Heiligen auf jede Art, offen und geheim, bekriegen — trotz alle dem vernichtet er sie nicht, sondern läßt ihnen ihre Freiheit; wenn sie wollen, können sie Buße tun, andernfalls müssen, ^{82^a} sie dort in der Qual seine Gerechtigkeit anerkennen während die Heiligen für ihre Ausdauer im Kampf gekrönt werden. Herolde seines Erbarmens sind die gottlosen und falschen Menschen, die ihn leugnen und schmähen, während er im überfließenden Erbarmen in der Fürsorge für das Ganze seine besondere ihnen gegenüber erweist: er läßt seine Sonne über ihnen aufgehen, und den Regen zur Zeit strömen; noch mehr, sie leben und ihr Verstand bleibt erhalten, er errettet sie von den Dämonen, den Feinden unsres Geschlechtes und den wilden Tieren.

60. *Ι. ς. γ. Η του Χ. τραπέξα εστιν ο θεος ο πατηρ, τραπέξα δε των αδελφων αυτου εν ελεει εστιν αυτος προς τον πατερα αυτου.*

Chr. bezeichnet die beiden Naturen in der Vereinigung; der Ausdruck bezeichnet die Vereinigung von seiner Gottheit und seiner Menschheit zu einem Sohne Gottes. So schreibt Paulus: „von ihnen ist Chr. im Fleisch, der Gott über alles ist“ (Röm. 9, 5). Hier bedeutet Chr. die Vereinigung, „im Fleisch“ die Menschheit, „der Gott über alles ist“ seine unbeschränkte ewige Gottheit. In dem Begrenzten (?) ist vereinigt seine Gottheit und seine Menschheit, ein Herr J. Chr. Gottes Sohn, eine Kraft, eine Gewalt, eine Herrenwürde, ein Vater und Geist. „Chr. Tisch ist Gott“ geht offenbar auf seine Menschheit. vgl. die Worte des Herrn: „alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohne das Leben in ihm gegeben“ (Joh. 5, 26). Dies bedeutet Tisch Chr., er ist Gott, vgl. „der zweite Mensch zum belebenden Geist etc.“ (I Cor. 15, 45). „Der Tisch seiner Brüder im Erbarmen (d. h. nicht von Natur) ist er bei dem Vater.“ So sagt er: „ich habe euch meine Brüder genannt, weil ich euch alles, das ich von meinem Vater gehört habe, kund getan habe“, (Joh. 15, 15), ferner: „daß sie die Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast und verherrliche deinen Sohn, daß dein Sohn dich verherrliche, wie du ihm Macht über alles Fleisch gegeben hast, damit er allem, was du ihm gegeben hast, | das ewige Leben gebe; das ist aber das ewige Leben etc. ^{82^b} (Joh. 17, 1-4); ich bin das Brot das vom Himmel gekommenen ist, wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt bleibt in mir und ich in ihm“ (Joh. 6, 56). Er ist also der Tisch seiner Brüder im Erbarmen bei dem Vater, wie er gesagt hat: ihr werdet am Tisch meines Vaters im Himmel essen und trinken (cf. Luc. 22, 30). Das erquickende Essen und Trinken ist die Erkenntnis Gottes. Im 2ten Kapitel unsrer Centurie, wo er von der göttlichen Natur Chr. redete, schreibt er: „in der zweiten Erkenntnis, der sogen. physischen, schauen wir die mannigfaltige Weisheit Chr. mit der er die Welt schuf“; da ist es deutlich, daß er nicht von seiner Menschheit, die er sich am Ende der Zeiten verband, redet. Aber auch hier geht, wie sonst, der Name Chr. auf die Vereinigung der Naturen.

61. *Ι. ρ. ς. Την πρωτην θεωριαν την πνευματικην εν ταις αγiais δυναμεισιν ορωμεν την δε δευτερην την φυσικην εν τοις ανθρωποις.*

Die erste Erkenntnis, in der Gottes unerforschliches und unsterbliches Wesen erkannt wird, sehen wir in den heiligen Mächten: sie sind und werden (in ihrem Dasein) erkannt, aber das Wie? geht über unsere Erkenntnis hinaus. Auch Gottes Dasein wird geglaubt und offenbart sich der reinen Vernunft, aber die nähere Erkenntnis seines Wesens geht über unsre Kraft. Die zweite Erkenntnis, die *φυσικη θεωρια*, in der das „verborgene Wesen“ Gottes aus dem Sichtbaren

[illegible]

erkannt wird, kommt ebenfalls in den Menschen gedrängt, in einem allgemeinen Bilde zur Anschauung: wie die Seele im Leib verborgen ist, ihn belebt und in ihm, im Ganzen wie in den Teilen, mannigfaltig wirkt wie sie will, und wie die Vernunft, unerforschlich und unfassbar, den Leib verläßt und ohne Grenzen schweift, so wohnt Gott verborgenerweise durch seine unaussprechliche Weisheit | im All und darüber hinaus, im Teile ganz und darüber hinaus, unfassbar und ^{s3^a} grenzenlos, belebend und wirkend, in seiner Vorsehung für alles zum Bestand des All Nötige sorgend, zur Verherrlichung seiner Schöpferwürde.

62. Ϛ. Όταν οι των αγίων νοες δεξονται την θεωριαν αυτων τότε και η των σωμάτων παχυτης εκ μεσου αρθησεται τε και η ορασις λοιπον πνευματικη εσται.

Wenn die Vernunft der Heiligen durch die Befreiung von allen Hüllen und Sinneseindrücken zu heiliger Klarheit gekommen ist und sie sich, von aller Zerstreuung gesammelt, im Aufgang der Sonne in der Gebetsstunde selbst geschaut haben, dann schwindet die grobe Körperlichkeit; das Schauen ist nun rein geistig in seliger Ruhe in einem unerforschlichen Lichte. So schreibt Paulus im Gebet: „die Augen eurer Herzen mögen hell werden, damit ihr die Hoffnung seiner Berufung erkennt“ (Eph. 1, 18); diese Hoffnung hat kein leibliches Auge geschaut, kein körperliches Ohr gehört, sie ist in kein Herz voll psychischer Gedanken gekommen — nur in das Herz dessen, der sich selbst geschaut und erkannt hat, sein verborgenes Wesen im reinen Spiegel betrachtet hat, in dem Gott sich zu seiner Wonne offenbart.

63. ι. ϣ. Ϛ. ϛ. Των γνωσεων αι μεν εισιν ανυλοι, αι δε εν υλαις γινωσκονται· η δε της αγιας τριαδος γνωσις πασας υπερβαλλει..

Immateriell waren z. B. die Offenbarungen, die die Profeten unter Eindrücken ihrer Sinne empfangen, wie in dem Ausdruck: ich sah den Herrn und hörte eine Stimme die mir sagte; derart war die Offenbarung in dem Dornenbusch und in der Wolke und so sind wohl auch die täglichen wunderbaren Ereignisse im All zu erklären, das Gesetz auf den Steintafeln und die Erkenntnis | aller dieser Dinge, „Die Erkenntnis der Trinität aber ist über das alles er- ^{83^b} haben“, weil sie unerforschlich aufgeht in denen, die sie verdienen. „In der Offenbarung wurde mir das Geheimnis kund getan“ (Eph. 3, 3) und „der Glaube ist eine sichere Hoffnung und eine Offenbarung zur Erkenntnis des Unsichtbaren“ (Hebr. 11, 1).

64. ϣ. Η παντων των γεγονοτων αποκαλυψις αγραφος εστι και εγγραφος· αγραφος μεν η παρα του πνευματος τωι νοι αποκεκαλυμμενη, εγγραφος δε η δια του πνευματος εν Χωρεβ δεδομενη.

Zu der ungeschriebenen vom Geiste der Vernunft eröffneten Offenbarung des Gewordenen gehört z. B. die vom Entstehen der Vernunftwesen. In der schriftlichen Offenbarung Mosis steht nichts von ihrer Schöpfung, ihren Wesen, ihren Rangklassen, ihren Gottesdiensten, wohl aber hat der Geist das den Heiligen geoffenbart, ebenso wie den Fall und das Schicksal der Dämonen. Die „geschriebene“ ist natürlich die, die Mose am Berge Horeb empfing und in der Schrift und im Stiftszelte typisch niederlegte.

65. ϣ. Ϛ. α. Απο τουτων οι θεληματι αυτων εις την τελειον κακιαν ηλθον μανθανομεν το μεγαθος της του θεου μακροθυμιας, και απο τουτων οι αγαθαι θεληματι αυτων αγωνιζονται εις το κατορθουσθαι τοις καλοις μανθανομεν το υπερπερισσεον του κυριου ημων ελεος.

Auch hier deutet er auf die den Vernunftwesen von Natur eigene Freiheit und belehrt uns über die große Langmut Gottes, der die gesunkensten Frevler nicht vernichtet, sondern sie durch Locken und Raten zu sich ruft. An denen,

die mit gutem Willen die Tugend üben, lernen wir seine überquellende Güte kennen; wenn er uns nicht hülfe, könnten wir (?) kein einziges gutes Werk tun wegen ihres wankenden und schwer belehrbaren Charakters und der Schwäche unsres Fleisches sowie der Angriffe der Dämonen. Das hatte | Paulus im Auge ⁸⁴ als er schrieb: „Durch die Gnade bin ich, was ich bin und ich vermag alles durch Chr. der mich stark macht“ (Phil. 4, 13).

66. ρ. ς. γ. ∞. *Εν ταις της των σωμάτων αυξησεως διαφοραις ορωμεν μυστηριον της διαφορας της των λογικων αυξησεως και εν τω φυσικω της συνθεσεως αυτων την διαφοραν της διαταξεως τουτων.*

Von dem fortschreitenden Wachstum des leiblichen Organismus aus verstehen wir geistig auch das Wachsen aller Vernunftwesen in den Arten der Erkenntnis, in denen sie kräftig hochstreben bis zur vollendeten Erkenntnis; sind doch die sichtbaren Dinge ein Typus der geistigen. Es gibt welche, die, wie die Korinther, Milch saugen, und es gibt welche, die, wie die Epheser, zur Vollkommenheit gelangt sind und deren Sinne stark sind im Geist zu beten in geistiger Rüstung, ja, die sogar für andre beten und sie erretten. „In der natürlichen Art ihrer Zusammensetzung (schauen wir) den Unterschied in den Rangklassen dieser“ — es gibt doch Häupter und Mächte und Herren und Kräfte etc. in der Engelwelt, die in dem Ganzen ihres Dienstes wie Glieder sind; vgl. das Wort des Paulus über die Rangarten in der Kirche: „wie der Leib einer ist mit vielen Gliedern, die Glieder aber trotz ihrer Vielheit einen Leib bilden, so ist's auch mit Chr.“ (I Cor. 12, 12).

67. ς. ρ. *Οταν οι ανθρωποι εν τη των ον εκτισμενων θεωριαι γενωνται και αυτοι ανευ σχισματος εσονται μετ' αυτων.*

Wenn die Menschen in Reinheit mit dem Willen Gottes vereinigt sind und die heiligen Engel schauen, die bei Gott eins sind in Liebe und Erkenntnis, werden auch sie ohne Trennung bei ihnen sein in einem Geist und in einem Leib, wie geschrieben steht: „ihr seid dem Berge Zion und der Stadt des lebendigen Gottes nahe“ (Hebr. 12, 22).

68. ρ. ς. ε. γ. *Ανω λεγονται οτι εισιν οι κεκτηνται σώματα ταχεα και ^{84b} φωτεινα κατω δε οι κεκτηνται σώματα βαρεα κατω δε τουτων οι κεκτηνται σώματα σκοτεινα και ακαθαρτα.*

Er spricht von der gemeinsamen Art der Vernunftwesen und daß es in ihrem Willen liegt, ob sie oben oder unten stehen wollen. Die oben mit den schnellen und leuchtenden Leibern sind die heiligen Engel, die wegen ihrer Reinheit mit solchen Leibern erscheinen im Feuer oder einer Art blendender Luft. Unter ihnen sind wir Menschen, die wir wegen der Schwäche des Leibes schwerfällig sind zum geistigen Wirken. Die unter diesen mit den finstern und unsaubern Körpern sind die Dämonen; in solchen trügerischen und finstern Erscheinungen voller Scheußlichkeiten treten sie uns nahe.

69. ι. γ. ρ. *Το αγιον πνευμα δια Μωσεως ον περι της των ουρανιων διαφορας απεκαλυψεν ημιν αλλα περι της των εν τουτωι τωι κοσμωι γεγονοτων διαφορας εμηνυσεν ημιν.*

Eine Erläuterung von Kapitel 63.

70. ι. ρ. ς. ∞. *Ει ο θεος παντα α εκτισεν εν σοφιαι εκτισε ουδεν εστι των αυτωι εκτισμενων ο μη καθ' εν εκαστον λυχνιον τυπον παριστησι.*

Alles von Gott geschaffene wirkt wie Lichter auf ein verständiges Herz: es bringt uns zur Erkenntnis des weisen Schöpfers, wie geschrieben steht: „wie groß sind, Herr, deine Werke, du hast sie alle in Weisheit geschaffen“ (ψ 103, 24).

٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

71. ϣ. ϣ. ϣ. *Η των ασώματων θεωρία ουκ αναγεται και καταγεται η δε των σωματων θεωρία καταγεται τε και αναγεται.*

Das geistige körperlose Schauen kennt kein auf- und absteigen: es steht in dem vollkommenen Mannesalter im Grenzenlosen. Will die Vernunft nach oben schauen, trifft sie auf das Unerforschliche der „Höhe“, blickt sie nach unten, auf die grenzenlose „Tiefe“: sie ist bereits, | wenn auch verhüllter Weise, in ^{85a} der geistigen Welt. Da gibt's kein Aufsteigen und kein Absteigen mehr, weil sie jene Güter, an denen man nie satt wird, in sich geschmeckt und geschaut hat. „Das Schauen des Körperlichen geht ab und auf“, d. h. es nimmt ab wegen Verdunkelung und wird finster, wenn der Eifer des Menschen aufhört, umgekehrt kann es sich steigern durch Reinheit, wenn wir uns von der Tugend nicht abwenden; bisweilen schaut die Vernunft nach oben, und dann wieder wendet sie sich nach unten. Bei der geistigen Erkenntnis aber gibt es kein Steigen und kein Fallen.

72. ϣ. *Ει η των πνευματικων γνωσις προτερα και τιμιωτερα εστι της των σωματικων γνωσεως δηλονοτι και τα σωματα αυτων ταχεα τε και φαινεα παρ' εκεινα.*

Der Inhalt geht auf die Anhänger des entsagungsreichen Mönchslebens. Wenn die geistige Erkenntnis älter ist als die unmündige derer, die nur ein Leibesleben führen, müssen offenbar auch ihre vom langen Fasten und andauernder Askese ausgepreßten, von jeder bösen Neigung gereinigten Körper beweglicher sein, sich von allen sichtbaren Lockmitteln jederzeit auf den Flügeln des Geistes zu entfernen und sich leidenschaftslos mit jenem seligen von allem Körperlichen freien Lichte zu vereinen.

73. ι. *Ωσπερ ος τωι λογωι αυτου περι των του μελλοντος αιωνος πραγματων απεκαλυψεν ημιν ου περι σωματων και ασωματων διηγησατο ουτως και περι της τουτου του κοσμου γενεσεως γνωριζων ημιν εν ορει Σινα ου περι του του μελλοντος αιωνος καλλους απεκαλυψεν ημιν.*

Wir lernen, daß derselbe Gott-Logos, der mit Vater und hlg. Geist zusammen Mose die Anfänge der Welt lehrte, derselbe ist, der durch das Anlegen der Menschennatur zum Zweck der Offenbarung den Weltenplan zum Abschluß brachte. Wie er in einen Leib gekleidet uns in seinem Worte über die Dinge der zukünftigen Welt unterrichtete, | daß wir dort unsterblich und unveränderlich in ^{85b} seligen und ewigen Lichte sein werden, und uns nicht über das Entstehen des Körperlichen und des Körperlosen und ihre Erschaffung belehrte, so hat unser Herr, als er uns auf dem Sinai durch Moses die Entstehung dieser Welt und den Hergang und die Ordnung bei der Schaffung des Sichtbaren erzählte, uns nicht die Schönheit der zukünftigen Welt geoffenbart. Was die angeht, so zeigte er uns die Hoffnung auf sie bei seinem letzten Wirken an sich auf dem Berge (der Verklärung), entsprechend seinem Worte: „die Gerechten werden wie das Licht leuchten in dem Reiche“ (Mt. 13, 43).

74. ϣ. *Τις διενοηθη τον πρωτον αφορισμον και τις εγνω την πρωτην κινησιν και οπως οι λογικοι δια των κοπων αυτων επαναστρεφουσιν προς την κληρονομιαν αυτων.*

Mit Vernunftwesen meint er hier nur die Menschen; bei den Dämonen gibt es nach übereinstimmender Lehre der Väter keine Buße. Deshalb sagt er: es gibt nur wenige, die durch strenge Buße und lange Askese rein geworden an sich selbst verstehen, welches die erste Absonderung war und worin der Fall Adams und seinesgleichen bestand, die die Ehre des Ebenbildes preisgaben, sich von der Vereinigung mit jenem unbeschreiblichen Lichte lossagten und sich der Leidenschaft (εμπαθεια) und der Verfinsterung der Vernunft zuwandten, sich von

[illegible]

jener heiligen Ruhe harmonischer Wesenseinheit, frei von allen Sinneseindrücken, lossagten und dafür zwiespältigen mit sich selbst verfallenen Wesens wurden und in das Meer ruheloser Sinnenwelt fielen; nur wenige, die begreifen, wie sie durch Askese, zu der sie die Kraft in der Neugeburt fanden, und Beobachtung der Gebote zu ihrem ersten Besitze (Erbe) wieder kommen. So schreibt er in einer andren Centurie: „zuerst hatte die Vernunft als Lehrer die Offenbarung des Geistes, dann wurde sie Schülerin der Sinne, und durch das Werk Chr. bekommt sie wieder den ersten Lehrer.“ | An einer andren Stelle heißt es: „Die 86^a erste Erkenntnis, die der vernünftigen Natur wurde, ist das Schauen der hlg. Trinität. Darauf kam der Fehltritt des freien Willens und darauf die Hilfe der Fürsorge Gottes durch die Züchtigung zum Leben oder durch die Belehrung, die wieder zur ersten Erkenntnis führt“. Der selige Gregor von Nazianz schreibt in der Schrift über die Geburt des Herrn im Fleisch: „wenn wir vom Bösen gereinigt sind sollen wir uns wieder aufwärts zum Guten wenden“. Also nur der, der aufgestanden ist, weiß, was der Fall zu bedeuten hat.

75. ἰ. Ϛ. γ. *Η των λογικων παραβασις ηναγκασε τον θεον γενεσθαι αυτοις κριτην. οι δε τελειουντες τα δικαια της της νοθεοιας αγαπης επαναστρεφουσιν προς την κληρονομιαν.*

Eine Erläuterung des vorhergehenden Kapitels. Ohne die Uebertretung wäre auch kein Gericht nötig geworden, wie der Herr sagt: „wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht zum Gericht“ (Joh. 5, 24); also der kommt in's Gericht, gegen den sich die Anklage richtet. „Die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes“ (Joh. 5, 29). „Die die Pflichten der Liebe der Gotteskindschaft tun, kommen wieder zu ihrem Erbe“ d. h. wer die Pflicht der Liebe unsres Herrn, der durch sein Sterben den Tod tötete und durch die Neugeburt der Taufe die Menschen zu Kindern macht, in Erfüllung seiner Gebote tut, kommt wieder zu seinem ersten Besitz, wie der Herr sagt: „wer mich liebt hält meine Gebote und ich und mein Vater werden kommen und Wohnung bei ihm machen“ (Joh. 14, 23); darin besteht die Vollendung des Ebenbildes.

76. Ϛ. Ωπερ αι της καταστασεως διαφοραι χωριζουσιν τους λογικους αλληλων ουτως και αι της πολιτειας αυτων διαφοραι χωριζουσιν τα σωματα αυτων απ' αλληλων.

Wie die Bildung und | die Form unsres äußeren Menschen Unterschiede 86^b hervorbringt, daß dieser nicht jener ist, und dieser schön, jung etc. ist, so trennt der Unterschied des Wandels im Guten oder im Bösen ihre Leiber von einander am Tage der Abrechnung. „Ein Stern ist vom andern verschieden an Glanz, so ist's auch mit der Auferstehung der Toten“ (I Cor. 15, 41f.). Wenn die Heiligen „wie die Sonne“ leuchten werden, werden offenbar die Bösen finster sein. Doch auch in diesem Leben schon sind die Heiligen von den frechen Sündern durch einen heiligen Unterschied getrennt: durch ihr reines Aeußere, ihre Sittsamkeit, ihren rühmlichen Wandel nicht um der Menschen willen; sie sind rein, enthaltsam und keusch, brünstigen Geistes, nicht lässig, unermüdlich eifrig, demütig, voll geistiger (πνευματικ.) Liebe, fern von aller irdischen Sorge, kurz, in allen Beziehungen für reine Seelen ein erquickender Wohlgeruch. Die Bösen dagegen sind widerspenstig, ruhelos, charakterlos, ohne Scheu, voll Augendienerei, alles, was sie tun, geschieht nur um der Menschen willen; ihr ganzes Leben ist voll Wirnis, wenn sie uns nahe kommen, steigt ein Verwesungsgeruch aus ihrem Herzen und ihre Glieder deuten auf Leidenschaft.

77. ἰ. Ϛ. γ. Im Folgenden behandelt er das Geheimnis der verschiedenen Arten der Vergeltung beim Gericht.

Ἡ ἐσχάτη του δικαίου κριτοῦ κρίσις οὐκ ἀλλοιωσὶν τῶν σώματων ποιήσει ἀλλὰ τὴν παχύτητα αὐτῶν ἐκ μέσου ἀρεῖ ἐπιδίδουσα αὐτοῖς δύναμιν ὥστε οἷα τε εἶναι ἐπιμεῖναι ἐν τῇ κληρονομίᾳ ἡ τῆς κατακρίσεως ἡ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Die Vergeltung am jüngsten Tage besteht nicht, wie die Ketzler wähnen, in der Verwandlung in andre Körper, sondern in der Entfernung des groben Materiellen, das wie eine Decke zwischen ihnen und dem herrlichen Schauen hängt. Sie legen die ganze Vergänglichkeit ab | und legen die Unvergänglichkeit ^{87^a} im Geist an, nach dem Worte Pauli: „dieses Vergängliche wird anziehen das Unvergängliche“ (I Cor. 15, 54), dieses, nicht ein andres. Deshalb müssen die blinden Verleumder, die den Ausdruck vom „Auslöschen der Zahlen“ nicht verstanden haben und unsren Heiligen beschuldigten, er redete vom Auslöschen der Körper, beschämt verstummen. „Er legt ihnen die Kraft bei“ d. h. er gibt sie ihnen, damit die Körper in der Unsterblichkeit bleiben ohne daß die Seele aus ihnen fährt; sonst würde die feurige Qual sie zerstören und das Uebermaß der Wonne das Leben vernichten.

78. ρ. γ. *Ἐκαστον ταγμα τῶν οὐρανίων δυνάμεων ἡ οὖλον ἐκ τῶν κατω ἡ οὖλον ἐκ τῶν ἀνω ἡ ἐκ τῶν ἀνω καὶ ἐκ τῶν κατω συνεστῆκε.*

Er belehrt uns über die Rangordnung der geistigen Scharen (Chöre). Man muß unterscheiden die Gruppe der *θρόνοι*, der Seraphe, der Cherube in der Nähe der Majestät, der Mächte, der *κυριοιτες* und der Regenten in der Mitte, der *αρχαι*, der Erzengel und Engel auf der untersten Stufe, entsprechend der festen Ordnung in der Kirche und dem Vorbild der aronitischen Hierarchie.

79. ς. γ. *Ὁ ἐν τῇ τῆς γνώσεως ὁδῷ τρεχὼν ἐν ἀνακαινώσει καθ' ἑκάστην ἡμέραν τρεχεῖ, ὁ δὲ ἐν τῇ τῆς ἀγνοίας ὁδῷ τρεχὼν ἀπο τῆς καταστάσεως αὐτοῦ μακρὰν γίνεταί.*

Auch hier tritt zu Tage, daß wir vernünftig und frei sind. „Wer auf dem Wege der Erkenntnis geht wird dabei von Tag zu Tag erneuert“, er läßt das Alte und hängt sich an das Kommende nach dem Worte Pauli: „verändert euch in Erneuerung eures Sinnes“ (Röm. 12, 2) und seiner Mahnung an seinen Geliebten: „bis ich komme sei eifrig im Lesen, in geistlicher Zuredede, in der Lehre, damit jeder erkenne, daß du vorwärts kommst“ (I Tim. 4, 13. 15). „Wer auf dem Wege der Unwissenheit geht, kommt von seinem Stande immer mehr ab“. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt das deutlich. Zuerst trennte er sich | von ^{87^b} seinem Vater und schloß sich an den Feind an. Der schickte ihn in das unwürdige und entehrende Amt, die schmutzigen Schweine zu hüten, danach sank er so tief, daß er mit den Säuen aß.

80. ζ. *Διακρίσεως μὲν ἐστὶν ἡ τοῦ τῆς ψυχῆς ὁργανοῦ θεωρία πολλῶν δὲ διακρίσεων ἡ τῶν πνευματικῶν ὁργανῶν θεωρία μάλλον δὲ παρὰ τὰντα ἡ τῶν πνευματικῶν αὐτῶν θεωρία διότι δεκτικὴ ἐστὶ τῆς τῆς ἁγίας τριάδος γνώσεως.*

Auch hier zeigt er, daß wir Unterscheidungsvermögen und zwar ein nach Graden abgestuftes, besitzen. Die erste Art desselben, durch die unsre Vernunft Erkenntnisse empfängt, ist die, da man mit Hilfe der fünf äußeren Sinne (des Organes der Seele) die sichtbaren Dinge unterscheidet. Das ist die erste Stufe, vergleichbar dem Lernen der Buchstaben ohne Sinn. „Reicher an Unterscheidung ist das Schauen der geistigen Organe“; durch dies Schauen der inneren Sinne der Vernunft empfängt sie die geistigen Wahrheiten in der Schöpfung und verschiedene Erkenntnisse ohne Zahl. „Noch reicher als diese ist die Erkenntnis der Geisteswesen selbst weil sie (der Erkenntnis) der Trinität fähig ist“. Erhabener und reicher an Unterscheidung als alle ist die Erkenntnis, da die Geisteswesen durch ihre strahlende Reinheit sich selbst schauen; denn infolge dieser Reinheit können sie jene über alle andren erhabene Erkenntnis aufnehmen und das Licht der Trinität strahlt in ihnen beim Gebete.

81. Ϛ. Η γνώσις την γνώσιν τικτει και αυτη εκτενωσ τους γνωστικους τικτει εις το γιγνωσκειν.

Der Inhalt ist klar. Es gibt einen „Vater der Geister“ und es gibt eine Stufenleiter im Unterricht; so sagt Paulus: „ich habe euch gezeugt im Evangelium“ (I Cor. 4, 15).

82. ϣ. Ϛ. Κατα την των λογικων διαφοραν εστι και η των τροφων διαφορα εν τοις κοσμοις αυτων. | 88^a

Wie die Vernunftwesen verschieden sind an Rang, Wandel, Wesen und Reife so ist auch die Lehre, die sie erfassen, verschieden: sie werden nicht mit derselben Nahrung genährt und gefördert. Unter Nahrung ist hier die Lehre zu verstehen, denn sie nährt die Vernunftwesen.

83. Ϛ. Ωσπερ εν τοις αισθητηριοις η αισθησις ταις των ποιοτητων τε και χρωματων διαφοραις μεταβαλλεται (ποιουται) οντως και ο νους μεταβαλλεται (ποιουται) εις τας των θεωριων διαφορας επιβλεπων.

Wie bei den äußeren Sinnen die Wahrnehmung von jenem Schauen zu diesem und in den übrigen Beziehungen sich ändert und die Wahrnehmung an jeden Sinn gebunden bleibt, so wird auch die Vernunft unter den Eindrücken der verschiedenen Erkenntnisse sich ändern; sie geht von einer zur andern über, bis sie zu dem einen Lichte anlangt, das keine Aenderungen kennt.

84. ϛ. Ϛ. ϡ. γ. Ην οτε ο κυριος ημων των ζωντων μονον ην κριτης αλλ' ονκ εστι οτε των νεκρων μονον κριτης εστι· εστι δε αυτις οτε των ζωντων μονον κριτης εστι.

Das erste Wort geht auf die Zeit vor den Fall; denn die von der wahren Erkenntnis Gefallenen waren lebend. Das zweite geht auf die Zeit von da bis zur Auferstehung, dann hört der Irrwahn der Toten auf. Das dritte tritt ein, wenn die Toten ihre verschiedene Auferstehung feiern und vom Herrn gerichtet werden. Dann gibt es nur noch Lebende insofern eine Erkenntnis unter einem Herrn herrscht in den einen in der Wonne, in den andern in der Qual.

85. Ϛ. ϡ. Zur weiteren Verdeutlichung fügt er hinzu:

Ει οι ζωντες της τε αρετης και της κακιας δεκτικοι εισιν δηλον οτι οι εναντιως τουτοις εχοντες νεκροι εισιν οι ποτε κατα την αυτων προαιρεσιν της ζωης εξεπεσον.

Die Dämonen und die Bösen sind die, die sich freiwillig dem Leben entfremdet haben und den Tod zu ihrem Verderben herbeigezogen haben.

86. Ϛ. γ. Ων η | αναστροφη εξωθεν εστιν τουτων ο αργος ονκ εστι προ- 88^b
θεσεως και το ποτηριον αυτων μυιων πληρες· ων δε η αναστροφη εσωθεν εστιν ο αργος αργος προθεσεως και το ποτηριον αυτων αβλαβες.

Auch hier weist er auf unsren freien Willen hin. Der Dienst derer, die nicht in ehrlicher Tugendübung wirken sondern nur um von den Menschen gesehen zu werden, gilt vor Gott nichts, ein derartiger Dienst aus Menschendienerei, in den Banden der Dämonen und häßlicher Leidenschaften, verunreinigt sie, wie geschrieben steht: „kleine Fliegen verderben das wohlriechende Oel“ (Eccl. 10, 1) d. h. das gute Werk verderben von den Dämonen eingegebene Gedanken, insofern sie die Rücksicht auf Menschengunst darein mischen. „Das Brot derer, deren Wandel innerlich ist, ist ein rechtes Schaubrot und ihr Trank ist unverseht“ d. h. der Dienst derer, die im Verborgnen, nicht um eitlen Ruhmes willen, die Tugend üben, steigt zu Gott auf als ein angenehmes Opfer und gibt ihnen ewiges Leben.

87. ϣ. Ϛ, ϡ. γ. Χρονου μεν εστιν η των σωματος κινήσις αχρονος δε η των ασωματων τροπη.

[illegible]

Die Bewegung der Körper im All ist zeitlich und hört mit der Zeit auf, so daß dann die Körper untätig verharren. Auch die Zeiten vergehen und mit ihnen die Bewegungen nach dem Eintreten jener großen abschließenden Bewegung; von da an herrscht sabbatliche Ruhe von allem Bösen überall. „Zeitlos ist aber die Veränderung der körperlosen Wesen“ d. h. die, die sich in geistiger Erkenntnis über das Körperliche, Bewegungen und Zeiten erhoben haben und in die geistige Welt, die keine Veränderung kennt, eingetreten sind, geht keine Zeit und kein Wechsel mehr etwas an, sondern sie sind in einer Erkenntnis, die mit den Zeiten nicht wechselt und keinen Abend hat; das ereignet sich hier wie im Spiegel | bei den reinen Heiligen, dort, wie Gott allein es weiß. 89^a

88. ϣ. ϣ. ϣ. *Η τουτου του κοσμου του ορατου θεωρια ου μονον τοις ανθρωποις εις τροφην δεδοται αλλα και τοις αλλοις λογικοις.*

Unter der geistigen Nahrung sind die aus den Vorgängen in der Welt gesammelten Lehren zu verstehen, die die Erkenntnis befördern. Nicht nur wir Menschen empfangen solche Lehren aus den zeitlichen Vorgängen, die Gott in dieser Welt wirkt zum Zweck seiner Erkenntnis, sondern auch die hlg. Engel.

89. ι. γ. *Ος μονος καθηται εκ δεξιας του πατρος αυτος μονος κεκρηται τηρ δεξιας γνωσιν.*

Mit diesem Satz vernichtet er das freche Unterfangen der Grübler und spricht es aus, daß der Sohn allein um das geheimnisvolle Wesen des Vaters und des Geistes Bescheid weiß, wir es dagegen nur stückweise und im Bild einen Augenblick erkennen, in jenem Lichte beim Gebete.

90. ι. ϣ. ϣ. ϣ. γ. Wer in diesem beschränkten Maße in diesem Leben jenes Licht schaut, sagt er zum Schluß:

Οι εωρακοτες το των δυο πνευματικων λαμπαδων φως αυτοι αξιωθησονται οραν εκεινο το πρωτον φως το των μακαρισμων ο ορωμεν τη του κυριου ημων Ι. Χ. χαριτι αξιωθεντες της των σωματων ημων ανακαινωσεως.

Diejenigen, in denen durch ihre Askese und ihre quellende Liebe der Funke Chr. gezündet hat und die Decke vom Herzen entfernt ist, die mit reinen Geistesaugen jene zwei Erkenntnisse, des Körperlichen und des Körperlosen, die auch die Erkenntnisse der Schrift mit einbegreifen, geschaut haben und über die Welt der Zahlen, der Sinneseindrücke und der Worte (in der Schrift) gestiegen sind, — die dürfen das uranfängliche selige Licht der Trinität schauen, | von dem es 89^b heißt: „er wohnt in einem unnahbaren Lichte“ (I Tim. 6, 16). Darum flehen wir, daß wir durch J. Gnade zu jenem Lichte kommen dürfen bei der Erneuerung unsrer Leiber in der großen Auferstehung mit allen Heiligen, die ihnen bevorsteht zum ewigen Lichte. Amen.

Ende des Kommentars zur zweiten Centurie, an der 10 Kapitel fehlen.

Erklärung der dritten Centurie.

1. ι. *Μονος ο πατηρ γινωσκει τον Χ. και αυτος ο υιος μονος γινωσκει τον πατερα· ουτος μεν ως μονοειδης μονος εν τη μοναδι εκεινος δε κατα την της μοναδος ενωσιν.*

Eine Lehre über die Gottheit, die sich auch gegen die Ketzerei der Eunomianer richtet, die behaupten, wie Gott sich erkenne, so erkenntten auch wir ihn in jeder Beziehung seines Wesens, auch das Verhältnis der drei Personen, auch die Vereinigung der Gottheit des Sohnes mit seiner Menschheit zu einer persönlichen Einheit. Nein, so ist's nicht, ihr Freyler! „allein der Vater erkennt Chr.“, der Vater allein, der die Vaterwürde von Ewigkeit und uranfängliche Erkenntnis hat, erkennt Chr. Chr. bezeichnet nach der Schrift die beiden Naturen des Sohnes

in einer Verbindung und Einwohnung zum Zweck unsrer Erlösung in einer Person, nach dem Worte: „von denen Chr. im Fleisch stammt, der Gott über alles ist“ (Röm. 9, 5). In diesem Worte wird einmal bezeichnet die Herkunft des Sohnes vom Vater, der ihn von Ewigkeit zeugt und nicht älter ist als er und die Art dieser Zeugung, andererseits wie er mit seiner Menschheit zu einer Person Chr. | vereinigt ist, der Unbegrenzte mit dem Begrenzten, in einer Macht und Herrlichkeit (*κνιοτης*); auch Art und Weise dieser Verbindung kennt der Vater allein. Die Tatsache der Vereinigung der Naturen in dem einen Chr. unter Bewahrung ihrer Eigenarten wissen und glauben wir; das Wie? aber kennt der Vater allein, ebenso wie der Sohn, Chr., allein den Vater kennt, und die Art seiner Vaterschaft, daß er ihn ohne Leidenschaft ewig zeugt. Dieser, d. h. der Sohn, kennt den Vater, daß er allein Vater ist des einen Sohnes in der Gottheit. Mit Einzigartigkeit bezeichnet er stets das ewige Wesen (*ουσια*) in der Trinität, weil es in allen Stücken einzigartig ist: „Gott, wer ist dir ähnlich?!“ (*ψ* 82, 1) Jener aber — der ewige Vater des ewigen Sohnes — kennt allein den Sohn nicht nur insofern er dieselbe Natur hat und von ihm in Ewigkeit geboren ist, sondern er weiß auch ganz genau Bescheid um seine Oekonomie im Fleische, wie die Vereinigung der Gottheit des Sohnes mit seiner Menschheit zu einer Sohneswürde (*υιοτης*) stattfand. So spricht der Herr selbst: „niemand kennt den Sohn denn der Vater und auch niemand den Vater denn der Sohn“, und der hlg. Geist ist es, der „die Tiefen der Gottheit erforscht“. Vom Geist schweigt er hier deshalb, weil er gegen Eunomius polemisiert, der freventlich behauptete, der Sohn gliche dem Vater nicht (*ανομοιος*) und wäre ein andres Wesen (*ουσια*); vielerorts nennt er ihn sogar ein Geschöpf wie der verfluchte Arius. Der Grund des Uebergehens des Geistes im Kapitel | ist nicht etwa, 90^b weil er ihn für geringer als Vater und Sohn achtete! Gott behüte! Spricht er doch in allen Kapiteln von dem einen einzigartigen Wesen der Trinität und dem einen Licht der über die Zahlen erhabenen Trinität.

2. {. Im Folgenden belehrt er uns über die eigentliche Bedeutung des Ausdruckes Chr. Es bezeichnet nicht eine Natur, die göttliche oder die menschliche, sondern die Vereinigung der beiden, den einen Herrn J. Chr. Gottes Sohn, damit wir nicht irrthümlich seine Oekonomie zu unsrem Heil für einen leeren Schein oder für einen ganz profanen Vorgang erklären wie Mani, der die Menschheit, und Paul, der die Gottheit leugnet.

Χριστος εστιν εν ωι η μονας πασα ευεστι και την της λογικης φυσεως ταπεινωσιν εδεξατο.

Er ist der wahre Christus, auf den die volle Bedeutung des Ausdrucks in allen Stücken paßt. Die Väter im A. B., die zuerst diese Benennung gebrauchten, hatten nur den Schatten dieses Christusbegriffes als Typus. Er, der von der seligen Maria jungfräulich geboren wurde, in seiner Vereinigung mit dem Gott-Logos, den er an sich anschloß vom Mutterleibe an für ewig, gab ihm alle Eigenschaften der Gottheit ausgenommen die Natur, und er nahm Wohnung in ihm für immer. „In ihm ist das ganze göttliche einzigartige Wesen“ d. h. vollkommen wohnt in ihm der Gott-Logos, gleichen Wesens mit dem Vater. „Er nahm die Erniedrigung der vernünftigen Natur auf sich“ d. h. trotz seiner göttlichen Hoheit und vollkommenen Gleichheit mit Vater und Geist | erniedrigte 91^a er sich unsertwegen so tief, daß er „sich selbst entäußerte (*κενωσας*) und Knechtsgestalt annahm und wie ein Mensch ward“ etc. (Phil. 2, 7f.).

3. {. Im Folgenden lernen wir, daß der Ausdruck „Einzigartigkeit“ auf die göttliche Natur wegen ihrer Trennung von allem Geschaffenen paßt und daß Chr. (allein) um ihr Geheimnis Bescheid weiß.

Μονας εστιν ητις τανυν μονον υπο του Χ. γινωσκειται ου η γνωσις ουσιωδης εστιν.

Das ist die heilige Monas d. h. jenes von allem angebetete, über alles erhabene, unvergleichliche Wesen, das jetzt, entgegen dem ketzerischen Frevel des Eunomius, nur von Chr. erkannt wird, gemäß dem Worte: „in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“ (Col. 2, 3). Uns ist von dieser Erkenntnis aus Gnaden nur ein wenig in diesem Leben vergönnt in dem Unterpfang auf die Seligkeit durch den hlg. Geist, gleichsam als „Lebensodem“ (gen. 2, 7), wie geschrieben steht: von dem Meinigen wird er nehmen und es euch zeigen“ (Joh. 16, 14). „Dessen Erkenntnis wesentlich ist“: wenn also seine Erkenntnis wesentlich ist, dann ist's auch seine Gottheit.

4. *ρ. ζ. α. ω. Των μεν αγγελων εστι το παντι χρονωι τρεφεσθαι ταις των οντων θεωραις των δε ανθρωπων επι του καιρου των δε δαιμονων ουδαμως.*

Vier Erkenntnisse teilt er hier mit. Die Engel nehmen stets geistige Nahrung = Erkenntnis auf in der Betrachtung der Welt wegen der Reinheit ihrer Gesinnung, sodann weil sie nach göttlichem Auftrage in diesem All allerlei Vorgänge bewirken und die geheimnisvollen Bedeutungen in den wechselnden Erscheinungen der Elemente und der andren Naturen kennen, denn „das verborgene Wesen Gottes wird von Anbeginn der Welt seinen Geschöpfen in der Erkenntnis | sichtbar“ (Röm. 1, 20). Sie lesen also allezeit wie auf Tafeln die große Weisheit Gottes und seine mannigfaltige Fürsorge im All. „Die Menschen nur von Zeit zu Zeit“ d. h. sie empfangen solche Nahrung nicht immer, weil ihr Sinn irdisch ist und sie von dem Geschaffenen sich leiblich nähren zur Erhaltung des Körpers, ausgenommen einige wenige, die hin und wieder in der Welt als Heilige dastehen und wegen ihrer das Sichtbare verachtenden Reinheit des Verständnisses der Welt gewürdigt werden oder von den Engeln lernen, was die Bewegung, der Wechsel, die Veränderung und die Ruhe der einzelnen Naturen im Einzelnen oder im Ganzen bedeutet, was z. B. ein Erdbeben, eine Sonnenfinsternis, Zeichen am Himmel, oder der Wechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter etc. besagen will. „Die Dämonen gar nicht“ d. h. sie können überhaupt keine geistige Erkenntnis in diesen Vorgängen erfassen, weil solches Verständnis Gott aus Gnaden den Würdigen mitteilt. Die Dämonen erfahren diese Gnade nicht und sind blind gegen diese Geheimnisse, weil sie im Anfang selbst die Unwissenheit über sich gebracht haben und die hohe Erkenntnis, den Lebensodem, aufgegeben haben: sie wurden verfinstert und krümmen sich auf der Erde und essen Staub zu ihrem Verderben.

5. *ρ. ζ. Οι τε των ουρανιων δυναμεων νοες καθαροι εισι πληρεις της αληθινης γνωσεως και τα σωματα αυτων φως εκλαμποντα παρ' ος χαριτι αποκαλυψεις γινονται.*

Eine Erläuterung des vorhergehenden Kapitels. Die Vernunft der himmlischen Mächte = Engel ist rein von allem Schmutz der Leidenschaften und frei von allem Schatten der Finsternis, weil sie stets voll wahrer untrüglicher Erkenntnis von Gott und den Geschöpfen ist. „Ihre Körper sind Licht und leuchten bei denen, denen Gottes Gnade | Offenbarungen sendet“ soll nicht besagen, daß er ihnen hier dichte, feste Körper beilegte, obwohl manche Lehrer behaupteten, sie besäßen Körper, weil jedes einzelne Wesen von ihnen unter die 4 Arten (?) fällt und zwar besäßen sie Körper im Verhältnis zu Gott (der gänzlich *ασωματος* ist), wenn sie gleich für uns wegen ihrer Dünne nicht sichtbar wären. Diese Frage liegt Euagrius hier ganz fern, er redet von den verschiedenen Erscheinungsformen, in denen die Heiligen sie sehen. Licht ist ja kein fester Körper, auch gehört die Engelsnatur nicht zur sichtbaren Welt, insofern sie für uns unerforschlich ist. Vielmehr, wie schon gesagt, nach der Offenbarung, die ihnen Gott an die Menschen auftrag, bringen sie uns in der Offenbarung Erkenntnis von dem, was wir nicht wissen; sie zeigen uns nicht, wie die Dämonen, trüger-

ische Blendbilder ohne geistlichen Nutzen, sondern erscheinen etwa als Sterne, oder als ein Krieger mit dem Schwert, oder als Reiter auf feurigen Rossen etc. In diesen Erscheinungen deuten sie Lehren an und bringen denen, an die die Offenbarung sich richtet, geistige Wahrheiten bei. Uebrigens widerlegt er hier auch den Origenes, der behauptete, uranfänglich waren es *νοες* und durch den Fall wurden sie zu Engeln; er unterscheidet deutlich die Engel von ihrer Vernunft.

6. *Ι. ρ. Ϛ. Νους γυμνος ἐστὶν ὃς ἐτελειώθη ἐν τῇ αὐτοῦ ὁράσει καὶ ἡξιώθη τῆς τῆς ἁγίας τριάδος θεωρίας κοινωνεῖν.*

Die nackte Vernunft, die alle materiellen Eindrücke abgelegt hat und von allem dunklen Gewölk befreit durch das Halten der Gebote strahlendrein geworden ist, ist die, die durch Selbstbetrachtung vollkommen mannhaft geworden ist, daß sie | von dem Vorhang vor dem Herzen befreit, sich zuerst selbst erkennt^{92b} und die Schönheit der Seele schaut und dann, gleichsam als ein Unterpfand der Seligkeit, die Trinität im Verborgnen schauen darf nach dem Wort des Herrn: „selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen“ (Mt. 5, 8); ähnlich Paulus: „er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in seiner Erkenntnis, daß die Augen eurer Herzen helle werden und ihr die Hoffnung seiner Berufung erkennt etc.“ (Eph. 1, 18).

7. *γ. Το τῶν ἀνακαινώσεων διαφορὸν τοῦτο ἐπιστευθῇ το τρεφεῖν τοὺς λόγους, οἱ δὲ τρεφονται πρὸς τὴν ἀρετὴν πλησιάζουσι, οἱ δὲ μὴ τρεφονται εἰς τροπὰς ὑστέρουσας μεταβάλλονται.*

Eine Lehre auf Grund einer Schriftstelle. Das meint Paulus in den Worten: „wandelt euch in Erneuerung eures Sinnes“ (Röm. 12, 2). „Erneuerungen“ nennt er die verschiedenen Arten des Wandels und der von der Gnade des hlg. Geistes geschenkten Gaben, die die im Halten der Gebote treuen Lehrer erhalten, um sich selbst und andere daran geistig zu nähren, damit sie so zur vollkommenen Erkenntnis kommen, auf daß der neue Mensch in uns, der von Gott in Frömmigkeit und Heiligkeit geschaffen ist, vollendet werde und wir nach dem Bilde der verborgenen Gottheit, dessen Angeld wir in der hlg. Taufe erhalten haben, vollkommen werden. „Er hat gegeben Apostel und Profeten und Evangelisten und Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen und zum Dienen, zum Bau des Leibes Chr., bis wir alle eins werden in Erkenntnis und Glauben an den Sohn Gottes, ein vollkommener Mann, nach dem vollkommenen Alter Chr.“ (Eph. 4, 11 ff.). Dementsprechend redet unser Heiliger hier davon, daß die verschiedenen „Erneuerungen“ d. h. die verschiedenen Gaben der Lehre, der Weisheit u. s. w. die die Leiter und Lehrer der Kirche besitzen, den Zweck haben, den Vernünftigen Nahrung zu geben, damit sie zur Vollendung wachsen. | Die, die begierig die^{93a} Speise nehmen „nähern sich der Tugend“, die sich von ihr abwenden, wie die gottlosen Mesallianer, und sich mit der Irrlehre und dem Vergänglichen einlassen und die geistige Lehre zu ihrem Leben nicht hören wollen, die „verändern sich zu ihrem Schaden“ Tag für Tag zu ihrem Verderben. Der Tisch ist gedeckt, die Krüge gemischt und die Geladenen gerufen: das Leben liegt nun in eines jeden Willen.

8. *Ϛ. γ. Νους ὃς κεντῆται το εἶχατον ἐνδυμα ἐστὶν οὗτος ὃς τὴν δευτέραν θεωρίαν τὴν φυσικὴν ἔχει.*

Mit Gewand bezeichnet er allgemein jede Decke vor der Vernunft, die wie ein Nebel beim Gebet vor ihr steht und ihr den Anblick der Sonne entzieht; bevor von der Vernunft nicht durch die sieben Beschneidungen die Vorhänge entfernt sind, zu denen das vierfache Kleid der Leidenschaften gehört, und auch die Sinneseindrücke der Materie und die Einbildungen der Unwissenheit aus jenen drei Arten der Erkenntnis nicht weggenommen sind, kann sie das Licht im Lichte

in sich nicht schauen, das Passah nicht feiern, das Brot des Lebens nicht essen. Wenn sie aber vorher durch langes Fasten und sonstige Askese diese vier Decken des Bösen vor ihrem Sinn entfernt hat, dann stehen (noch) die Hüllen der Unwissenheit vor ihr und verbergen ihrem Lichte das Licht. Die Erkenntnis, die die Betrachtung der Körperwelt gibt, nennt er *φυσική θεωρία*. Wenn dies letzte Gewand vor der Vernunft weggenommen wird, schaut sie sich selbst in Reinheit und die Erkenntnis der Engel; nach diesem kommt sie zum obersten Schauen, wie uns der Heilige in allen Kapiteln erklärt. | 93^b

9. *γ. ρ. ε. α.* Im Folgenden belehrt er uns, daß Geschöpfe in diesem Leben unmöglich zur vollendeten Erkenntnis kommen können, wenn auch vergleichsweise einer weiser ist als der andere.

Εν τῷ μελλόντι αἰῶνι ἡ τῶν λογικῶν ἀγνοία τελευτησέται περισσεύσει δὲ ἐν αὐτοῖς ἡ τῶν διαφορῶν γνώσις ἐξ ὧν εὐφροσύνη τε καὶ λύπη ἀνατελεῖ, εὐφροσύνη μὲν τοῖς σπουδαίοις λύπη δὲ τοῖς ἀμελοῦσιν.

Neben der Belehrung, die Paulus in die Worte kleidet: „unser Erkennen ist Stückwerk und wenn die Vollendung kommt, wird das Stückwerk aufhören“ (I Cor. 13, 9f.) enthält unser Kapitel auch eine Widerlegung der Ketzereien der Eunomianer, die sich vollkommene göttliche Erkenntnis zuschreiben, und der Mesallianer, die vollständige *ἀπαθεια* und Vollkommenheit in diesem Leben zu besitzen vorgeben, weil sie sich geistiges Beten vorschwindeln. Nein, ihr Freyler! „in der zukünftigen Welt hört die Unwissenheit der Vernunftwesen auf“, dort verschwinden Schüler und Lehrer. Dort „werden sie in hohem Maße Erkenntnis der verschiedenen Unterschiede gewinnen“, wer die Gerechten und wer die Freyler, wer die Wahrhaftigen und wer die Scheinheiligen sind, dort kommt alles Geheime an's Licht. Im Gerichte bekommen alle Vernunftwesen vollkommene Erkenntnis, die Dämonen und die Bösen erhalten sie zur Qual und müssen die Gerechtigkeit Gottes anerkennen, die Engel und die Guten zur Wonne und freuen sich in dem ewigen Reiche wegen ihres hier betätigten Eifers in der Askese und ihrer Liebe zum Herrn; jene dagegen sind in Trauer und Qual, weil sie in Hoffart und Trägheit das irdische Leben vorzogen, ihren Leidenschaften nachgaben und gegen ihren Schöpfer sich erhoben.

10. *ε.* *Νοὺς ἀτέλης ἐστὶν ὅς ἐτι χρεῖαν ἔχει τοῦ πληρωθῆναι ἐν τε τῇ τῶν φύσεων τῶν κτισμάτων συνέσει καὶ ἐν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ | αὐτὰ ἐν τούτῳ τῷ 94^a ὁργανῷ κτισθῆναι δύναται.*

Eine in der Erkenntnis noch zurückstehende und unvollkommene Vernunft ist die, die in dem Verständnis der Naturen der Geschöpfe — der körperlichen und der körperlosen — und in der ersten Erkenntnis, der der Trinität, noch zunehmen muß, was sie durch diesen Leib, das Organ der Vernunft, erreichen kann, wie geschrieben steht: „wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören, wie sollen sie hören ohne Prediger? Der Glaube kommt vom Hören“ (Röm. 10, 14. 17). Demnach bleiben wir, solange wir hier leben und an die Leibessinne gebunden sind, immer noch bedürftig (des Wachstums), wenn gleich einer im Verhältnis in der Erkenntnis vollkommen sein sollte, selbst wenn er Paulus ähnlich sein sollte, wie er selbst lehrt: „nur stückweise erkennen wir und wir schauen wie in einem Spiegel im Gleichnis, dann aber erkenne ich es wie ich erkannt bin“ (I Cor. 13, 9. 12).

11. *ζ. γ.* *Τὴν πολυποικίλον σοφίαν τοῦ Χ. σώμα ἐδέξατο ἐν αὐτῷ ἀντετελεῖν ἡμῖν καὶ ἡ τῆς ἀγίας τριάδος γνώσις.*

Leib bezeichnet hier als *pars pro toto* das menschliche Wesen Chr.; ähnlich ist es in den Worten: „das Wort ward Fleisch“ und brechet diesen Tempel ab so will ich ihn in drei Tagen wieder aufbauen; er meinte aber den Tempel

seines Leibes“ (Joh. 2, 19. 21) d. h. Leib und Seele, der ganze Mensch als zusammengesetzter Tempel. So will er auch hier sagen, die vielfältige Weisheit in ihrer Vollendung faßt in dieser Welt nur die Menschheit des Herrn, wegen ihrer unerforschlichen Verbindung mit seiner Gottheit, nach seinem Worte: „alles ist mir von meinem Vater übergeben worden“. Und diese vielfache Weisheit, die die himmlischen Mächte durch Vermittlung der Kirche erkennen, die hat er zuvor in sich eingenommen und den Vernunftwesen geoffenbart, denn „in ihm wollte die ganze Fülle wohnen und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen“ (Col. 1, 19. 2, 3) und in ihm ging uns auch | die Er-⁹⁴kenntnis der Trinität auf, als er getauft wurde oder als er seine Jünger aussandte auf den Namen des dreieinigen Gottes zu taufen; so spricht er es selbst aus: „ich habe deinen Namen allen Menschen verkündigt“ (Joh. 17, 6) — kurz, „aus seiner Fülle haben wir alle genommen“ durch den hlg. Geist, und haben die Erstlinge einer stückweisen Erleuchtung empfangen bis auf den Tag der Auferstehung, an dem alles Gute uns überschwenglich zu Teil werden wird, jegliches Regiment aufhören und in uns (nur) seine Erkenntnis herrschen wird; dann werden alle Geschöpfe seiner Herrlichkeit zu Füßen liegen, weil er mit dem Gott-Logos von Mutterleib an für ewig verbunden ist.

12. ☩. *Νους τελειος εστιν ος την ουσιασθη γνωσιν ραδιας οιος τε εστι δεχεσθαι.*

Eine Vernunft, die verhältnismäßig und im Gleichnis (d. h. *εν μυστηριωι*) die Vollkommenheit in diesem vergänglichen Leben besitzt ist die, die die wesentliche Erkenntnis beim Gebet leicht aufnehmen kann, wenn sie sich von der Zerstreuung sammelt und ihre Seele ohne Anstrengung, leicht, sich erleuchtet und sie (die Vern.) zur seligen Ruhe kommt, wenn im Schweigen in ihr jener beseligende unaussprechliche Glanz aufgeht.

13. ☩. ✚. *Την της αγιας τριαδος σοφιαν δια της καταβασεως αυτης της προς την λογικην φυσιν εγνωμεν και εν αυτη εδεξαμεθα τας αποκρυφους του πατρος αποκαλυψεις τε και τους τελειους νομους πνευματικους.*

Der Leser vergesse nicht die Zeichen die einzeln oder vereinigt in Gruppen vor den einzelnen Kapiteln stehen und ihren Inhalt angeben: ☩ = Gottheit, ☩ = Engel, ☩ = Seele d. h. der ganze Mensch oder seine Vernunft, ✚ = die Schrift, ☩ = die Dämonen. Alle diese Arten der Erkenntnis gehen auf drei zurück: die Erkenntnis der Trinität und ihres Wirkens an uns (= Christologie), die Erkenntnis der körperlosen Wesen, der Engel, Seelen und Dämonen, | und ⁹⁵ die Erkenntnis der Körperwelt, zu der auch die Erkenntnis der Schrift gehört. So belehrt er uns auch hier in unsrem Kapitel, ähnlich wie in dem vorhergehenden elften. Die Weisheit der Gottheit und die unerforschliche Tiefe ihres Waltens — wie Gott uns sterblich und veränderlich und vieles bedürftend in dieser Welt gemacht hat, wie er uns nach der Erziehung im Leben der Unmündigkeit in der neuen Welt die Seligkeit geben wird, die den Vollkommenen ansteht, in der Unsterblichkeit, der Unveränderlichkeit und in irrumsloser Erkenntnis, und wie er jedem nach seinen Taten vergilt — diese unvergleichliche Weisheit haben wir durch ihr Herabsteigen zur vernünftigen Natur, dem Ersten unsres Geschlechtes, kennen gelernt, wie Paulus sagt: „(zu offenbaren) das seit Urzeiten in dem Schöpfer des All verborgene Geheimnis, damit Gottes reiche Weisheit durch die Kirche den himmlischen Mächten kund getan würde, wie er es von Anbeginn an vorbereitet und dann in dem Herrn J. Chr. ausgeführt hatte“ (Eph. 3, 9 f.). „In ihrem Herabsteigen zur vernünftigen Natur haben wir (sie) erkannt“ d. h. in diesem Herabsteigen und in dieser vernünftigen Natur, dem Haupte unsres Geschlechtes, dem Erstgeborenen aller Geschöpfe, den er der Kirche zum Haupte gab, in dem alle Weisheit verborgen ist wegen der Ein-

[illegible]

wohnung des Gott-Logos in ihm, — in ihm wohnte ja die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig — haben wir die verborgenen Geheimnisse des Vaters empfangen, der da ist ewiglich der eine Vater des einen ewigen Sohnes, von dem der Geist wesentlich ausgeht, drei ewige Personen, in einem Wesen ohne Anfang, die in ihrer Vereinigung getrennt sind und in ihrer Trennung vereinigt; so spricht der Herr: „ich habe deinen Namen allen Menschen verkündet“ (Joh. 17, 6) und | redet von dem „Geist der vom Vater ausgeht“ (Joh. 15, 26) und lehrt: „ich^{95b} und mein Vater sind eins“ (Joh. 10, 30) u. s. w. Er lehrt uns auch „die geistigen Gebote“, die dem vollkommenen Alter anstehen, die innerlich erfüllt werden müssen, willig, ohne Zwang, nicht den Menschen zu Gefallen äußerlich, sondern in Liebe, zum Zwecke der Vollkommenheit in der Tugend; so spricht er selbst: „ich bin nicht gekommen das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen“ (Mt. 5, 17).

14. ✠. *Ψυχή ζημιωθείσα (υστερούσα) εστιν ης η παθητική δύναμις προς το ματαιον μετακλίνει.*

Die Theologen unterscheiden, wie schon oft gesagt, drei Seelenkräfte, Begierde, Zorn, Denkkraft. Eine in der Erkenntnis und der Tugend und der Erreichung des Bildes ihrer natürlichen Reinheit zurückgebliebene Seele ist die, deren beide Teile, Begierde und Zorn, noch unter der Leidenschaft stehen und ungeziemenderweise zum Vergänglichen neigen, die häßliche Dinge, die sie nicht fördern, begehrt und, wenn diese ihr bedroht werden, für sie in Hitze und Zorn gerät.

15. ✠. Im Folgenden erfahren wir, worin die Vollkommenheit der vernünftigen Natur besteht, die zur Vollendung ihrer natürlichen Anlage nichts mehr braucht, die nichts mehr von dem, was gegen ihre Natur wäre, schädigt, die in allen ihren Teilen tut, was sie soll.

Ει η του νοος τελειότης γνῶσις πνευματική εστιν ὡς λεγούσιν οἱ πατέρες ὅτι ὁ στέφανος αὐτοῦ εστιν ἡ τῆς ἁγίας τριάδος γνῶσις δηλον ὅτι ὁ τὰντα υστερῶν μακρὰν ἀπεστὶ τῆς τελειότητος.

Diese Vollendung empfangen in der neuen Welt die Fleißigen, die hier gearbeitet haben, wie Paulus sagt: „ich habe meinen Lauf vollendet, habe meinen Glauben gehalten, nun wartet auf mich die Krone der Gerechtigkeit, die mir mein Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zum Lohn geben wird“ (II Tim. 4, 7 f.).

16. ✠. *Ψυχή τελείος εστιν ης η παθητική δύναμις κατὰ φύσιν | ενεργεῖ.* 96^a

Der Inhalt schließt sich an Kap. 14 an. Diese zwei Teile der Seele, Begierde und Zorn, nennt er deshalb *παθητικά*, weil sie unter der Leitung des Denkvermögens stehen, das sie lenkt, wohin es sie haben will, und weil von ihnen die Leidenschaften auf den ganzen Menschen übergehn. Eine vollkommene Seele ist die, bei der die einzelnen *παθητικά μέρη*, Begierde wie Zorn, handeln, wie es die Gerechtigkeit verlangt: mit der Begierde soll sie Gott lieben und seine Gebote tun, mit der Kraft des Zornes soll sie die Askese betreiben, soll kämpfen gegen die Leidenschaften, die in ihr aufsteigen, und mutig gegen die Mächte der Finsternis kriegern, im Vertrauen auf Gott getrost.

17. ✠. *Οἱ ἐν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ γενομένοι καὶ ἐν τῇ ἀρχικῇ καταστάσει ἐστάσιν οἱ δὲ ἐν τῇ δευτέρᾳ θεωρίᾳ ἐν τῇ φυσικῇ καταστάσει ἐστάσιν οἱ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀρετῆς ἀναστροφαῖς καθέστωτες ἐν τῇ τῆς καθαρότητος καταστάσει εἰσὶ καὶ τριτοὶ τῇ τάξει ὀνομαζόνται.*

Er redet von den Stufen des Wachstums in der Tugend und der wahren Erkenntnis. Die in der ersten Erkenntnis sind die, die um ihrer Reinheit willen zu jenem herrlichen Schauen beim Gebet zugelassen werden, wenn in ihnen das Licht der Trinität aufgeht; diese stehen im ersten Rang, dem vornehmsten in dieser Welt. Das ist das Angeld auf die Seligkeit, die die Heiligen in dieser

Welt im Gleichnis (= *εν μυστηριωι*) empfangen, bis dort ihre Vollendung kommt. Die in der zweiten Erkenntnis — d. h. die die Engel bei dem, was sie tun, geistig schauen dürfen und die Bewegungen der Dämonen wahrnehmen und ihre eigenen unterscheiden und alle Regungen in ihrer Seele und alle Gedanken beurteilen können, | — ob sie nach der Natur oder gegen die Natur sind — ^{96b} die befinden sich in dem natürlichen Zustande, in dem sie Gott rein geschaffen hatte, insofern ihre Erkenntnis durch kein Dunkel des Irrwahns und keine bösen Leidenschaften verderbt ist. Die, die in Uebung der Tugend im reinen Zustand sich befinden und Dritte im Rang heißen, sind die, die dem Evangelium glauben, von allem Vergänglichem sich losgesagt haben und eifrig die Gebote halten. Von deren Herzen ist die Decke genommen, die haben sich dem Herrn zugewandt und befinden sich im reinen Zustand, frei von aller Schändlichkeit der Gesetzesübertretung. „Dritte im Rang“ heißen sie, weil sie noch nicht frei und rein sind von den Sinneseindrücken und den Erinnerungen, die von außen angreifen und sich als Leidenschaften im Inneren regen, so daß die Seele noch nicht vollkommen erleuchtet die Engel wahrnimmt und die Listen der Dämonen merkt und ihre eigenen Bewegungen erkennt; sie hat noch die Askese nötig, um vollkommen von allem Unrechten, was sie vorher getan hat, gereinigt zu werden. Der Inhalt unsres Kapitels erinnert an das, was in einem katholischen Briefe betr. die drei Alter geschrieben steht: „ich schreibe euch Söhnen, eure Sünden sind auch in seinem Namen vergeben, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den Uranfänglichen, ich schreibe euch Jünglingen, ihr habt den Bösen besiegt“ (I Joh. 2, 13 f.). Die aus der Welt und der Knechtschaft Pharao's ausgezogen sind, sich von allem Vergänglichem losgesagt haben und als Anfänger eifrig die Tugend üben, aber noch nicht von den Sinneseindrücken der Materie frei sind, das sind die, die noch im dritten Glied stehen.

18. *γ. Βασιλεισμος εστιν η δια του πυρος λυπη η εν κρισει καθαριζουσα το της ψυχης παθητικον.*

Eine Erklärung des Herrenwortes: „geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, | das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist“ (Mt. 25, 41). Das ^{97a} ist kein elementares Feuer, sondern die quälende Traurigkeit, die Folge des gerechten Gerichtes, wenn sich die Sünder von aller Seligkeit der Gerechten ausgeschlossen sehen und Jammer und Qual an ihnen nagen: eine größere Qual als diese gibt es nicht. Dort hört die Lust im sündigen auf, dort wird Hochmut und Hoffart geduckt und die Sünder preisen Gottes Gerechtigkeit und alle Vernunftwesen erkennen ohne Ausnahme ihren Schöpfer an. So schreibt auch Gregor von Nazianz in einer der Reden de pace: „oder die Trinität, die zu seiner Zeit von jedem erkannt werden wird, von den einen im Licht, von den andren in der Qual“; in einer andren Schrift über die Epiphanien schreibt er: „wenn sie wollen, wandeln sie unsren und Chr. Weg, wenn nicht, ihren eignen; dann wird ihnen dort eine andre Art Taufe zu teil werden, eine sehr schmerzliche und lang dauernde, die wie eine Flamme den Stoff (Materie) frißt und die Nichtigkeit des Bösen verzehrt“. Dasselbe sagt Euagrius hier: die Höllequal ist eine durch das Feuer bewirkte Traurigkeit, die im Gericht das Leidenschaftliche an der Seele reinigt; wer hier nicht freiwillig rein und durch Taufe und Buße vom Bösen frei geworden ist und Gott sich angeschlossen hat, muß dort unter Qualen gezwungen alles Böse von sich abtun, die Gerechtigkeit Gottes anerkennen und seiner Herrschaft sich unterwerfen.

19. *δ. ρ. ζ. α. Ως η πρωτη θεωρια γυμνου νοος χροειαν χει ουτως και η δευτερα θεωρια της γυμνοτητος αυτου καιπερ διαφερουσα της πρωτης τω σκοπω αυτης.*

Schließt sich an Kap. 17 an. Bevor die Vernunft von den Leidenschaften und den Sinnesdingen, die sich im Gebet vor sie stellen, frei geworden ist, kann

sie weder zum obersten Schauen | der Trinität zugelassen werden, noch zu dem ^{97b} zweiten der vernünftigen Natur, damit sie unterscheide, was von den Engeln, was von der Seele und was von den Dämonen herkommt. „Wenn gleich die zweite Erkenntnis von der ersten nach ihrem Ziel verschieden ist“, insofern sie mannigfaltig und wechselnd ist und ihre Art erkennen kann, während der Inhalt der ersten unaussprechliches Licht ist und sie die Vernunft im Gebet in staunendes Schweigen versenkt.

20. Ϛ. ϣ. *Η των εργαζομένων σωμάτων μεταμορφώσις ἐστὶν ἀνακαινώσις ἐπὶ τοῦ σαρκικοῦ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὸ τῆς καταστάσεως αὐτῶν μέτρον.*

Es geht auf die Vergeltung bei der Auferstehung, wie Paulus schreibt: „er wird unsren niedrigen Leib verwandeln und seinem Leib der Herrlichkeit ähnlich machen“ (Phil. 3, 21). Mit Leib (oben *σαρκικόν*) bezeichnet Euagrius hier das Sterbliche, wie Paulus schreibt: „wir kennen niemandem dem Leibe nach“ (II Cor. 5, 16) d. h. nach dem Sterblichen. Unser verachteter Leib soll in der neuen Welt durch die (ihn verklärende) Gnade des hlg. Geistes leuchten, die ihn verklärt je nach der Stufe, die die Heiligen hier durch die Askese erreicht haben; denn „ein Stern übertrifft wohl den andren an Glanz, so ist's auch mit der Auferstehung der Toten: es wird gesät verweslich und steht auf unverweslich, es wird gesät in Unehre und steht auf in Herrlichkeit, es wird gesät ein natürlicher (psychischer) Leib und steht auf ein geistiger (pneumatischer) Leib“ (I Cor. 15, 41 ff.). Nicht lassen wir — nach dem Wahn des Origenes — unser Leibliches wie Eierschalen zurück, sondern diesen selben Leib, den wir als verweslich ablegen, ziehen wir als unverweslich wieder an, während er, wie es später heißt, gerade steht und segnet.

21. Ϛ. ϣ. *Η δευτέρα καὶ ἡ τρίτη θεωρία κοινῶς τὴν τῶν πνεύματων γνῶσιν κεκτηνται· ἡ δὲ τῆς ἑτέρας προτέρα νοῦν γυμνὸν κεκτηται.*

Das geistige Schauen der Engel, die durch ihre Entstehung und durch ihr geistiges Schauen an erster Stelle stehen, und dasjenige der Menschen, die in beiden Beziehungen | an zweiter Stelle stehen, haben die Erkenntnis der Schöpfung ^{98a} gemeinsam, entsprechend dem Wort: „suchet den Herrn, aus seinen Geschöpfen werdet ihr ihn finden“ (Jes. 55, 6). Das liegt in der Natur aller Vernunftwesen, vorausgesetzt daß sie wollen und nicht selbst ihren Verstand verdunkeln. Jenes geistige Schauen, das den Geisteswesen natürlich ist und vor dem der Menschen steht, besitzt eine nackte Vernunft, eine, die nicht verdeckt ist und umhüllt von den Sinnen der Leiblichkeit.

22. ϣ. Ϛ. ϛ. *Η πρώτη τῆς λογικῆς φύσεως κινήσις ἀφορισμός τῶι νοῶι αὐτῆς ἀπὸ τῆς ἰδίας γνῶσεως τῆς ἐν αὐτῷ γινόμενος.*

Die erste Regung bei jedem Vernunftwesen nach der Schöpfung gleichsam der Lebensodem, der in ihnen auf und abgeht, ist die Unterscheidung (?) die die Erkenntnis, die sie von Natur in einzigartiger Weise besitzen, in ihrer Vernunft weckt, so daß sie ihren Schöpfer erkennen, von der Unwissenheit, die dem Tod ähnlich ist, frei werden und ihr Verstand in der Erkenntnis zur Bewegung kommt. „Das ist das ewige Leben etc.“ (Joh. 17, 3) und „in ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen“ (Joh. 1, 4).*)

23. ϣ. Ϛ. ϛ. *Οἱ λογικοὶ οἱ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν κοινῶς μὲν κεκτηνται τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἰδίως δὲ τὴν τῶν ποιότητων διαφορὰν.*

Schließt an Kap. 21 an. Alle Vernunftwesen unter dem Himmel — Engel, Menschen, Dämonen — besitzen die 4 Elemente, aus denen die Körper und Leiber bestehen, zu dem Zweck und in dem Sinne, daß sie — vorausgesetzt daß sie nicht selbst ihren Verstand verdunkeln — aus ihnen, ihren Bewegungen und

*) Für dies Kapitel und viele gilt ein für allemal, was ich Vorrede S. 3 über Misverständnisse des gr. Textes bei dem Kommentator gesagt habe.

Aenderungen auf den Schöpfer schließen, zum (geistigen) Leben erwachen und weiter wachsen können. „Insbesondere aber (die einzelnen) den Unterschied der Eigenschaften“, d. h. | die Verschiedenheit der Lehren und die geheimnisvollen^{98b} Bedeutungen derselben; sie geben Erkenntnis und geistige Nahrung jedem nach seinem Maße und nach der Schärfe seiner Sinne und dem Verständnis, das er besitzt. Die Vernunft der Engel betrachtet dieselben Dinge der Welt, ihre Bewegungen und Erscheinungen anders, wie die der Menschen, und unter diesen ist wieder ein großer Unterschied je nach der Reinheit, die erreicht ist; der geistige Mann versteht diese Dinge anders als der im Sinnlichen befangene, — „ihre Vernunft ist verfinstert, so daß sie nichts verstehen“ (Röm. 11, 10) — und anders wieder die Vernunft der Dämonen, die selbst die Unwissenheit über sich gebracht haben und des geistigen Verständnisses der Schöpfung verlustig gegangen sind und nur ein Ziel ihres Strebens kennen, durch eben diese Schöpfung die lässigen Menschen zum Frevel zu verführen, wie sie es bei den blinden Chaldäern und den Heiden überhaupt gemacht haben.

24. ϣ. ϣ. ⚡. *Η περι της πρώτης φύσεως των λογικών γνώσις θεωρία πνευματική ἐστὶ ἢ ἐπεκτείνονται μετὰ τὴν τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν τελειώσεις.*

Die Erkenntnis betr. die erste Natur der Vernunftwesen, die zuerst geschaffen sind, Engel wie Dämonen, ist ein geistiges — nicht leibliches — Schauen der Vernunft; nach dieser Art Erkenntnis streben die Heiligen nach langer und erfolgreicher Askese, durch ihren vollkommenen Wandel erlangen sie dann das hlg. Verständnis für alle Regungen der Mächte zur Rechten und zur Linken.

25. ϣ. ϣ. ⚡. *Τὸ πνευματικὸν σῶμα ὁ ἐνδύσονται οἱ μέσοι λογικοὶ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ οὐκ ἄλλο ἐστὶ παρὰ τοῦτο ὁ ἐκδυοῦσιν ἀλλὰ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐσπαρμένον ἐν φθορᾷ ἐνδύσονται ἀφθαρτὸν ὁρθίον καὶ ἐυλογοῦν (vgl. I Sam. 28, 14).*

Schließt an Kap. 20 an: „Die Verwandlung der arbeitenden Körper ist ihre^{99a} Erneuerung aus dem Leiblichen zum Geistigen nach dem Maße ihres Zustandes“. Dementsprechend lehrt er hier, wenngleich unsre Körper durch die Kraft des Geistes leuchten, empfangen wir in der Auferstehung doch keinen andren Leib, wie die Ketzler wähnen, vielmehr legen wir diesen selben Leib, den wir jetzt in Sterblichkeit tragen und im Tod ausziehen und der nach dem Worte Pauli verweslich gesät wird, unverweslich an in der Auferstehung am jüngsten Tage; dann ist er „gerade“ in allen seinen wohl geordneten Gliedern und „preist“ unaufhörlich den, der ihn zuerst verweslich geschaffen hat und ihn nun in's Unverwesliche erneuert hat und ihm in gleicher Unsterblichkeit die Seele verbunden hat. Durch unsre Stelle werden deutlich die blinden Verleumder überführt, die lügen, er bekenne, wie Origenes, keine Auferstehung des Leibes. „Geistige Leiber“ nennt er sie, weil sie geistig leben durch die Gnade des Geistes, und nicht wie hier abhängig sind von Speise und Atemzug; dort leben Leib und Seele zusammen in einem Geiste, wie geschrieben steht: „es wird gesät ein psychischer Leib und steht auf ein geistiger Leib“ (I Cor. 15, 44). „Mittlere Vernunftwesen“ nennt er die Menschen weil sie noch nicht die Höhe der Engel erreicht haben, aber auch nicht so tief gesunken sind wie die Dämonen, wenn gleich manche von ihnen durch jene verführt worden sind; denn die Dämonen fördern ja die Sünde und den Irrwahn.

26. ϣ. ⚡ (sic). *Η περι της δευτέρας φύσεως γνώσις θεωρία πνευματική ἐστὶ ἢ ἐχορηγέτω ὁ Χ. καὶ ἐκτίσεν τοὺς κόσμους.*

Schließt an an Kap. 24. Dort redete er von der ersten Natur der Vernunftwesen d. h. der Geisteswesen, die nicht mit einem Leib verbunden sind; hier spricht er von der zweiten Natur, die alle Körper umfaßt, zu denen auch die Leibeswesen gehören. „Zweite“ bezeichnet hier den Rang, nicht als ob die Körperwelt später wäre als die Engel, wenn sie gleich älter ist als die Leibes-

geschöpfe. „Die Erkenntnis von der zweiten Natur — | d. h. der Körperwelt, 99^b durch die die Vernunftwesen allmählich zur Erkenntnis ihres Schöpfers und Erhaltens aufsteigen — ist ein geistiges „Schauen“ das wir vernünftig ausüben sollen; wir müssen nicht nur das Äußere des All betrachten, sondern zu welchem Zweck es jetzt dient und später dienen soll, um dessenwillen Chr. die nach Ordnung und Art verschiedenen Welten geschaffen hat, die an die Zeiten gebunden sind; er nennt sie Welten im Plural weil sie sich einander nicht ähnlich sind und allezeit wechseln. Nicht in dem Sinne wie Valentinus von 365 Welten faselt, sondern alle die in der Zeit verlaufenden Veränderungen in diesem All, die nennt er „Welten“. Chr. bezeichnet auch hier die Vereinigung der Naturen und zwar die Gottheit in ihr, wie in dem Worte Pauli: „ein Herr J. Chr. durch den alles ist“ (I Cor. 8, 6).

27. ρ. ς. α. Η πρώτη της φύσεως θεωρία σκοπος εστι της τε του νοος κινήσεως και του ακινήτου αυτου.

Aehnlich wie Kap. 22: „Die erste Regung der Natur ist die Unterscheidung zu der die Vernunft durch ihre eigenartige Erkenntnis befähigt wird“. Ähnlich hier: der Zweck d. h. der erste und hauptsächlichste Gebrauch des verständigen Schauens, das den Menschen zum Zweck der Unterscheidung der einzelnen Dinge gegeben wurde, geschieht, damit sie aus freiem Willen sich regen zum Tun des Guten oder Bösen, oder, wenn sie so wollen, sich nicht regen, nicht zum Guten wegen ihrer Trägheit, und auch nicht zum Bösen unter Uebertretung des Gesetzes, entsprechend ihrer Liebe und Dankbarkeit gegen ihren Schöpfer, der sie nicht, wie die andren unvernünftigen Wesen, an ihre Natur gebunden hat.

28. ς. γ. Im Folgenden zeigt er, welches Ebenbild wir verloren haben und wie wir wieder zu unsrem Erbe kommen.

Ψυχη αμαρτωλος εστιν | ο νους ο δια την αμελειαν αυτου της της αγιας μοναδος 100^a θεωρίας εκπεσων τε και χρεϊαν εχων δια πολλου πονου αξιωθηναι της της αγιας τριαδος εικονος αφ' ης επεσεν.

Die Seele nennt er Vernunft (νοος) und die Vernunft wieder Seele. Diese Seele besitzt, wie er schon oft gesagt hat, drei verschiedene Kräfte; manchmal nennt er den erkennenden Teil oder die ganze Seele Vernunft um sie von der Seele der Tiere, die ihr Blut ist, zu unterscheiden. So sagt er anderswo: „zuerst hatte die Vernunft als Lehrer die Offenbarung des Geistes, dann ging sie zurück und wurde die Schülerin der Sinne und durch die Vollendung die Chr. gebracht hat, darf sie wieder beim ersten Lehrer lernen“.

29. ς. Im Folgenden zeichnet er allgemein das Bild der Weisheit Gottes aus der Leiblichkeit des Menschen überhaupt und jeder einzelnen Persönlichkeit, die vor dem Menschen stehen und in denen Gott erkannt wird.

Της ανθρωπινης καταστασεως σημειον εστι το των ανθρωπων σωμα σκοποι δε της ενος εκαστου των ανθρωπων καταστασεως εισιν οιδε μεγεθος και σχημα και χρωμα, δυναμεις φυσικαι και ασθενεια, και χρονος και τοπος, και πατερες και αυξησις, και ποροι και τεχναι, και ζωη και θανατος και ποσον εστι γινωσκειν εν τοις τοιουτοις.

Eine Belehrung voll hoher Weisheit. Er stellt uns auf einen unerschütterlichen Felsen, lenkt unsren Blick in die Höhe daß wir das wunderbare und eigenartige Gebilde dieses Kunstwerkes, Mensch genannt, klar erkennen, wie es uns so staunenswert das Abbild jenes herrlichen Urbildes, des geheimnisvollen Wesens der Gottheit, klar vor Augen stellt. Der Mensch, dieser geistige (νοητος) Mikrokosmos, belehrt uns, daß die Welt nicht durch den Zufall besteht, sondern in Gott dem Schöpfer des All, | ihren Bestand hat. „Das Zeichen des menschlichen Zustandes ist der Leib der Menschen“. Ein beweisendes und überzeugendes Zeichen, daß Gott der Ordner der Welt und der Menschen ist, ist der Menschenleib.

Wie wohl gefügt und wie praktisch sind alle Glieder, ein jedes an seiner Stelle, eingeordnet für den allgemeinen und besondern Zweck, angepaßt der Bewegung der Seele, die in allen Gliedern sich regt: das Haupt in der Höhe mit den (offenen) fünf Sinnen, die doppelt vorhandenen Glieder eins zur Rechten und das andre zur Linken und das einfach vorhandene in der Mitte; die zwei Arme wie zwei Aeste und die Finger daran wie Zweige, die zwei Beine wie zwei Säulen; der Leib steht aufrecht oder beugt sich, wie er will, streckt sich, sitzt, liegt, wendet sich und vollführt noch andre Bewegungen, je nach den Bewegungen der Seele im Ganzen oder in einem Teile. „Die Intentionen bei der Ordnung der einzelnen Menschen sind folgende“ d. h. die geistige Intention die uns zur Anerkennung eines Schöpfers leitet, tritt auch darin zu Tage, daß der Mensch „die Größe, die Gestalt und die Farbe“ erhalten hat. Der Schöpfer hat dem Wachstum unsres Leibes in die Länge, Weite und Höhe im Ganzen wie in den einzelnen Gliedern ein Ziel gesetzt, hat ihm diese schöne und passende Form der aufrechten Gestalt gegeben, daß wir nach oben schauten, nicht zur Erde uns krümmten wie das Vieh. An den Leib sind die beiden einander begehrenden und von einander abhängigen Geschlechter, das männliche und das weibliche gegliedert. Er hat eine Farbe, die ihn von allen Tieren unterscheidet: nicht ganz schwarz, wie der Rabe, nicht ganz weiß, wie der Schwan, — wenn es gleich im Verhältnis weiße und schwarze Menschen gibt, — sondern gemischt von besondrer Art. „Und natürliche Kräfte“; der Mensch besitzt die Begierde zur Erhaltung des Geschlechtes, den Zorn, sich zu wehren, die Kraft anzuziehen, festzuhalten, umzuwandeln und das Uebrigbleibende (von der Verdauung) auszustoßen. „Schwäche und Zeit“; Schwäche legte Gott in seine Natur, damit er nicht alles Gelüste vollbringen könnte | und beim Tun erkannte den, der's ihm gewährt und den, ^{101^a} der's ihm verwehrt hat. „Meine Stärke und mein Ruhm ist der Herr“ (*ψ* 117, 14). Wenn er sich schwach fühlt und um Hilfe bittet, wird er seinen Schöpfer und Helfer spüren. Dadurch, daß sein Leben kurz ist und unter der Zeit steht soll er seinen Schöpfer erkennen: „du hast mir meine Tage kurz zugemessen“ (*ψ* 38, 6). Er soll nicht hoffärtig werden wie die Dämonen, das Zeitliche verachten und an den glauben, der ihm die Welt ohne Zeit versprochen hat. „Und der Ort“; er gab dem Menschen einen Ort mit gemäßigttem Klima zum leben mitten in der Welt, gleich weit vom eisigen Norden wie vom flammenden Süden. Er kann nicht im Wasser leben wie die Fische, nicht unter der Erde wie das Gewürm, kann auch nicht über der Erde fliegen. „Eltern und Wachstum“; er gab uns im Anfang ausgewachsene Eltern, Adam und Eva, weil sie niemanden hatten, der sie aufziehen konnte, und jetzt die Eltern, die im Strome des Geschlechtes erzeugen und großziehen, ernähren und behüten, erwerben und vererben; wenn die, die sie aufziehen, keine natürliche Barmherzigkeit haben, gehen die Kinder daran schon zu Grunde. „Und Wachstum“; auch der Umstand, daß wir ohne es zu merken heranwachsen zum vollkommenen Alter, zeigt uns die Weisheit des Schöpfers, der uns wachsen läßt und uns die Grenze des Wachstums setzt. „Fertigkeiten und Handwerke“; auch der Umstand, daß (*leg* *σαλ*, *pro* *σαλ*) er den Menschen die verschiedenen Fertigkeiten gab um sich durch sie den Lebensunterhalt zu verschaffen, sich vorsichtig vor den mannigfaltigen Gefahren zu schützen, zeugt von seiner Güte; denn ohne sie kann das menschliche Leben nicht bestehen, da die Menschen nicht von Natur („instinktmäßig“) sich regen und ihr Leben schützen. „Leben und Tod“; daß er ihnen das Leben gegeben hat, in dem sie sich regen, Empfindung und Schmerzen haben und es ihnen wieder nimmt, ohne daß sie daran denken, das offenbart seine Herrenmacht: „ich mache tot und ich mache lebendig“ (*Deut.* 32, 39) und „du nimmst ihren Geist, so sterben sie, du sendest | deinen Geist, so treten sie in's Leben“ (*ψ* 103, 29). ^{101^b}

١٠٢^١
 ١٠٢^٢
 ١٠٢^٣
 ١٠٢^٤
 ١٠٢^٥
 ١٠٢^٦
 ١٠٢^٧
 ١٠٢^٨
 ١٠٢^٩
 ١٠٢^{١٠}
 ١٠٢^{١١}
 ١٠٢^{١٢}
 ١٠٢^{١٣}
 ١٠٢^{١٤}
 ١٠٢^{١٥}
 ١٠٢^{١٦}
 ١٠٢^{١٧}
 ١٠٢^{١٨}
 ١٠٢^{١٩}
 ١٠٢^{٢٠}
 ١٠٢^{٢١}
 ١٠٢^{٢٢}
 ١٠٢^{٢٣}
 ١٠٢^{٢٤}
 ١٠٢^{٢٥}
 ١٠٢^{٢٦}
 ١٠٢^{٢٧}
 ١٠٢^{٢٨}
 ١٠٢^{٢٩}
 ١٠٢^{٣٠}
 ١٠٢^{٣١}
 ١٠٢^{٣٢}
 ١٠٢^{٣٣}
 ١٠٢^{٣٤}
 ١٠٢^{٣٥}
 ١٠٢^{٣٦}
 ١٠٢^{٣٧}
 ١٠٢^{٣٨}
 ١٠٢^{٣٩}
 ١٠٢^{٤٠}
 ١٠٢^{٤١}
 ١٠٢^{٤٢}
 ١٠٢^{٤٣}
 ١٠٢^{٤٤}
 ١٠٢^{٤٥}
 ١٠٢^{٤٦}
 ١٠٢^{٤٧}
 ١٠٢^{٤٨}
 ١٠٢^{٤٩}
 ١٠٢^{٥٠}
 ١٠٢^{٥١}
 ١٠٢^{٥٢}
 ١٠٢^{٥٣}
 ١٠٢^{٥٤}
 ١٠٢^{٥٥}
 ١٠٢^{٥٦}
 ١٠٢^{٥٧}
 ١٠٢^{٥٨}
 ١٠٢^{٥٩}
 ١٠٢^{٦٠}
 ١٠٢^{٦١}
 ١٠٢^{٦٢}
 ١٠٢^{٦٣}
 ١٠٢^{٦٤}
 ١٠٢^{٦٥}
 ١٠٢^{٦٦}
 ١٠٢^{٦٧}
 ١٠٢^{٦٨}
 ١٠٢^{٦٩}
 ١٠٢^{٧٠}
 ١٠٢^{٧١}
 ١٠٢^{٧٢}
 ١٠٢^{٧٣}
 ١٠٢^{٧٤}
 ١٠٢^{٧٥}
 ١٠٢^{٧٦}
 ١٠٢^{٧٧}
 ١٠٢^{٧٨}
 ١٠٢^{٧٩}
 ١٠٢^{٨٠}
 ١٠٢^{٨١}
 ١٠٢^{٨٢}
 ١٠٢^{٨٣}
 ١٠٢^{٨٤}
 ١٠٢^{٨٥}
 ١٠٢^{٨٦}
 ١٠٢^{٨٧}
 ١٠٢^{٨٨}
 ١٠٢^{٨٩}
 ١٠٢^{٩٠}
 ١٠٢^{٩١}
 ١٠٢^{٩٢}
 ١٠٢^{٩٣}
 ١٠٢^{٩٤}
 ١٠٢^{٩٥}
 ١٠٢^{٩٦}
 ١٠٢^{٩٧}
 ١٠٢^{٩٨}
 ١٠٢^{٩٩}
 ١٠٢^{١٠٠}

„Und soweit man erkennen kann aus den Erscheinungen, die in dieselbe Reihe gehören“ d. h. soweit man erkennen und schließen kann aus all den andern dem Menschen zustoßenden wechselnden Schicksalen, aus denen sie klar erkennen, daß es einen schöpferischen Bildner gibt, der zusammensetzt und einigt, anordnet und versorgt, behütet und belehrt, zusammenfügt und auflöst und erneuert. Wie in einem klaren Bilde wird der Schöpfer in dem Menschen, der kleinen Welt, erkannt, der das einigende Band der ganzen Schöpfung, der sichtbaren und der unsichtbaren, ist. Er schaut von sich aus und steigt von da an auf zur höchsten Erkenntnis.

30. Ϛ. Ο νους ο πνευματικός εστιν εποπτής (ορατικός) της αγίας τριάδος.

Das ist eine über alle Sinneseindrücke und alles Materielle erhabene geistige Vernunft, die beim Gebet in sich das Licht der Trinität schaut. Sie schaut und erkennt Gott nicht aus der Körperwelt und ihrer Ordnung, sondern in dem Lichte, das in ihr bei ihrer Reinheit aufgeht während jenes unaussprechlichen Schauens. So sagt er anderswo: „von Eindrücken und von der Materie befreit ist die Vernunft, die nach Gott schaut“.

31. Ϛ. Τι εστιν η του νοος κινήσις οιον τε λεγειν τι δε εστιν η φυσίς αυτου ου λεκτεον εστι διοτι ουκ εν τοις τεσσαρσι στοιχειοις συνεστηκεν.

Vernunft bedeutet hier die Seele. Was die Beweglichkeit der Seele ist, die von dieser Spekulation oder Erkenntnis zu jener übergeht, kann man sagen: die Bewegungen ihrer Gedanken bezeugen, daß sie tätig ist, einen freien Willen hat, verschieden ist von der Leiblichkeit, und daß sie einmal ruhig das andermal aufgeregt ist. Was aber ihre Natur ist, wie ihr Wesen ist und wem sie ähnlich zu schätzen ist — das geht über ihre Erkenntnis. Sie besteht ja auch nicht wie alles Sichtbare aus den vier Elementen der Körperwelt, daß man sie nach dem Betasten oder der Zahl oder der äußeren Form | oder ihren Qualitäten und 102^a Farben bestimmen könnte. „Die Erkenntnis ist mir zu groß, ein Wunder für mich, ich gab mir Mühe aber ich vermochte es nicht“ (ψ 139, 6).

32. Ϛ. γ. Του θεου εικων ουκ εστιν εν ωι δυναται η σοφια αυτου εκτυπωθηναι οτι δυνατον και εν τοις εκ των τεσσαρων στοιχειων συνεστηκοσιν αλλα τουτο εστιν εικων του θεου ο εστι δεκτικον της της αγίας τριάδος γνωσεως.

In das Geistige erhebt er das Bild jenes unerforschlichen Wesens. Ein Bild Gottes, in dem das Unerforschliche an ihm zu Tage tritt, ist nicht das, in dem der Charakter seiner Weisheit in der zweckvoll geordneten Schöpfung ausgeprägt werden kann. Das kann ja in jedem einzelnen Ding der Welt der Elemente geschehen, die alle, wie Buchstaben in der Schrift, seine Weisheit verkünden. Die sichtbaren Naturen offenbaren in ihrer Ordnung nicht das Unerforschliche und den unaussprechlichen Glanz seiner Schönheit, sondern seine wunderbare Weisheit und seine unermüdliche Fürsorge im All. Vielmehr das Bild Gottes, in dem das Unerforschliche seines Wesens und der strahlend reine Glanz seiner unbeschreiblichen Schönheit zum Ausdruck kommt, das ist die vernünftige Natur in uns, die, weil sie von allen Leidenschaften und Sinneseindrücken und Vorspiegelungen gereinigt ist, in jenem beseligenden Licht beim Gebet die Erkenntnis der Trinität empfangen kann.

33. Ϛ. γ. Σκοπος του ζωτικου του νοος αθανασία ονομαζεται σκοπος δε της προσκαρτερησεως αυτου οτι εις αιωνα διαμενει· απιεται δε του μεν πρωτου σκοπου η της αγίας τριάδος γνωσις, του δε δευτερου η πρωτη της φυσίς θεωρια.

Er redet von den verschiedenen Arten des Geschaffenen, in dem die Natur jenes ewigen Wesens ausgeprägt ist. Gott wird erkannt aus der | zweckdien- 102^b lichen Ordnung der sichtbaren Welt; ferner aus der kunstvollen Vereinigung des Mikrokosmos, des Menschen, der das zusammenschließende Band der sicht-

baren und der unsichtbaren Schöpfung ist; ferner wird er von den Heiligen und Reinen in dem Licht beim Gebet, in jener unaussprechlichen Verzückung erkannt. So wird auch seine Unsterblichkeit, die er ewig besitzt, aus dem unsterblichen Leben, das er in unsre Seele gab, erkannt und das, daß er beständig ist, daraus erkannt, daß er beständig unsren Seelen verlieh, unvergänglich zu sein und in ihrem Wesen zu verharren auch nach ihrer Trennung vom Leibe, bis sie in der Auferstehung ihre Leiber erhalten. Das, worin sich Gott seinen Geschöpfen wie in einem Bilde als unsterblich darstellt, ist die Vernunft, die die Unsterblichkeit (als Accidens) besitzt; darin, daß sie unsterblich ist und heißt, offenbart sich die ewige Unsterblichkeit, die Gott seinem Wesen nach besitzt. Hierin liegt auch eine Widerlegung derer, die Gott leidensfähig machen; denn wenn das Abbild unsterblich ist, dann erst recht das Urbild. „Und die Tatsache der Beständigkeit der Vernunft — die sie für ewig besitzt — offenbart die Beständigkeit Gottes“. „Du bist wie du bist und deine Jahre haben kein Ende“ (*ψ* 102, 28). „Und der ersten Tatsache — das Lebendigsein — schließt sich, als Folge ihrer Offenbarung, die Erkenntnis der Trinität an“, weil diese nach ihrer Natur nie irgendwie den Tod — weder den leiblichen noch den geistigen (*νοητος*) — zuläßt; wenn dagegen die Vernunftwesen, die geschaffen sind, sich von Gott abwenden, sterben sie der Erkenntnis Gottes = dem wahren Leben ab und ihr Verstand verfinstert sich und wird jenes seligen Schauens unfähig. So ging es Satan und den Dämonen: sie waren Licht und wurden Finsternis. „Der zweiten Tatsache — daß die Beständigkeit die unsre Seelen besitzen uns die Beständigkeit der Gottheit andeutet — schließt sich die erste Erkenntnis der Natur der geistigen Wesen aller Rangklassen an“, insofern, wie unsre Seelen ewig währen, | auch sie ewig ^{103a} währen. Demnach gewinnen wir in uns diese beiden Erkenntnisse, betr. die Beständigkeit Gottes und der (?) Geisteswesen.

34. *Ο δαίμων ἐστὶ φύσις λογικὴ διὰ περισσὸν θυμοῦ ἀποστασά της τοῦ θεοῦ ὁρησκείας*

Die Dämonen sind nicht, wie Origenes falsch lehrt, ihrer Natur nach böse, sondern ihrem Willen nach. Sie haben dieselbe Natur wie die hlg. Engel, haben aber wegen ihres frevelhaften Hochmutes gegen den Schöpfer den ihnen anvertrauten Dienst Gottes aufgegeben. Auch hier weist er darauf hin, daß alle Vernunftwesen gemeinsam jene drei Seelenkräfte besitzen, Denken, Zorn, Begierde; sie machen aber von ihnen Gebrauch, wie sie wollen, zum Guten oder zum Bösen.

35. *γ. β. α.* Im Folgenden erfahren wir, wie die drei Kräfte, wenn sie gegen ihre Anlage das Gesetz übertreten, geheilt werden und wodurch jede krank wird.

Τὸν νοῦν θεραπεύει ἡ γνώσις καὶ τὸν θυμὸν ἡ ἀγάπη καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ἡ σωφροσύνη· αἰτία δὲ τοῦ πρώτου τὸ δευτερόν καὶ τοῦ δευτεροῦ τὸ τρίτον.

Die Vernunft — das Denkvermögen der vernünftigen Natur —, die vom höchsten Schauen gefallen ist, heilt die auf Grund des Verständnisses der Schöpfung und der wunderbaren göttlichen Fürsorge im All gesammelte Erkenntnis und bringt ihr die verlorene vollkommene Gesundheit wieder. Den verbotenen Zorn, der sich frevelhaft gegen den Schöpfer richtet und die Menschen, sein Abbild, haßt, heilt die Liebe durch allerlei Reizungen (zur Liebe), durch Erbarmen, durch Gutes tun, durch Ehrung. Die verbotene Lust, die ehebrecherische Unzucht am Leib — das ist Schändung des Tempels Gottes — und an der Seele — das ist Götzendienst — heilt | keusche Enthaltsamkeit; sie heiligt die ^{103b} anfängliche (?) Unreinheit und führt (die Begierde) wieder zu ihrer natürlichen Bestimmung, der Lust an den Geboten des Herrn. „Die Ursache zum ersten ist das zweite“ d. h. die Ursache der ersten Krankheit, des Irrtums, ist die Leidenschaft wilden Zornes, der die Vernunft in ungebührliche Wallung bringt, wie es im vorhergehenden Kapitel heißt: „Dämon ist die vernünftige Natur, die

١٠٤^a ١٠٤^b

wegen ihres maßlosen Zornes den Dienst Gottes aufgegeben hat“. „Die Ursache des zweiten ist das dritte“ d. h. der Grund der zweiten Krankheit, des wilden Zornes gegen Gott und Menschen, ist die ungebührliche Begierde. Wenn diese Begierde sich nämlich auf etwas richtet, auf Herrschaft, Ehre, Wollust und sie kann es nicht erlangen, dann entbrennt sie in Zorn und Grimm. Satan, der seinem Herrn die Macht nehmen wollte und es nicht erreichte und „wie ein Blitz vom Himmel fiel“, kämpft deshalb beständig gegen den Schöpfer. Esau wurde wegen seiner Lust nach dem verlorenen Erstgeburtsrecht voll Grimm; richtete ihren Zorn gegen Josef, blies ihn an wie eine Otter und warf ihn in's Gefängnis, weil es ihr nicht gelang ihre unreine Begierde an ihm zu stillen und seine Keuschheit zu besudeln.

36. ☩ (sic!) *Κοσμος εστι συστασις φυσεως η συνεστηκεν τε εκ σωμάτων κεχωρισμένων και περιχει λογικους διαφορους αυξησεως της εν τη του θεου γνωσει ενεκα.*

Benennung und Zweck der Welt werden uns erklärt. Es gibt keine mehreren Welten, wie Valentinus meint, der von 300 männlichen und weiblichen Welten fabelt, sondern nur eine, die aus dem Himmel oben und der Erde besteht. Alles Geschaffene nennt er deshalb „Natur“, weil es in seinem Wesen durch Gott besteht; er schuf nämlich nicht nur Epochen und Zeitläufte, sondern auch Naturen — der Plural ist gemeint, wenn auch der Singular steht — und neben ihnen die Zeiten. Die Welt ist eine, allgemeine, | die aus getrennten, einander ^{104^a} nicht gleichen Körpern besteht, und in sich nach dem Stande verschiedene Vernunftwesen umschließt, *αρχαι*, Regenten, Mächte, Herren und auch Menschen nach ihrem Range, die alle durch die wunderbaren täglichen Wechsel in der Welt in der Erkenntnis Gottes wachsen sollen. So heißt es in Kapitel 26: „die Erkenntnis der zweiten Natur ist die geistige Erkenntnis, die Chr. anwandte als er die Welten schuf“.

37. ♀. *Οι αστερες εν δοξη διαφερουσιν αλληλων αλλ' ου και εν σωμασι διοτι ισα εστι.*

Eine Deutung der Sterne und einer Schriftstelle, des Wortes des Paulus: „ein Stern übertrifft den andren an Glanz“ (I Cor. 15, 41). Wenn auch die Heiligen in der neuen Welt sich durch ihren Glanz unter einander unterscheiden, so haben sie doch auch dort alle dieselbe Körperlichkeit, wie die Sterne eine Natur haben; ihre Natur wird nicht geistig sein, auch werden sie die Körperlichkeit nicht aufgeben, wie Origenes behauptet.

38. ☩ ♀. *Η του θεου κρισις εστι διακρισις δικαια η εν τοις των λογικων σωμασι θησει ανταποδομα η κατακριμα κατα τα εργα ενος εκαστου τουτεστιν η δοξαν η βασανισμον.*

Dasselbe spricht Paulus aus: „wir alle werden vor den Richterstuhl Chr. kommen und jeder wird an seinem Leib empfangen, was er getan hat, Gutes oder Böses“ (II Cor. 5, 10). Dies Kapitel widerlegt nicht nur den Wahnsinn des Origenes, daß die Körper nicht auferstehen werden, sondern schließt auch den Verleumdern des Euagrius den Mund.

39. ○. *Του πυρος εστι το μεν κανστικον το δε ου κανστικον. κανστικον εστι το την αισθητην υλην κατακαιον ου κανστικον δε εστι το του των τεθορυβημενων θορυβου αναλωτικον. και το μεν πρωτον | ου κατακαιει πασαν υλην αισθητην το δε ^{104^b} δευτερον παντος του θορυβου πληθους κανστικον εστι.*

Eine Erklärung der Benennung des Feuers, des sinnlichen, das Materielles verbrennt und des geistigen (*νοητον*), das den Bösen in der Seelenpein im Gericht zu teil wird, nach dem Worte: „geht hin ihr Verfluchten etc.“ (Mt. 25, 41); dazu gehört auch das Feuer der Buße und der Zerknirschung, das nach der Taufe

105^a
 105^b

den Menschen reinigt und die Taufe selbst, die bildlich als Feuer bezeichnet wird. „Verbrennend ist das, das einen sichtbaren Stoff verbrennt“, wie es die Sodomit und die Söhne Arons verbrannte. Wenn sie gleich nach gerechtem Urteil verbrannten, wurden ihre Leiber doch nicht völlig verzehrt; deshalb sagt er: „das erste verbrennt nicht die ganze sichtbare Materie“. „Das nicht verbrennende“ das ist das uneigentliche Feuer, das nicht die Substanz der Vernunftwesen zerstört, sondern alle Verwirrung durch den Irrtum und das Böse, die den Verstand verfinstert, gänzlich verzehrt, entweder hier auf die zwei oben angegebenen Arten oder dort im Gericht. Dort werden die, die Gott und sein Evangelium hier nicht erkennen wollten, Gott in Qualen erkennen, ihr Böses wird vernichtet und sie erkennen die Gerechtigkeit Gottes an. Das drückt er in den Worten aus: „das zweite Feuer verbrennt alle Wirrnisse in den Aufgeregten“; es herrscht dann nur ein Herr in einer vollkommenen Erkenntnis über die Bösen in der Qual und über die Guten in der Seligkeit. Ähnlich sagt der selige Gregor: „ich kenne das reinigende Feuer, das Chr. auf Erden bringen wollte. Feuer wird nämlich in höherer Rede auch das genannt, das die Materie des angewöhnten Bösen (*επικτητος*) verzehrt. Ich kenne aber auch ein Feuer, das nicht reinigt, sondern quält, oder jenes Feuer Sodoms, das auf alle Sünder herabkommt und mit einem grimmen Zorn verbunden ist, das dem Satan und seinen Engeln bereitet ist. Wie ich ein | doppeltes Feuer kenne, so auch ein doppeltes Licht“. 105^a

40. γ. ζ. Es gibt keine endlosen Erneuerungen und Verwandlungen der Körper (*μετενσωματώσεις*), wie Origenes freventlich lehrt, sondern nur eine allgemeine Erneuerung:

Η εσχάτη σαλπιγξ ἐστὶ κελύσμα του δικαίου κριτοῦ ὃς ἐνδύει τοὺς λογικοὺς τὰ σώματα αὐτῶν κατὰ τὴν τῶν ἀναστρόφων αὐτῶν καταστάσιν.

Schließt an Kap. 38 an und geht zurück auf Pauli Wort: „wenn die letzte Posaune ruft werden die Toten unvergänglich auferstehen“ (I Cor. 15, 52). Wie beim Schall der Trompete und der Aufregung im Lager jeder mit seinen Waffen zum Palast des Königs rennt, so wird er durch den letzten, alles neu machenden Befehl die im Staub schlummernden wecken und die Seelen werden ihre Leiber anziehen; die noch nicht entschlafenen aber werden ebenso „im Augenblick“ die Erneuerung anlegen in der Unsterblichkeit und der Unvergänglichkeit und der Unwandelbarkeit. Und zwar werden dieselben Leiber, nicht etwa andre, angelegt, aber jeder einzelne Mensch bekommt seinen Leib, wie es sein Wandel verdient: wer ihn mitten im schlechten Wandel abgelegt hat, bekommt ihn dunkel und finster. Es müssen also verstummen die gottlosen Ketzler, die unsrem Heiligen nachreden, er leugnete die Auferstehung der Leiber.

41. ζ. α. *Περὶ τε τῆς τῶν οὐτῶν θεωρίας καὶ περὶ τῆς ἁγίας τριάδος γνῶσεως ἡμεῖς καὶ οἱ δαίμονες πάντα του πολέμου του ἐν μέσῳ ἐγειρομένου οὗτοι μὲν βουλομένοι κωλύσαι ἡμᾶς του μὴ γινώσκειν ἡμεῖς δὲ σπουδάζοντες μανθάνειν.*

Er belehrt uns über die Ursache und den Zweck des Kampfes der Dämonen gegen uns, den sie gegen die „der Wahrheit ungehorsamen“ eifrig führen, damit sie sich ihrem Irrwahn anschließen. „Wegen der geistigen Erkenntnis der Dinge — aus denen | die Verständigen das Dasein des Schöpfers und Ordners erkennen 105^b sollen, und ebenso sollen wir aus der Schrift die Trinität erkennen — führen wir und die Dämonen diesen Krieg“ in dieser Welt ununterbrochen bis zum Ende unsres Lebens. Die Dämonen wollen uns an der Erkenntnis des Schöpfers aus der Schöpfung hindern, deshalb behaupten sie bisweilen, die Welt wäre wesentlich (*οὐσιωδῆς*), durch den Zufall (*εἰκη, ὡς ἐτυχε*) entstanden und bestehend, ohne Schöpfer und Lenker, und bisweilen schwatzen sie den Gottlosen vor, es gäbe viele *οὐσίαι*. So wirken sie bei den Heiden. Betr. die Erkenntnis der Trinität aus der Schrift bekämpfen sie uns durch allerlei Ketzereien als ihre

Werkzeuge, wie die Lehren des Arius, Eunomius, Paul, Mani, Marcion u. a. und dadurch, daß sie uns beim Gebet durch Aufregung von jenem seligen Lichte fernhalten.

42. Ϛ. ϣ. Eine Erklärung der Benennung θεωρία:

Θεωρία εστι παντος ο ερευνητο και γενησεται γνωσις πνευματικη ητις αυξανει τον νουν και τη της εικονος αυτου καθως επισθη τελειοτητι εγγιζειν αυτον ποιει.

Geistiges Schauen besteht darin, daß die Vernunft nicht das Aeußere an dem Dinge oder der Schriftstelle betrachtet, sondern das, woraus wir Erkenntnis gewinnen, und was uns stufenweise in der Erkenntnis wachsen läßt bis zur vollkommenen Mannheit unsrer ursprünglichen Schöpfung, der Erkenntnis unsres Schöpfers im Licht.

43. ϣ. Ϛ. Οι σπονδαζοντες τελειωθηναι εν τη της αληθειας επι γνωσει κοινως τοτε υδωρ και το ελαιον κεκτηνται· ιδιως δε οι ανθρωποι το ελαιον κεκτηνται.

Die darauf aus sind zu vollkommener Erkenntnis der Wahrheit heran zu wachsen, Menschen wie Engel, besitzen alle von Haus aus die natürliche Erkenntnis, die er hier „Wasser“ nennt, | in Anlehnung an Ezechiel: „er führte mich in's Wasser bis an die Knöchel und Kniee und Lenden, und beim vierten Tausend wurde er von einem unüberschreitbaren Strom aufgehalten“ (Ez. 47, 3 ff.). „Insbesondre besitzen die Menschen das erquickende Oel“ d. h. die Gnade der Salbung des hlg. Geistes in der Taufe, die sie wegen der Schwäche ihrer Natur noch obendrein erhielten um durch sie vollkommen gesund (und stark) zu werden in der hohen Erkenntnis, die in ihnen das heilige Unterscheidungsvermögen weckt. So heißt es in einem katholischen Briefe: „ihr habt die Salbung von dem Heiligen, durch die ihr von jedermann unterschieden werdet (sic) und wenn die Salbung von ihm bei euch bleibt, braucht ihr von keinem Menschen zu lernen, sondern die Salbung von Gott lehrt euch alles etc.“ (I Joh. 2, 20. 27).

44. ϣ. ϣ. Ϛ. Ηλιος νοητος εστιν η λογικη φυσικη η το πρωτον της δοξης πως αναλαβειν επεκτεινομενη.

Eine Erklärung der geistigen Bedeutung der sichtbaren Sonne. Eine geistige Sonne ist die vernünftige Natur, Engel oder Menschen, die sich vermöge ihrer Reinheit nach der hohen Vollendung strecken um das unaussprechliche Licht der Trinität mit ihrem wunderseligen Glanz zu bekommen, gemäß dem Worte: „die Gerechten werden wie die Sonne leuchten“ (Mt. 13, 43). So sagt Paulus: der Glanz der Sonne ist anders als der des Mondes und der anders als der der Sterne. Ein Stern übertrifft den andern an Glanz; so ist es auch mit der Auferstehung der Toten“ (I Cor. 15, 41 f.); so wird auch im Traum Josef's der selige Jakob mit der Sonne verglichen. Einige Lehrer behaupten, der Körper der Sonne oder des Mondes wäre etwas andres als das Licht auf ihnen; sie | leuchteten, weil ihre Körper so rein wären und das erste Licht an sie verteilt wurde. So empfangen auch die Heiligen wegen ihrer Reinheit das Licht der Trinität, selbst zu leuchten und andre zu erleuchten.

45. Ϟ (sic). Ωστερ ου χωρει λεγειν οτι εστι νους πρεσβυτερος νοος ουτως ουκ εστι σωματα πνευματικα ατινα πρεσβυτερα παρα σωματα σαρκινα.

Richtet sich ebenfalls gegen die Ketzereien der Origenisten mit ihrer Lehre von der μετενσωματωσις und derer, die behaupten: die vor den andern mit der Reinigung von den Leidenschaften fertig geworden sind und hier geistige Körper in Reinheit und Heiligkeit besitzen, die werden früher als die andren, die hier noch nicht von den Leidenschaften rein sind, erneuert werden. Wie keine Vernunft im Vorwissen Gottes früher ist als die andre — wie er nachher belehrt — so wird an keinem geistigen Leib, weil er vorher von der Finsternis und den leiblichen Begierden gereinigt ist und schon hier andeutungsweise das Geistige

in seiner Reinheit besitzt, die Erneuerung früher vollzogen als an dem Leib dessen, der im Leben hier von den Leidenschaften nicht frei geworden ist. Es gibt, wie im Folgenden gesagt wird, nur eine allgemeine Erneuerung, nicht viele, wie jene Ketzler behaupten.

46. ϣ. Ϛ. Ο των αγγελων πονος εστι η των νοσουσων ψυχων επιμελεια του προσαρχειν αυτας προς την της υγρειας τελειωσιν.

Richtet sich gegen die törichte Ketzerei, daß die Engel die Welt gemacht hätten. Vielmehr darin besteht die Arbeit der Engel, die an Irrtum und Gottlosigkeit erkrankten Menschenseelen zu pflegen, daß sie in rechter Erkenntnis vollkommen gesund werden, gemäß dem Worte Pauli: „sie sind alle dienstbare Geister, die ausgesandt werden wegen derer, die das Leben ererben | sollen“ ^{107,1} (Hebr. 1, 14).

47. γ. Μια εστιν ανακαινωσις εν ριπη οφθαλμου εσομενη πασι τοις των λογικων σωμασιν η κελευσματι του δικαιου κριτου ενι εκαστω αυτων το της ασκησεως αυτων ανταποδομα ορισει· το δε πολμαν τινα λεγειν οτι εστιν ανακαινωσις ετερα παρα ταυτην την κοινήν απαντων σημειον εστι της αγνοιας του ουκ αισθόμενου της δικαιοσύνης του θεου κρίσεως συνέσεως.

Dies Kapitel enthält, wie schon gesagt, eine Erklärung des Kap. 45; zugleich eine Widerlegung des Origenes, der die Auferstehung der Leiber leugnet. Es gibt nur eine allgemeine Erneuerung, die im „Augenblick“ allen Leibern der Vernunftwesen zu teil werden wird, die nach dem Befehl des gerechten Richters eben in diesem Augenblick jedem einzelnen Leibe den Lohn für seine Arbeit in diesem Leben — für den geistigen Wandel oder den Wandel in fleischigen Leidenschaften — zuweisen wird. Daß einer freventlich zu behaupten wagt: es gibt noch eine andre Erneuerung neben der allgemeinen — wie die Anhänger des Origenes, Mani, Marcion tun mit ihrer Lehre von vielen Erneuerungen und Läuterungen —, diese böse Gesinnung ist ein Zeichen der Unwissenheit, die sich von dem teuflischen Irrwahn des „Vaters der Lüge“ fangen ließ, und sich bei dem findet, der das gerechte Gericht Gottes nicht versteht: daß nämlich diese unsre Lebenszeit eine Periode der Langmut ist, damit wir in ihr arbeiten (in der Askese) und lernen. Nachher wird dann eine abschließende Erneuerung stattfinden, wie sie ja auch in der Natur symbolisiert ist: ein Nisan erneuert alles, ein Tag weckt alles. Die Gegner haben auch dies Symbol von der Befreiung des Volkes aus Aegypten, die allgemein war, auch den Durchgang durch den Jordan, und das Wort des Paulus: „Gott hat zu unserm Nutzen vorher gesorgt, daß sie nicht ohne uns vollendet würden (Hebr. 11, 40) und er bestimmte einen Tag, an dem er den ganzen Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird“ (Acta 17, 31) nicht verstanden. | Welchen Schaden solche verschiedenen Erneue- ^{107,1} rungen bringen würden, haben die Blinden nicht überlegt und wie gerecht das Gericht Gottes ist, nicht verstanden, der keinem Geschaffenen den Tag der Auferstehung mitteilte. Freilich sagt Paulus: die Toten in Chr. werden zuerst auferstehen d. h. aber nur, daß sie in jenem „Augenblick“ die ersten sein werden.

48. γ. Ϛ. Im Folgenden erklärt er uns das Wesen der Erneuerung, die den Gerechten zu teil wird, die nur eine vorläufige ist und mit der abschließenden allgemeinen nichts — wie die Ketzler behaupten — zu tun hat.

Η πνευματική των δικαίων ανακαινωσις εστιν εξ αρετης εις αρετην τε και εκ γνωσεως εις γνωσιν υπερβαλλουσαν αναγωγη (μετεωρισμος).

Nämlich die Erneuerung, die die Gerechten hier andeutungsweise erhalten, nicht wie dort, wo bei der allgemeinen Auferstehung der Geschöpfe jeder seinen Leib bekommt mit der Herrlichkeit, die er verdient. Hier redet er von der Erneuerung, die sie in ihren Seelen in täglich steigendem Maße und im geistigen

[illegible]

Wachstum erfahren als ein „Aufsteigen von einer Tugend zur andern und einer Erkenntnis zur andern, höheren“. So spricht Paulus: „verändert euch in Erneuerung eures Sinnes (Röm. 12, 2) und zieht den neuen Menschen an etc. (Eph. 4, 24) und wenn gleich unser äußerer Mensch umkommt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert“ (II Cor. 4, 16).

49. γ . ζ . Im Folgenden sagt er, wie wir andeutungsweise hier zu jener Höhe über die Sinneneindrücke aufsteigen und zur Ueberzeugung unsrer Hoffnung zum Licht jener Erkenntnis vordringen können als zu der Krone des Sieges über alle Hindernisse.

Ου στεφανωθήσεται ο νους τωι της ουσιαδους γνωσεως στεφανωι εαν μη την των δυο αγωνων γνωσιν αποβαλη.

Die Vernunft — d. h. die vernünftige Seele — kann jenes selige Licht nicht vollständig anlegen, wenn sie nicht durch eifriges Kämpfen | gegen die Ein-^{108a} gebungen und Gedanken die häßliche Erinnerung an die beiden Kämpfe vorher ausgelöscht hat; sie pflegen durch die Eindrücke der Leidenschaft und durch allerlei die Andacht beim Gebet störende eitle Erinnerungen vor das geistige Auge der Seele zu treten. Wir sollen nach dem Worte Pauli handeln: wer kämpft hält seinen Sinn von allem fern, jene, um einer vergänglichen, wir um einer unvergänglichen Krone willen“ (I Cor. 9, 25).

50. γ . ζ . *Η των αμαρτωλων μεταθεσις εστι τροπη εξ αμαρτιων εις αμαρτιας σκληροτερας και εξ αγνοιας εις αγνοιαν σκοτεινοτεραν.*

Dieselbe Ketzerei bekämpft er auch hier: es gibt keine Verwandlungen kein Eingehen in gröbere Leiber zur Strafe für die Sünder, sondern die Veränderung liegt im Willen der Vernunftwesen; sie gehen entweder vom Bösen und der Unwissenheit zur Tugend und Erkenntnis oder sinken immer tiefer in den Sünden und der Unwissenheit, etwa vom Stehlen zum Morden, von der Ketzerei zum Heidentum, gemäß dem Worte Pauli: „weil sie Gott nicht erkennen wollten gab sie Gott dem eitlen Sinn hin“ (Röm. 1, 28); der Weise sagt: „der Tor wandelt sich wie der Mond“ (Sirach 27, 11).

51. ρ . ζ . ϵ . γ . Im Folgenden antwortet er auf die fingierte Frage: wird diese Unkenntnis, die die Dämonen und die Gottlosen hier durch die bösen Leidenschaften über sich gebracht haben und durch die sie sich um das selige Licht, das der Mensch hier andeutungsweise empfängt, bis das „Stückwerk“ in der Vollendung aufhört, gebracht haben, wird diese Unkenntnis auch in der neuen Welt bei allen denen anhalten, die „Gott nicht hier erkennen wollten“ | aus der Natur oder der Schrift oder der täglich sichtbaren Vorsehung?

^{108b}

Εν παση των λογικων φυσηι αναξσει (εξανθησει) η γνωσις ημεραι της ανακαινωσεως· αλλα γαρ εσται τοις μεν εις ευφορουνην τοις δε εις βασανισμον.

In allen vernünftigen Naturen — Engeln, Menschen, Dämonen — wird die vollkommene Erkenntnis von der Hoheit der Trinität gar schnell entstehen, zur Seligkeit bei den Gerechten, weil sie in ihrer Seligkeit vollendet werden durch die über alles bloße Meinen erhabene Erkenntnis; sie preisen den, der für kurze Mühe und festes Bekenntnis sie so selig werden ließ und die Hoffnung, für die sie hier litten und kämpften, erfüllt hat. Die Dämonen und Bösen dagegen bekennen die Gerechtigkeit Gottes, ihr Hochmut ist geduckt, sie sehen ein, daß sie nicht Götter, sondern Geschöpfe sind. Alle Herrschaft und Gewalt hört auf, es herrscht nur die eine Gottheit und alles beugt sich unter die Erkenntnis Chr. und „Gott wird sein alles in allem“. Denn „die einen stehen auf zum Leben die andern zum Gericht“ (Joh. 5, 29). Wenn man das Kapitel übrigens ganz wörtlich versteht, paßt es auch. Nach dem Worte des Herrn wird sein Kommen wie der Blitz sein für alles unter dem Himmel, alles wird ihn bemerken. Die

109^a

109^b

Gerechten fahren ihm wie Adler freudig entgegen und sind bei ihm in ewiger Wonne, und die „Geschlechter“ (Zach. 12, 10 ff.) der Gottlosen trauern in Angst und Weinen, weil sie nicht an ihn glaubten bei seinem ersten Kommen und seine Gebote nicht gehalten haben. Darum werden sie mit allen Rebellen der ewigen Qual übergeben. So schreibt auch der selige Gregor in der Schrift de pace: „O Trinität, die einst allen Menschen bekannt werden wird, den einen im Licht, den andern in der Qual!“ So heißt es in der griechischen Bibel: „der Herr wird erkannt an dem Gericht, das er übt“ (ψ 9, 17).

52. γ . $\Sigma\epsilon\lambda\eta\eta\eta\ \nu\omicron\eta\tau\eta\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \eta\ \lambda\omicron\gamma\iota\kappa\eta\ \phi\upsilon\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \pi\alpha\rho\alpha\ \tau\omicron\upsilon\tau\eta\varsigma\ \delta\iota\kappa\alpha\iota\omicron\sigma\upsilon\nu\eta\varsigma\ \eta\lambda\iota\omicron\upsilon\varsigma\ \phi\omega\tau\iota\sigma\theta\epsilon\iota\sigma\iota.$

Er wendet sich zum Verständnis der Teile des All und erklärt die Bedeutung des Mondes. Er ist keine der Erkenntnis fähige Natur, wie Origenes¹⁰⁹ faselt, er bewirkt auch nicht wie die Chaldäer (= Astrologen) meinen, durch seinen Eintritt in eins der Tierbilder, Veränderungen in der Schöpfung, sondern er ist ein Symbol der Natur der Reinen, die das Licht von der Sonne der Gerechtigkeit, Chr., empfangen und die in finsterner Unwissenheit befindlichen erleuchten. So ist auch im Traume Josefs Rahel der Mond und Jakob die Sonne, weil er von dem Sinn der Rahel den Götzendienst nahm, sie in der Erkenntnis des einen Gottes nach Bethel hinaufführte und die Götzen vergrub.

53. ρ . ρ . α . ω . $\Pi\alpha\varsigma\ \kappa\iota\sigma\epsilon\iota\ \tau\eta\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\tau\eta\varsigma\ \theta\epsilon\omicron\upsilon\varsigma\ \gamma\omega\sigma\epsilon\omega\varsigma\ \delta\epsilon\kappa\tau\iota\kappa\omicron\varsigma\ \kappa\alpha\iota\ \pi\alpha\rho\alpha\ \tau\alpha\upsilon\tau\eta\nu\ \tau\eta\nu\ \gamma\omega\sigma\iota\nu\ \tau\eta\nu\ \alpha\gamma\gamma\iota\omicron\iota\alpha\nu\ \pi\omicron\tau\iota\mu\omega\nu\ \delta\iota\kappa\alpha\iota\omega\varsigma\ \kappa\alpha\kappa\omicron\varsigma\ \omicron\nu\omicron\mu\alpha\acute{\iota}\zeta\epsilon\tau\alpha\iota\ \cdot\ \alpha\lambda\lambda'\ \omicron\upsilon\kappa\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \eta\ \sigma\omega\mu\alpha\tau\iota\kappa\eta\ \phi\upsilon\sigma\iota\varsigma\ \delta\epsilon\kappa\tau\iota\kappa\eta\ \tau\alpha\upsilon\tau\eta\varsigma\ \tau\eta\varsigma\ \gamma\omega\sigma\epsilon\omega\varsigma\ \omega\sigma\tau\epsilon\ \omicron\upsilon\ \delta\iota\kappa\alpha\iota\omega\varsigma\ \lambda\epsilon\gamma\omicron\upsilon\sigma\iota\nu\ \omicron\iota\ \lambda\epsilon\gamma\omicron\upsilon\tau\epsilon\varsigma\ \omicron\tau\iota\ \tau\omicron\upsilon\tau\omicron\ \tau\omicron\ \sigma\omega\mu\alpha\ \kappa\alpha\kappa\omicron\nu\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu.$

Richtet sich gegen das gottlose Geschwätz, daß die Materie böse ist und unser Leib folglich auch. „Alles, was in der Schöpfung von Gott die Fähigkeit bekommen hat, die Erkenntnis aufzunehmen — wie die Engel und die Menschen, die ihre natürliche Anlage, Gott aus der Schöpfung, der Fürsorge und dem Gericht zu erkennen, verdorben haben — und die Unwissenheit vorzieht — durch die Behauptung von der Entstehung der Welt aus dem Zufall und die tückische Leugnung des Schöpfers — das heißt mit Recht böse“, denn ein solches Wesen lästert seinen Schöpfer, verdunkelt das helle Verstandeslicht, mit dem Gott es auszeichnete, und wandelt das Gute in seiner Natur durch seinen schlimmen Willen in's Böse. „Die leibliche Natur kann diese Erkenntnis nicht aufnehmen“, eben weil sie nicht vernünftig ist und den nötigen Verstand nicht hat. Sie hat aber auch nicht die Willensfreiheit, sich von der Erkenntnis loszumachen und dem Irrwahn sich anzuschließen, weil alle ihre Regungen natürlicher Art sind und sie unter der Herrschaft der Vernunft, d. h. der Seele steht, die in ihr lebt und sie nach Gutdünken lenkt. Deshalb behaupten die Anhänger des Origenes, Mani und Marcion zu Unrecht, der Leib wäre böse; denn alles, was Gott gemacht hat, ist sehr gut und die Unwissenheit ist nicht eine für sich bestehende Natur, sondern nur die Negation des Guten, das der Schöpfer in die Menschen gelegt hat; sie haben es verdunkelt, sich gleichsam selbst geblendet.

54. ι . γ . ω . $\tau\omega\iota\ \tau\omicron\upsilon\tau\eta\varsigma\ \kappa\upsilon\tau\iota\omicron\upsilon\varsigma\ \lambda\omicron\gamma\omega\iota\ \epsilon\nu\ \alpha\rho\chi\eta\ \tau\alpha\ \omicron\nu\tau\alpha\ \tau\alpha\ \tau\epsilon\ \epsilon\nu\sigma\omega\mu\alpha\tau\alpha\ \kappa\alpha\iota\ \tau\alpha\ \alpha\sigma\omega\mu\alpha\tau\alpha\ \sigma\upsilon\nu\epsilon\sigma\tau\eta\kappa\epsilon\ \kappa\alpha\iota\ \omicron\upsilon\kappa\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \alpha\upsilon\tau\omega\nu\ \pi\omicron\tau\epsilon\beta\upsilon\tau\epsilon\tau\epsilon\tau\omicron\nu\ \pi\alpha\rho\alpha\ \tau\omicron\ \alpha\lambda\lambda\omicron\ \epsilon\nu\ \gamma\epsilon\ \tau\eta\ \tau\omicron\upsilon\tau\eta\varsigma\ \delta\iota\alpha\nu\omicron\iota\alpha\iota.$

Es gibt nicht, wie Mani lehrt, zwei Wesen, ein gutes, das die körperlose, und ein böses, daß die körperliche Welt schuf, sondern durch das Wort des Herrn — seinen allmächtigen Willen — sind alle Wesen der Schöpfung, körperliche und körperlose, entstanden und alles, was Gott schuf, ist gut und schön. Es gibt nichts, das in den Gedanken Gottes älter wäre als das andere, wohl aber nach der Zeit seines Willensentschlusses. So schuf er zuvor am ersten

Tage die bekannten sieben Naturen und darauf die andern, mit deren Scheidung und Anordnung er bis zum siebenten Tage zu tun hatte. Diese Gedanken sind ihm nicht als etwas Neues gekommen und sind auch nicht einer aus dem andern geboren. Andererseits ist es aber auch nicht so, wie Origenes behauptet, daß die Schöpfung wesentlich gleichzeitig mit dem Schöpfer besteht; vielmehr besaß er ewig in seinem Sinne die Erkenntnis und die Macht und rief die Dinge in's Dasein, wann es ihm gutdünkte. So schafft er ja auch jetzt von Zeit zu Zeit neues, ohne daß der Gedanke als etwas neues in ihn eingeht, so wird er alles Geschaffene einst erneuern; dieser Gedanke liegt in seinem Sinne von Urbeginn an; er hat ja dies verborgene Geheimnis vorausverkündet und wird es ausführen, wann es ihm paßt.

55. | Το πρωτον τωι λογικωι νοι η του πνευματος αποκαλυψις διδασ- 110^a
καλος ην μεταβληθεις δε μαθητης εγενετο των αισθητηριων και εν τη δια του Χ.
τελειωσει αυθις τον πρωτον διδασκαλον αξιωθησεται.

Vor dem Sündenfall Adams unterrichtete der hlg. Geist sein vernünftiges Wesen, belehrte ihn über sein geheimnisvolles Wesen, daß er aus dem Werden der Eva auf seine eigene Schöpfung schloße, daß er verstände die Tiere zu benennen und als Herr sie beherrschte, und daß er profetisch betreffend die Eva sagte: „das ist diesmal Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch etc.“ (Gen. 2, 23f.), eine Weissagung, die schließlich für alle Zeit sich erfüllen sollte. Bei allem andern, was er durch seine Sinnesreinheit lernte, beseligte ihn auch seine Erkenntnis durch die Wirkung des Geistes, insofern Gott in ihm zugleich mit seiner Schöpfung alle Eigentümlichkeiten Seines Bildes ausgeprägt hatte. Aber infolge seiner Unerfahrenheit und der Leidenschaften des sterblichen Wesens konnte er seine Vorzüge (Ehre) nicht wahrnehmen. Nachdem er in seiner Uebertretung wie ein Unmündiger geirrt hatte, verlor er die Offenbarung des Geistes und sein Sinn wurde verfinstert. Er empfing von da an die Belehrung durch die Sinne, Hören, Sehen etc.; durch sie lernte er aus dem, was ihn persönlich und das Seine anging, und aus den Geschöpfen, daß es einen Schöpfer und Lenker gibt. Andererseits ersah er aus den Leidenschaften, die mit den Sinnen zusammenhängen, die Schwäche seiner Natur, und seine vernünftige Anlage geriet unter die Herrschaft der Sinne. Dieser Zustand, daß sie durch die Sinne die Erkenntnis empfangen, breitete sich über das ganze Geschlecht aus, wovon nur ganz wenige Vereinzelte, dank ihrer Reinheit und ihrem Wandel, ausgenommen sind, gemäß dem Wort bei David: „mein Herz sprudelte hervor etc.“ (ψ 44, 1). Infolge der Vollendung durch Chr., die ihm Unsterblichkeit und Unwandelbarkeit (*ατρεπτον ειναι*) gibt, darf er wieder den ersten Lehrer, den hlg. Geist, | erhalten; das erfüllt sich hier durch die Taufe andeutungsweise an 110^b
denen, die sich von Leidenschaften und Irrwahn frei gemacht haben, und dort in aller Vollkommenheit. „(Erst) der natürliche und dann der geistige (Leib) (I Cor. 15, 46) und uns hat es Gott durch seinen Geist offenbart (I Cor. 2, 10) und die Augen eurer Herzen mögen hell werden daß ihr die Hoffnung seiner Berufung erkennt etc.“ (Eph. 1, 18).

56. | Η πνευματικη γνωσις εστι πτερυγες του νοος και γνωστικος
εστιν ο των πτερυγων νους· ει δε ταυτα ουτως εχει παντα τα τουτου του κοσμου
πραγματα συμβολικα εστι δενδρων εφ' ων κατασκηνοι τε ο νους και τοις φυλλοις
αυτων ηδεται και τοις καρποις αυτων ευφραίνεται εως αν αξιωθι προς το της ζωης
δενδρον κατανταν.

Einmal widerlegt er den Irrwahn, daß die Bäume des Paradieses von Natur die Erkenntnis von Gut und Böse gehabt hätten, und sagt daß es keinen Baum gebe, der von sich aus ewiges Leben verleihen könnte, dann aber deckt er vor allem die geheime Bedeutung aller Dinge in der Welt auf und wer durch sie

zur vollendeten Erkenntnis geführt wird. Geistige Erkenntnis — die nicht am Aeüßeren der Dinge haften bleibt, sondern sie mit dem Blick der Vernunft betrachtet — dient den Vernunftwesen wie ein Flügelpaar, daß sie hierhin und dorthin trägt. Und das erkenntnisfähige Wesen, das diese Erkenntnis in seiner Schöpfung beigelegt bekam, ist die Vernunft d. h. die vernünftige Seele, die auf schnellen Gedanken fliegt und sich hier und da niederläßt. Wenn dieser Vergleich stimmt, dann sind alle Dinge der Welt — Tiere, Pflanzen etc. — gleichsam Bäume, auf denen die Vernunft, vom Denken getragen, sich niederläßt und sich an dem Geschaffenen, den Blättern im Bilde, erfreut, weil sie schon durch ihr Aeüßeres sie . . . zum Lobe Gottes, insofern ihr Leib aus ihnen besteht und sie sich an ihnen erfreut. Sie | erquickt sich geistig an der Erkenntnis und steigt ¹¹¹ von Stufe zu Stufe, bis sie zur vollkommenen Erkenntnis in Chr. zugelassen wird, der der Quell des Lebens ist dadurch, daß er durch sein Kreuz das höchste Gut mitgeteilt hat.

57. **β.** Warum brauchte denn die vernünftige Natur diese auf den Dingen der Welt, den „Bäumen“, beruhenden Erkenntnisse, warum bekamen sie nicht gleich bei der Schöpfung die vollkommene Erkenntnis, deren Symbol der Baum des Lebens ist? Darauf antwortet er:

Ὡςπερ οἱ τὰ γράμματα τοῖς παιδίοις παραδιδόντες ἐν τῷ ἐσχάτῳ (?) τοῦ πίνακος αὐτὰ σημαινουσὶν οὕτως καὶ ὁ Χ. διδασκὼν τοὺς λογικοὺς τὴν σοφίαν αὐτοῦ ἐν τῇ τοῦ σώματος φύσει αὐτῆς τὰ γράμματα ἐσημῆνε.

Das Beispiel für den Gedanken, aus dem Sichtbaren, wozu die Leiber gehören, gewählt, paßt vorzüglich. Wie die Lehrer den Abschützen die Buchstaben auf einen Teil der Tafel vormalen, damit sie allmählich zum Wissen aufsteigen, so macht es auch Chr.; um im Anfangsunterricht den Vernunftwesen seine mannigfaltige Weisheit beizubringen schreibt er das A b c davon auf die Natur der Menschen und Tiere: aus der Ordnung, der Harmonie der Glieder, ihrem Gebrauche, ihren Bewegungen, einzeln und zusammen, sollen sie zunächst auf ihre Schöpfung und Anordnung etc. schließen und von da zur vollkommenen Erkenntnis der Gottheit aufsteigen.

58. **β. δ.** Wie wir nun als Anfänger diese Erkenntnis aus den Dingen, gleichsam die nährnde Milch unsrer Jugend, gewinnen, sagt er also:

Ὁ μελλὼν δεξιέσθαι τὰ γράμματα φῶτος χρείαν ἔχει ὥστε ὁρᾶν αὐτὰ καὶ ὁ μελλὼν μαθησεῖν τὴν ἐν τοῖς οὐσί σοφίαν ἀγαπῆς | πνευματικῆς χρείαν ἔχει ὥστε τὸ ¹¹¹ τῆς γνώσεως φῶς ὁρᾶν ἐν αὐτῇ.

Wie der, der die Buchstaben wahrnehmen will, das nicht ohne Licht kann, so braucht der, der die in den Dingen ausgeprägte göttliche Weisheit erkennen will, die geistige Liebe; denn sie beruhigt die Seele und bewahrt sie vor den Wallungen des Zornes und Grimmes; daraus folgt Reinheit von den Leidenenschaften, und daraus wieder Anschluß an Gott und Erleuchtung der Seelen. Die Vernunftwesen schauen dann nicht nur das Licht der Gebote, sondern dürfen auch das Licht der höchsten Erkenntnis schauen.

59. **β. γ.** *Εἰ πάν το κακὸν ἐκ τῶν τριῶν τῆς ψυχῆς μερῶν γέννεται τοῦτ' ἐστὶν ἐκ τοῦ λογιστικοῦ αὐτῆς καὶ ἐκ τοῦ επιθυμητικοῦ αὐτῆς καὶ ἐκ τοῦ θυμικοῦ αὐτῆς ἐστὶ δὲ τούτοις χρῆσθαι ἀγαθῶς καὶ κακῶς δηλὸν οὐ ἐκ τῆς παρ' ὁ πρέπει χρησεὺς (καταχρησεὺς) γέννεται τὸ κακόν· εἰ δὲ τούτο οὕτως ἔχει καθὼς καὶ ἔχει οὐδὲν τῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐκτισμένων καὶ οὕτων τὸ κακόν.*

Im Kapitel 53 widerlegte er vortrefflich die Ketzerei, die das Böse in die Natur der Materie verlegt und bewies, daß der Leib nicht böse ist, weil in ihm kein Erkenntnisvermögen ist, sich dem Guten anzuschließen und sich vom Bösen loszusagen; alle seine Eigenschaften, Regungen etc. sind natürlich und deshalb

nicht böse. Man entgegnete ihm nun: aber die vernunftbegabte Seele ist voll Eifer gegen die Lobenswerten, voll Zorn gegen die, die nicht ihren Willen tun und hinter Ehre und Macht her sind, und täuscht sich Gaukeleien gegen die Wahrheit vor — daraus geht doch hervor, daß das Böse in der Natur der Schöpfung liegt als ein selbständiges, gegen das Gute kämpfendes Wesen; darauf erwidert er in unsrem Kapitel. Wenn wir die drei | Teile der Seele gebrauchen nach unsrem Willen, bald gut und bald böse, dann sind offenbar weder Leib noch Seele nach ihrer Kreatürlichkeit böse, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut — sondern es liegt in dem freien Willen: wenn er will, steckt er die Hand in's Feuer und verbrennt sich, wenn er will, steckt er sie in's Wasser und kühlt sich.

60. Ϛ. ϡ. Συμβολον της ημερας ανατολης εστι το των αγιων συμβολον των δε δυσμων αι εν αιδου ψυχαι· τελειωσις δε του του παντος δρομου εστιν η αγια τριας.

Eine allegorische Deutung der Vorgänge von Tag und Nacht und der Orte, von wo sie ausgehen. Der Morgen des Tages, wenn die aufgehende Sonne das nächtliche Dunkel verjagt, ist ein Bild für die Heiligen, die die Unwissenden in dieser Welt erleuchten nach dem Worte Jesu: ihr seid das Licht der Welt (Mt. 5, 14) und dem Worte Davids von den sichtbaren Lichtern, das Paulus symbolisch gefaßt hat: „haben sie es etwa nicht gehört? ist doch ihre Kunde in das ganze Land gegangen etc.“ (Röm. 10, 18). Der dunkle Westen bezeichnet die gottlosen Seelen in der tiefen Hölle der Unwissenheit, abgeschnitten vom Licht der Wahrheit. „Die Vollendung des Laufes des All ist die hlg. Trinität“ d. h. auch die Heiligen, die wie das Licht im Osten anfangen, können ihren Lauf in Tugend und wahrer Erkenntnis nicht vollenden ohne die Hilfe der Trinität, wie ja auch jene Lichter am Himmel mit Hilfe der Engel nach Gottes Allmacht laufen. So schreibt Paulus: durch Gottes Gnade bin ich was ich bin. So sollte — als Andeutung darauf — Juda im Osten des Heerlagers lagern, weil von dort (von Juda) das Licht der Wahrheit aufgehen sollte | und im Westen Ephraim, ^{112b} woher der Sitz des Irrwahns, Jerobeam, kommen sollte, der selbst irre ging und Israel irre führte.

61. Ϛ. ϡ. Ϛ. Η μεν αρετη αποδεικνυσι τωι νοι την φυσικην θεωριαν την δευτεραν και αυτη καθιστησιν αυτον εις την πρωτην αυτον καταστασιν· η δε πρωτη αυτου καταστασις αυτις προσαγει αυτον προς την της αγιας μοναδος γνωσιν.

Er redet von dem allmählichen Aufsteigen der Vernunftwesen zur vollkommenen Erkenntnis. Die Tugend, die Folge des Haltens der Gebote, in denen sich die geistige Liebe vollendet und zur Reinheit kommt, die zeigt der Vernunft die natürliche Erkenntnis der zweiten Art, deren Träger die Dinge der sichtbaren Welt sind. Und diese zweite natürliche Erkenntnis versetzt die Vernunft in ihren ersten Zustand, den sie in der Krankheit der Unwissenheit aufgab. Sie erkennt sich nun selbst durch ihre Reinheit und sieht ein, daß sie nach ihrem Wesen über all dem Sichtbaren steht, dem sie im Irrtum diente. Dieser ihr erster Zustand, in den sie nun eingetreten ist so daß ihre Seele leuchtet, der fördert sie zur Erkenntnis des einzigartigen Wesens Gottes des Schöpfers. Sie wird ganz gesund, sich von allen Zerstreuungen sammelnd, das Licht der Wahrheit geht in ihr auf hoch über allen Sinnesindrücken, hier andeutungsweise, dort in der Auferstehung auf die Art wie nur jene Erkenntnis, die uns diese gegeben hat, es begreift und weiß.

62. ϡ. Ϛ. γ. Φωστηρες νοητοι εισιν αι λογικαι φυσεις αι το τους εν αγνοιαι οντας φωτισαι πιστευθεισαι.

Eine geistige Deutung der sichtbaren Sterne als Symbole der Engel des Lichts und der heiligen Lehrer himmlischer Wahrheiten. Sterne im geistigen

Sinne sind die vernünftigen Naturen, denen Gott den Auftrag gegeben hat die Unwissenden zu erleuchten, | sie vom Irrtum weg und der Sonne der Gerechtigkeit ^{113^a} entgegen zu führen; sie erscheinen unter ihnen wie Lichter in der Welt, wie z. B. im Traume Josefs seine Brüder als Sterne erscheinen. Außerdem wendet er sich gegen das ketzerische Geschwätz des Origenes, als ob die wirklichen Sterne Vernunft hätten; sie sind Symbole vernünftiger Lehrer aber nicht selbst solche.

63. Ϛ. γ. *Ου η γνωσις εν μεταβασει (= παραλλαξει) εστι δηλον οτι και η αγνοια αυτου εν μεταβασει και ου η αγνοια ουκ εν μεταβασει εστι δηλον οτι και η γνωσις αυτου ουκ εν μεταβασει.*

Er redet von dem Mangel, der der Erkenntnis noch anhaftet, die noch auf dem Wege ist von dieser Lehre zu jener, und von der Vollendung in der Erkenntnis, da es kein Fortschreiten mehr gibt, sondern der tiefste Abgrund gähnt, Ruhe und unaussprechliches Schweigen herrscht und es kein drüben und hüben mehr gibt. Der, dessen Erkenntnis noch steigt von einer Wahrheit zur anderen, tieferen, mittels Askese und allerlei Unterricht, dessen Unwissenheit ist offenbar auch noch auf dem Wege begriffen, d. h. auch sie, in der er wie in Wassern mitten inne steht, hat noch Wege, Furten; er kann sich umwenden von der Unwissenheit zu einer noch dunkleren und im Irrtum verkommen, oder er kann in Gottvertrauen weitergehn und am Ziel der Ruhe anlangen zu dem „Wasserstrom, der sich nicht überschreiten läßt, der über die Knöchel geht etc.“. „Und der, dessen Unwissenheit nicht mehr in der Entwicklung ist, dessen Erkenntnis ist offenbar auch nicht mehr in der Entwicklung“ d. h. der, dessen Seele eingelaufen ist in das Unerforschliche der über alle Erkenntnis erhabenen Unwissenheit, die kein Forschen und kein Zweifeln kennt, die in Wahrheit überzeugte Erkenntnis, erhaben über alle Einbildungen, ist, und der in das Endlose, in die Abgrundtiefe, in das eine ungeteilte von allen Seiten ihn umstrahlende Licht eingetreten ist — | der steht auch sicher mit dieser Erkenntnis — das ist die ^{113^b} oben beschriebene Unwissenheit — fest in dem Unbeweglichen; denn er kann in diesem Leben nicht mehr vorwärts kommen, weil er in dieser Unwissenheit betr. das Unerforschliche (= das Wesen der Gottheit) mit seiner Hoffnung fest steht und in allen Tönen den preist, der ihn in den Hafen des Beständigen und Unerforschlichen einführte. Dort ruht er nun in fester unerschütterlicher Glaubensüberzeugung, seine Seele ist verankert in unbeweglichem Frieden, den keine Wogen der Zerstreuung und trügerischen Irrwahns zu stören vermögen. Das erlebt er in diesem Leben nur wie im Spiegel, unvollkommener Weise, bis zur Vollendung in der Auferstehung; dann staunt er mit Paulus: o über die Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! In dem Sinne lockt uns Euagrius durch die Seligpreisungen im 88 ten Kapitel unsrer Centurie: „Selig wer zu der unvergänglichen Unwissenheit gelangt ist!“

64. ϛ. Ϛ. γ. Wie süß und heilsam diese Unwissenheit, d. h. die Erkenntnis Gottes ohne Sinneseindrücke und ohne die Materie, im seligen Schweigen, ist, sagt er im Folgenden.

Ει εν τοις γευστεοις ουδεν ηδιον μελιτος και εγκριδος υπερ δε ταυτα η του θεου γνωσις δηλον οτι ουδεν των εν τη γη εστι διδουν τη ψυχη ωφελημα (ηδονην) ως η του θεου γνωσις.

Der Gedanke ist klar. Wer diese Süßigkeit — den Honig der angebotenen und beseligenden Liebe, die zunächst von der Tugendübung und der geistigen Meditation eingetragen wird, — in seiner Seele geschmeckt hat, ruft mit Paulus aus: „was kann mich trennen von der Liebe Chr.“ (Röm. 8, 35) und mit David: „deine Worte sind meinem Gaumen süßer als Honig dem Munde, süßer als Honig und Honigseim sind sie“ (ψ 118, 103). | Dieser Honig wird durch Wandeln in den ^{114^a}

Geboten gesammelt und erquickt den Gaumen der Seele mehr als die Erkenntnisse von der Erde.

65. ϣ. ϣ. Παντες οσοι εν τωι κοσμωι εμαθητευσαν τοις αγιοις αγγελοις εν τωι μελλοντι αιωνι κοινωνησουσι της δοξης αυτων κατα το της αυξησεως αυτων μετρον.

Er belehrt die Blinden, daß wir bei der Verwandlung in der Auferstehung nicht unsre Natur — Seele und Leib vereinigt — aufgeben und dafür Engelsnatur annehmen; vielmehr werden die, die hier bei den Engeln in die Schule der Gotteslehre gingen, an derselben Herrlichkeit, aber nicht an derselben Natur, mit ihnen teilnehmen. Unser Herr sagt ja nicht, wir sollen Engel, sondern wie Engel sein. Das meint Euagrius in den Worten: „sie werden an ihrer Herrlichkeit teilnehmen nach dem Maße ihres Wachstums“ in der Erkenntnis der Wahrheit und nach dem Maße der Befreiung (Ba. hat wohl gelesen 'οὐδὲν, 1?) von Irrtum und Leidenschaft durch die Askese, denn: „ein Stern übertrifft den andren an Glanz etc.“ (I Cor. 15, 41).

66. ϣ. γ. Ωςπερ το πρωτον κελεσµα πιστης εγενετο παντων των σωματων ουτως η εσχατη σαλπιγξ πασης σαρκος ανακαινιστης.

Richtet sich ebenfalls gegen die Leugner der Auferstehung und beweist unwiderleglich, daß es nur eine allgemeine Erneuerung der Menschen gibt. Wie im Anfang durch den ersten Befehl im Moment alle Körper Himmels und der Erde mit allem Zubehör geschaffen worden sind nach dem Worte: „er befahl und sie wurden, er gebot und sie traten hervor“ (ψ 32, 9), und wie kein Körper als solcher früher ist als der andre, so bewirkt die letzte Posaune — Bezeichnung für einen schleunigen Befehl — im Moment die Erneuerung alles Leiblichen; es gibt nur eine Erneuerung und in jenem Moment kommen die in Chr. zuerst dran, aber nur kurz vorher.

67. γ. Η φυσικη θεωρια η δευτερα πασα τυπος εστι του γαλακτος η δε πρωτη του μελιτος· αι δε δυο εισι γη ρεουσα γαλα και μελι.

Enthält eine Schrifterklärung und zugleich eine Erläuterung von Kap. 64: | „es gibt unter den Speisen nichts süßeres als Honig und Honigseim“. Dort 114^b deutete er allgemein das Symbol auf die Erkenntnis der Körperwelt und der körperlosen Welt, hier trennt er, welche Dinge als Milch und welche als Honig den Vernunftwesen Süßigkeit verschaffen. Alle natürliche Erkenntnis zweiter Art — d. h. der Körperwelt — ist geistige Milch, aus dem Sichtbaren gesammelt zur Nahrung des Säuglings. Die erste natürliche Erkenntnis hat zum Objekt die Engel, die Anschläge und Listen der Dämonen und die Regungen der Seele, — diese beiden Erkenntnisse also, die aus dieser Welt fließen, gleichen Milch und Honig, insofern sie die Vernunftwesen im unmündigen Alter nähren und fördern, nach dem Worte: „als Unmündige in Chr. habe ich euch mit Milch getränkt“ (I Cor. 3, 1f.). Das Vorbild dieser Erkenntnis der körperlichen und der körperlosen Welt ist das verheißene Land gewesen: dort wurden durch sichtbare Geschehnisse die Mauern Jerichos zerstört, Sonne und Mond zum Stillstand gebracht und andre sichtbare Vorgänge bewirkt, durch die das unmündige Alter die verborgen wirkende Macht erkannte; so deutete die Erscheinung des Engels mit dem Schwerte vor Josua auf das Walten der Engel im Weltall hin. Das ist die über alle andren erhabene himmlische Erkenntnis, die in der neuen Welt vollendet ausgeteilt wird, hier aber nur als ein Angeld auf die Seligkeit einigen wenigen Heiligen in geringem Maße zu teil wird. Das sagt Paulus in den Worten: „wer von Milch lebt kennt nicht die Nahrung (sic) der Gerechtigkeit, weil er unmündig ist; feste Nahrung nehmen die Vollkommenen, deren Sinne geübt und fähig sind Gut und Böse zu unterscheiden“ (Hebr. 5, 13f.). Diese Milch gab er den Athenern in der Kinderwickel: „von einem Blute breitete er

die ganze Menschenwelt aus auf der Erde, | ordnete die Zeiten an und gab den 115^a Menschen Grenzen, damit sie nach Gott forschten“ (Act. 17, 26 f.) und aus seinen Schöpfungen ihn fänden. Das ist das Land, da Milch und Honig fließt für die Unmündigen, bis die neue Welt die Vollendung bringt.

68. Ϛ. γ. Ωσπερ η πρωτη του θεου νουθετησις την κακιαν της λογικης φυσεως αφωρισεν ουτως η δικαιο του θεου κρισις πασης κακιας ολωσ αφανιστικη εσται.

Richtet sich gegen die Behauptung, die Sünde läge in der Natur. Sie ist ja nicht eine selbständige Natur oder eine der Natur notwendig zueignende Macht, sondern ein von außen fremd hinzugetretenes Accidens, wie die Krankheit gegenüber der Gesundheit; ihr Ursprung liegt in der Willensfreiheit und der bösen Neigung infolge des Sündenfalles. Wie die erste Mahnrede Gottes an unsre Ureltern durch das gegebene Verbot den schlimmen Irrtum des Mörders und Vaters der Lüge von ihnen abtrennte, daß sie sich in Acht nähmen und nicht in die Uebertretung willigten, so vernichtet das gerechte Gericht Gottes alles Böse in der Uebertretung des Gesetzes bei den Dämonen und ihren betrogenen Anhängern völlig in der ewigen Qual; dann hört das Irren und Verführen auf, sie preisen die Gerechtigkeit, aller böse Irrwahn schwindet, es herrscht nur eine Erkenntnis und sie werden, entsprechend ihrer Natur, unter einen Herrn gezwungen.

69. ϣ. Ϛ. α. Παντος γενομενου μονος ο νους της αγιας τριαδος γνωσεως δεκτικος.

Unter „Vernunft“ versteht er wie gewöhnlich die vernünftige Kreatur, weil sie sich von den andren Lebewesen, deren belebende Seele das Blut ist, durch das Denkvermögen unterscheidet, vgl. das Wort: „die Seele alles Fleisches ist das Blut“ (Lev. 17, 14). Diese vernünftige Kreatur also allein mit ihrem Denkvermögen kann die wunderbare Erkenntnis des belebenden Lichtes der Trinität empfangen, wenn ihr (eorum) Auge rein ist von allem Trugbild | und alle Decken 115^b von ihm entfernt (leg Ϛω pro Ϛω!) sind, wenn sie (die Vernunft) rein geworden ist, schaut sie das Licht in ihrem Lichte. Bis sie von allen Sinnen- dingen, Bildern und Meinungen vollständig rein alle „Röcke aus Fellen“, die ihr als ein Fremdes angelegt sind, ausgezogen hat, kann sie nicht einmal ihr eigenes Wesen erkennen, wie er im Folgenden sagt.

70. ϣ. Ϛ. Γυμνον νοος εστι το λεγειν τι εστιν η φυσις αυτου· και τουτωι τωι ζητηματι τα νυν ουκ εστιν αποκρισις τελος δε ουδε το ζητημα εσται.

Er redet von dem unaussprechlichen geheimnisvollen Wesen der vernünftigen Natur. Die Art ihres Wesens kann sie nur sagen wenn sie sich selbst erkannt hat (?); das geschieht, wenn sie alle Eindrücke und Hüllen der Sinne im Gebet abgelegt hat und sich selbst in ihrer Klarheit schaut. Aber auch dann, wenn sie sich so in ihrer alle irdische übertreffenden Schönheit erkannt und gemerkt hat, daß ihr Wesen über allem Sinnlichen erhaben ist, kann sie das doch nicht dem leiblichen Ohre ausdrücken, denn diesen Inhalt faßt kein Menschenwort und kein Menschenohr. Nur diese zwei Dinge kann die Menschenstimme dem leiblichen Ohr verkünden, daß sie ist und daß nichts Sinnliches ihr gleicht; über jede dritte Beziehung in dem geheimnisvollen Wesen des Abbildes des Unerforschlichen muß sie schweigen. „Schließlich aber existiert auch die Frage nicht mehr“ d. h. am Ende der Welt, bei der Vollendung der Erkenntnis dort bedarf diese Sache nicht einmal der Frage von Seiten der Lernenden, weil jeder so vollkommen ist in der Erkenntnis, daß alles Fragen aufhört und alles Belehren ein Ende hat. Wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht herrscht eine vollkommene Erkenntnis, und jeder erkennt sich selbst, wie er von den anderen erkannt wird.

71. *Ι. Ϟ. γ.* Im Folgenden sagt er, wie die vernünftige Kreatur vom geistigen Tode | der Unwissenheit aufersteht, sich selbst andeutungsweise schon ^{116a} hier schaut und auch kraft ihrer Reinheit zur Erkenntnis der Trinität, worin das wahre Leben besteht(?), gelangt:

Ὅπερ ο ἀνθρώπος δεξαμένος το εμψύημα εγενετο εις ψυχην ζώσαν ούτως και ο νους αυτου οταν δεξηται την αγιαν τριαδα γενησεται εις νουν ζώντα.

Dasselbe sagt Paulus: „(zuerst) der psychische und dann der pneumatische (Leib)“ (I Cor. 15, 46). Wie der erste Mensch aus Erde, oder auch die in der Fortpflanzung geborenen die Seele, die in ihnen im Mutterleibe geschaffen wird, eingeblasen bekommen, nachdem der Leib schon gebildet und gliedlich geteilt ist, und der Leib dann im Geheimen wächst bis er in der Geburt, mit allen seinen Eigenarten an's Licht kommt, so geht es auch mit seiner Vernunft, dem Denkvermögen: wenn sie im Lichte des Gebetes die Trinität in sich aufgenommen hat, ist der Mensch lebendig in der Vernunft durch die über allem Erforschlichen erhabene Erkenntnis, die bleibendes Leben ist. Denn „das ist das ewige Leben etc. (Joh. 17, 3) und wer mich liebt hält meine Gebote, und ich und mein Vater werden bei ihm einkehren“ (Joh. 14, 23). In der Taufe empfangen wir geheimnisvoller Weise die Gnade des hlg. Geistes, und wenn das Auge der Seele durch die Gebote geläutert ist empfängt er (νους) — hier beim Gebet allein — das Licht der Trinität, dort in der neuen Welt in seliger Vollkommenheit.

72. *Ι. Ϟ. γ.* Wie wir zu diesem Erbe ewigen Lebens hier andeutungsweise, dort vollkommen gelangen, sagt er also:

Η του Χ. κληρονομια εστιν η μονας της αγιας ουσιας και παντες οι συνκληρονομοι αυτου κοινωνοι αυτω εδονται ταυτης της αγιας γνωσεως. αλλ' ονκ ενδεχεται γενεσθαι αυτους συνκληρονομους αυτου ει μη εγενοντο κληρονομοι αυτου.

Chr. | bezeichnet wie sonst die Vereinigung der beiden Naturen zu einer ^{116b} angebeteten und unaussprechlichen Einheit. Das Erbe Chr. — das die Menschheit erbt — ist die Einzigartigkeit des hlg. Wesens Gottes, insofern er zuerst im Anfang diese hohe Erkenntnis der Gottheit erhalten hat, nach seinen Worten: „alles ist mir von meinem Vater übergeben (Mt. 11, 27) und der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles übergeben (Joh. 3, 35) und die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben“ (Joh. 17, 8) — das alles geht offenbar auf seine Menschheit, nicht auf seine Gottheit, die ja, wie Vater und Geist, eine wesentliche Erkenntnis hat. „Alle die mit ihm Erben sein werden, werden mit ihm an dieser hlg. Erkenntnis teilnehmen“ d. h. alle, die mit ihm im Himmelreich Erben sein werden, werden mit ihm an dieser Erkenntnis teilnehmen in der unaussprechlichen Herrlichkeit, nach den Worten: „die Herrlichkeit, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben (Joh. 17, 22) und aus seiner Fülle haben wir alle genommen“ (Joh. 1, 16). „Nur die, die seine Erben geworden sind, können mit ihm erben“ d. h. im Himmelreich können nur die jene selige Erkenntnis mit ihm erben, die zuvor durch die Gnade des Geistes in der Taufe seine Erben geworden sind, gemäß den Worten: „die ihr in Chr. getauft seid habt ihn angezogen (Gal. 3, 27) und wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann nicht in das Reich Gottes kommen (Joh. 3, 5) und Erben Gottes und Miterben Chr.; wenn wir mit ihm leiden werden wir auch mit ihm verherrlicht werden und wenn wir dulden werden wir auch mit ihm herrschen“ (Röm. 8, 17).

73. *γ.* *Ει η του κυριου ημερα ωσπερ κλεπτης ερχεται δηλον οτι ουδεις των εν τη οικια δυναται την ημεραν η την ωραν ειδειν ηι τους καθηυδοντας συλησει.*

Polemisiert gegen die Leugner der Auferstehung des Leibes, die von allerlei Erneuerungen und Seelenwanderungen (*μετενσωματώσεις*) reden. Wenn der Tag der Auferstehung plötzlich, wie ein Dieb, | kommt, kann niemand in der Welt ^{117a} — in deren „Hause“ — jenen Tag und Stunde wissen.

74. ρ. Ϸ. γ. Παν οτι σωματικης φυσεως ου αριον ονομαζεται τωι του κυριου λογωι αγιαζεται, οι δε λογικοι τη του θεου γνωσει αγιαζονται· εστι δε και των λογικων οι τωι του θεου λογωι αγιαζονται, τα παιδια δηλαδη τα και αυτα δεκτικα της γνωσεως οντα.

Der Ausdruck „heilig“ wird allgemein angewendet auf Naturen (Wesen), auf Dinge und auf Vorgänge, die von einander verschieden sind. Heilig werden die genannt, die sich ungesetzlichen ehelichen Lebens enthalten, nach dem Worte: „eifert nach der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen kann und die Ehe sei geheiligt in allen Stücken und ihr Lager rein“ (Hebr. 12, 14. 13, 4). Heilig heißt auch der, der sich gänzlich der Ehe enthält: „und er heiligte sie und verbot ihnen den Umgang mit dem Weibe“ (exod. 19, 14 etc.). Heiligkeit heißt ferner auch der Zustand infolge der Taufe: „ihr seid gewaschen und geheiligt“ (I Cor. 6, 11). So werden auch zum Dienste Gottes abgesonderte Wesen und Sachen genannt: Priester, Nasiräer, Erstgeburt, der Tempel, die verschiednen Opfer etc. Auch die Engel heißen so: „einer von den Heiligen kam“ (Dan. 4, 10). Das Wort wird auch gebraucht von denen, die in der Welt eine bevorzugte Stellung einnehmen: „auch die Heiligen und Geehrten im Lande, denen mein ganzer Eifer gilt“ (ψ 15, 3 P.). Doch ist nicht alles Reine heilig oder umgekehrt, und auch nicht alles Abgesonderte heilig. In erster Linie geht die Bezeichnung auf die göttliche Natur, sie ist in Wahrheit heilig und über alle Heiligkeit erhaben, unveränderlich (απαράλλακτος) einzigartig verschieden von allem Geschaffenen. „Alles Leibliche, das heilig genannt wird, wird durch das Wort Gottes geheiligt“. | Mit Leiblichem bezeichnet er alles Körperliche, Sakramente, 117^b Opfer, Tempel, Altäre, Wasser, Oel etc. „Vernunftwesen aber sind durch die Erkenntnis Gottes geheiligt“, wie der Herr sagt: ihr seid alle rein wegen des Wortes, das ich euch gesagt habe (Joh. 15, 3) und Vater heilige sie in deinem Namen, dein Wort ist wahr (Joh. 17, 17) und der hlg. Geist, den der Vater in meinem Namen sendet, wird euch alles künden (Joh. 14, 26). Das ist die feurige Erkenntnis, die in geistigen Zungen die Apostel auf dem Söller sichtbar erhielten, dann Kornelius und die Seinen, auf die durch den Unterricht des Petrus der hlg. Geist in unaussprechlicher Verzückung sich niederließ. So geht es auch den Heiligen, in deren reinem Wesen beim Gebet das Licht der Gottheit aufgeht. In der Taufgnade empfangen ferner auch die, die sich als verständige Erwachsene taufen lassen, geheimnisvoll gleichsam als ein Erstling und Unterpfand die hohe Erkenntnis und die übrigen verheißenen Güter. Aber sogar die unmündigen Kinder empfangen sie: „es gibt aber auch vernünftige Kreaturen, die durch das Wort Gottes geheiligt werden, die Kinder“. Die Kinder, deren Vernunft noch nicht mündig ist, um in der Erkenntnis getauft zu werden und die Gnade des Geistes zu empfangen, „die sind ebenfalls fähig die Erkenntnis aufzunehmen“; d. h. weil sie ihrer natürlichen Anlage nach vernünftig sind, empfangen sie jene hohe Erkenntnis, wenn sie mündig geworden sind und ihre Hoffnung fassen. Sie wachsen in der empfangenen Gnade, werden durch die Askese und die Sakramente gefördert und ihr „Herz wird erleuchtet“ für jenes selige Licht. Manche empfangen schon als Erwachsene die Heiligkeit in der Taufe, bewahren sie aber nicht rein durch frommen Wandel | und löschen so das selige Licht, das sie er- 118^a halten haben, aus und verlieren das Zeichen (Gepräge) des Lebens, wie es den Galatern erging.

75. ρ. Ϸ. γ. Nach einer Beschreibung der verschiedenen Arten der Heiligkeit schildert er nun die Unreinheit, die die strahlende Schönheit jener besudelt:

[illegible]

Το ακαθάρτον η αιτια της παρα την χρησην γινεται η αιτια της κακιας· και τα μεν παρα την χρησην δια σωματος διακονειται τα δε δια κακιαν μεμολυσμενα δια λογικης φρονεως προτιττειται καθως και λεγουσιν οι πατερες.

Mit den Dingen, die durch den Leib geschehen und gegen den Gebrauch sind, meint er das, was dem natürlichen Gesetze des Verstandes und dem Interesse des wahren Lebens zuwider ist, wie das Heer der Sünden der Unzucht und der Schwelgerei und Trunksucht, die Schlachtopfer, Opferkuchen und sonstige Art der Dämonenverehrung. „Und was an Schändlichkeiten und Bosheit verübt wird, wird von der vernünftigen Kreatur ausgeführt, wie auch die Väter sagen“. Dazu gehören die Ketzereien, die Satan hervorgerufen hat, Götzendienst, Lästerei, Zauberei, die verschiedenen Arten des Wahrsagens, Amulette, Besprechungen, Schutzmittel, Beobachtung des *παλμος*, Waschungen und andre Dinge, die zum Dienst der Dämonen gehören. Von Natur ist nichts unrein: „alles ist rein den Reinen (Tit. 1, 15) und nichts ist verächtlich, wenn es unter Lobpreis genommen wird; denn es wird durch das Wort Gottes und das Gebet geheiligt“ (I Tim. 4, 4 f.).

76. *ⲉ. Μορφουμενοι εν τη μητραι ζωνν των φυτων ζωμεν γεννηθεντες δε ζωνν των θηρων ζωμεν· οταν δε τελειωθωμεν η την των αγγελων η την των δαιμονων ξησομεν τουτεστιν η δια της αρετης η δια της ολιγωριας.*

Der Satz geht nicht nur gegen Origenes' Phantasien | von Umwandlungen ^{118b} und Läuterungen, sondern auch gegen die Behauptung, die Sünde liege in der Natur und gegen die andre, es gäbe überhaupt keine Seele und keinen freien Willen, insbesondere gegen die Chaldäer (= Astrologen). Aus Folgendem geht die Existenz einer Seele und eines freien Willens in uns hervor. Wenn wir menschliche Prägung und Gliederung im Mutterleibe bis zum Eintritt der Seele bekommen, leben wir wie die Pflanzen ohne Sinne und ohne Regung; wie die Pflanzen aus der Erde Nahrung ziehen und wachsen, so ziehen auch wir von Anfang unsrer Bildung an aus dem Mutterleib durch den Nabelstrang aus den Blutläufen Nahrung. Es gibt noch ein Stadium, das der Verf. wegen der Kürze und Gedrängtheit des Ausdruckes glaubte übergehn zu können: vom 40ten Tage ab, an dem die Seele geschaffen wird, bis zur Geburt führen wir das Leben eines *ζωοφυτον*, insofern wir uns neben dem Wachsen auch bewegen, freilich ohne Ortsveränderung, wie die Schnecke im Meere oder wie die Schwämme. Von unsrer Geburt bis zum Eintritt der Mündigkeit werden wir — abgesehen von der vernünftigen Lehre, die wir aufnehmen — wie die Tiere ohne Verständnis von den beiden Seelenkräften Begierde und Zorn der Natur gemäß hin- und hergetrieben, wenn uns nicht Furcht und Versprechungen zurückhalten. Vom 12ten Jahre an — das ist die Grenze, die der Schöpfer gesetzt hat — beginnen die Zwiespältigkeiten im Inneren. Kampf und Sturm erwachen, verwirrende Gedanken steigen auf, die beiden vereinigten Teile (Seele und Leib) treten wider einander auf, die Freiheit (*τ. αυτεξουσιον*) tritt in die Mitte und ergreift das Steuer, die Vernunft schwingt sich als Lenker über die vier (Elemente): sie hat's in der Hand, ob sie wie die Engel leben und sich | und ihre Untergebenen, ^{119a} Seele und Leib, nach den Gesetzen der Natur und der Schrift regieren will im Tugendwandel, oder ob sie in Uebertretung des Gesetzes und wilder Feindschaft gegen alle Gerechtigkeit den Dämonen ähnlich werden will.

77. *ⲉ. ⲡ. ⲅ. Ων περι της ζωης τε και του θανατου το αγιον πνευμα διηγησατο ημιν τουτων και την αναστασιν την εσομενην (D) προεκηρυξεν ημιν.*

[illegible]

Neben einem kräftigen Zeugnis für die Auferstehung enthält das Kap. eine Polemik gegen die verfluchte Ketzerei des Origenes und des Marcion, daß der hlg. Geist ein Geschöpf sei. Nein, ihr Frevler! er ist mit Vater und Sohn wesensgleich, „er erforscht die geheimen Tiefen der Gottheit, ist bekannt mit dem, was war und dem, was sein wird, weil er Schöpfer und Herr über alles ist“. Hier der Beweis dafür: „die, über deren Leben und Sterben uns der hlg. Geist Offenbarung gebracht hat etc.“ Der Geist hat uns durch Moses erzählt, wie Adam aus dem Nichtsein lebend wurde, wie Eva aus der Rippe zum Leben kam, und wie deren Kinder täglich geschaffen werden, nach dem Worte des Profeten: „er schafft den Geist des Menschen in ihm, und du sendest deinen Geist, so werden sie geschaffen (ψ 103, 30); ebenso erzählt uns auch der hlg. Geist durch sein profetisches Werkzeug, wie der Tod über sie kam: „an welchem Tage du davon ißt, wirst du des Todes sterben“; nach dem Essen kam das Urteil: „weil du Staub bist, sollst du wieder dahin zurückkehren“. Wie der hlg. Geist uns solche Geschichten erzählt hat, und wir sie glauben, obwohl wir sie nicht gesehn haben, und uns durch das tägliche Geborenwerden und Sterben die Wahrheit der Urgeschichten verbürgt wird — „so hat er uns auch deren künftige Auferstehung vorausgesagt“ durch den Mund der Apostel nämlich: durch einen Menschen kam der Tod | und durch einen Menschen die Auferstehung (I Cor. 119^b 15, 21) und wie sie in Adam alle sterben so werden in Chr. alle leben“ (I Cor. 15, 22). Paulus, woher weißt du das? „uns hat es Gott geoffenbart in seinem Geiste etc.“ (I Cor. 2, 19).

78. ρ. ς. α. Οι τε αγγελοι και οι δαιμονες προς τον ημων κοσμον εργαζουσιν, ημεις δε προς τους κοσμους αυτων ουκ εργαζομεν· ου γαρ τους αγγελους προσαγειν προς τον θεον μαλλον δυναμεθα ουδε τους δαιμονας μιαινειν υπερ ο εισι διανοουμεθα (?).

„Unsere Welt“ bezeichnet hier unsren Wandel mit seinen verschiedenen Zeiten. Die allgemeine Welt ist nur eine und besteht aus Himmel und Erde, die alle Vernunftwesen einschließen, wie oben gesagt; vgl. auch Pauli Wort: „wir sind ein Schauspiel geworden der Welt, den Engeln und den Menschen“ (I Cor. 4, 9). Danach sind unter dieser Feste nicht nur die gefallenen Dämonen, sondern auch die hlg. Engel, vgl. auch die Geschichte mit der Leiter (Gen. 28, 12 ff.). Die sogen. neue Welt ist nicht eine andre Welt, sondern diese hier erneuert. Es werden keine andren Menschen, Himmel, Erde etc. geschaffen, sondern in Chr., unsrem Gott, wird alles erneuert: „alles im Himmel und auf Erden wird durch ihn neu gemacht“ (Apoc. 21, 1). Also: unsere Welt bezeichnet unsren Wandel, nicht die aus Himmel und Erde bestehende Welt, als ob Engel und Dämonen über der Feste wären, was einige von den Engeln behaupten. Ist doch die zukünftige Welt, von der wir reden, nicht den Engeln untertan, sondern dem, zu dem er sprach: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“ (ψ 2, 7). Von dieser Benennung Welt und den verschiedenen Arten ihres Gebrauches haben wir oben geredet. „Die Engel und die Dämonen kommen unsrer Welt nahe“ d. h. unsrem Wandel und wissen Bescheid um alles Sichtbare an uns. Die Engel, insofern sie zum Dienste der für die Seligkeit bestimmten ausgesandt werden; | wenn sie uns nahen, erfüllen sie uns mit Gotteserkenntnis. 120^a Sie schließen sich auch jedem einzelnen von uns an, wissen sein ganzes Tun und Lassen, und behüten ihn vor den Dämonen, die ihn verderben wollen, vgl. das Wort: „ihre Engel sehen allzeit das Angesicht meines Vaters im Himmel“ (Mt. 18, 10), und das von Petrus sagte: „vielleicht ist es sein Engel“ (Act. 12, 15). Die bösen Dämonen sind immer daran, uns zu verderben durch Irrwahn und

schändliche Eingebungen; sie geben stets acht, wohin unser Sinn neigt, damit sie einen Eingang zu uns finden, uns zu verderben wie die Ureltern, und sind stets eifrig am Werk bei den „Kindern des Ungehorsams“. „Wir kommen ihren Welten — ihrer Art zu Wandeln — nicht nahe“, denn sie sind uns unsichtbar, in ihrem Wesen und ihrer von einander verschiedenen Art unbegreiflich, insofern „unsre Welt“ eine Welt der Kinder ist im Vergleich zu ihrem Alter. Die hlg. Engel sind, mit uns verglichen, vollkommen in Tugend und Erkenntnis und die Dämonen andererseits sind böser als die Menschen, als Urheber der Rebellion, des Irrwahns und der Lüge, und als Verführer zur Uebertretung. „Wir können die Engel nicht näher zu Gott bringen“; hier siehst du deutlich, daß mit „Welt“ ihr Wandel mit seinen Unterschieden gegen einander und gegen uns gemeint ist. Aehnlich sagt er anderswo: „sie sind entweder alle von den Oberen oder alle von den Unteren“; denn wir können nicht durch Ermahnungen die Engel zur Erkenntnis und Tugend fördern, weil sie uns durch Offenbarungen, Laute und Züchtigungen lehren und unsre Unmündigkeit in Gotteserkenntnis und Tugend fördern, aber nicht wir sie. Es heißt zwar, daß durch die Kirche die verschiedenartige Weisheit Gottes den Mächten im Himmel bekannt gemacht werden soll (Eph. 3,10), aber sie lernen, insofern | sie ausgesandt werden (von Gott) ¹²⁰ und sehen, was Er an der Kirche tut und wie er für die Kirche sorgt; wenn sie gleich allezeit das lernen, was der hlg. Geist an uns tut und zu uns spricht, so sind wir doch nicht ihre Lehrer. „Auch können wir uns die Dämonen nicht schändlicher vorstellen als sie sind“ d. h. unsre Natur kann die Art und das Treiben der Dämonen nicht sehen, ohne daß sie uns in schändlichen Taten (Vorgängen) oder schmutzigen Eingebungen ihre Bosheit mannigfach kund tun, und unsre Einbildungskraft ist nicht stark genug, sie scheußlicher darzustellen als sie wirklich sind: sie sind grenzenlos verdorben und verkommen. Bei unsrer Unerfahrenheit wollen sie uns immer betrügen und zum Ungehorsam verführen und uns durch ihre schändlichen Kniffe in die Irre zu sich locken.

79. ♣. Die Dämonen sind nicht von Natur so böse, auch nicht, wie Origenes meint, von Gott so geschaffen zum Gegensatz, sondern ihr Zustand ist die Folge ihres Willens:

Παντων των δαιμονων κακων οντων τωι θεληματι αυτων διαφερει εν αυτοις η κακια· εστι γαρ εν οις η κακια σκληρα εστι παρα την των εταιρων αυτων.

Obwohl alle Dämonen durch ihren boshaften Willen böse sind, so ist doch bei der Verschiedenheit des Willens in den einzelnen Individualitäten auch die Bosheit in ihnen recht verschieden: in manchen ist der Trieb zum Bösen schlimmer als in andern, weil sie als Vernunftwesen frei sind und nach Denken und Gesinnung unter einander verschieden sind. Das beweist das Wort des Herrn: „er bringt mit sich sieben andre Geister, die noch schlimmer sind als er etc.“ (Lc. 11,26). Auch der selige Diodor kämpft gegen die häretische Lehre, als ob die Dämonen in ihrer Bosheit den Willen Gottes täten und das ihre Natur wäre, in der Schrift gegen (über) die | Allegoristen also: „wenn sie Gottes Willen tun, ¹²¹ warum verwirft sie da die Kirche?“ Wahrlich ein beweisendes Zeugnis! (= unumstößlicher Beweis).

80. ι. ρ. ς. ♣. ♣. *Υπο την γνωσιν πιπτει κοινως η των σωματος και η των ασωματων φυσις μονον δε νοερα εστιν η των ασωματων φυσις· ο δε θεος και νοερος εστι και νοητος αλλ ου κατα την ασωματον φυσιν ουδε κατα την ενσωματον φυσιν.*

Objekte der Erkenntnis und als solche begrenzt sind die beiden genannten Naturen, insofern man aus ihnen die Schöpfertätigkeit und die Fürsorge Gottes kennen lernt. „Der Himmel erzählt die Ehre Gottes etc.“ (*ψ* 18, 2). Auch die körperlosen Wesen kennen einander und unterscheiden den Gabriel vom Michael, wie auch wir uns an der besondern Individualität des einzelnen erkennen. „Erkenntnisfähig aber ist nur das unkörperliche Wesen“, nicht, wie die heidnische Lehre meint, die Elemente und die Sterne; nein, nur die körperlose Natur — die Geisteswesen mit ihren Abstufungen und die Menschenseelen — ist erkenntnisfähig, weil sie vom Schöpfer die Anlage der Erkenntnis erhalten haben um durch die Lehren zur Vollendung in ihr zu kommen. „Gott ist sowohl Subjekt wie Objekt der Erkenntnis“ d. h. er erkennt sein eignes hohes Wesen und alles von ihm Geschaffene in allen seinen Beziehungen, und wird andererseits von den geschaffenen Wesen aus seiner Schöpfung, seinen Offenbarungen und seinen Wundern von Zeit zu Zeit erkannt, wie es in der Schrift heißt. „Aber nicht nach Art der körperlosen Natur“ erkennt Gott sich (— und wird er erkannt —) und die körperlosen und die körperlichen Naturen. Die Vernunftwesen erkennen aus der Vergleichung, der Unterscheidung und den einzelnen Arten, ihre Erkenntnis geht von dieser zu jener weiter, sie verlassen diese Lehre und erkennen dann ¹²¹^b eine andere, während die Art und Weise, wie sie geschaffen worden sind, und was die Zukunft ihnen bringt, ihnen verborgen bleibt. Gott aber ist nicht begrenzt und deshalb ist auch seine Erkenntnis es nicht: es ist ihm ganz gleich, die geschaffenen Wesen zu erkennen vor ihrer Schöpfung, nach derselben und in Ewigkeit: „ehe ich dich im Leibe bildete habe ich dich erkannt“ (Jerem. 1, 5). Seine Erkenntnis wandelt auch nicht von diesem zu jenem Dinge, er erkennt sich und was ihn angeht auch nicht so, wie sie sich erkennen. Sie wissen nicht, warum er mit der Schöpfung wartete bis zu eben jener Zeit „im Anfang“, warum er diese Welt in ihrer Art gerade 6000 Jahre beläßt, nicht mehr und nicht weniger, und unzählbar viel andere Fragen, denn das Wissen der Vernunftwesen ist Stückwerk, bis die Vollendung kommt. „Auch nicht wie die körperliche Natur“ unterliegt Gott der Erkenntnis betr. die Quantität, die Art, das Verhältnis und die Veränderung; denn er gleicht weder den körperlichen Wesen, weil er Geist ist, noch den körperlosen Wesen, weil auch von ihnen jedes endlich ist und sie alle nach Erkenntnis, Gedanken und Werken unter einander verschieden sind; ihr Wissen ist endlich, denn es hat einen Anfang und Fortschritt zur Vollendung, während Gott über das alles erhaben ist: „Gott, wer gleicht dir (*ψ* 82, 1) und du bist wie du bist etc.“.

81. §. Wer Gott nach seinem Wesen erkennt und wer ihn aus seiner Schöpfung und seiner vielgestaltigen Weisheit erkennt, sagt er im Folgenden:

Ὁς γινώσκει τον θεον η την της φυσεως αυτου γνωσιν εχει η την της πολυποικιλου σοφιας αυτου γνωσιν ηι χρησαμενος εκτισε τους κοσμους.

Andre Handschriften lesen statt *εκτισε κοσμους* — *εκ. το παν*. | Der Gedanke ¹²²^a ist derselbe, wie wir oben erklärt haben. Der, der die Erkenntnis des göttlichen Wesens hat, ist die Trinität selbst, die sich selbst und das Wie aller ihrer Beziehungen erkennt: der Vater der den Sohn kennt und der Sohn, der allein den Vater kennt, und der hlg. Geist, der „die Geheimnisse der Gottheit erforscht“, und sie selbst kennt kein Mensch, nur Gottes Geist in ihm. Dagegen die „Erkenntnis der reichen Weisheit Gottes mit der er die Welt schuf“ steht, wenn auch nicht vollkommen, sondern soweit es Vernunftwesen möglich ist, auch den vernünftigen Kreaturen frei, soweit sie nicht durch die bösen Leidenschaften

١٢٣^a

das Vernunftlicht ausgelöscht haben. Sie erkennen durch die reiche Weisheit Gottes aus der Welt und ihrer Regierung durch ihn, aus dem Gericht und der Fürsorge gegen sie und das Ganze — aus alle dem erkennen sie seine Herrlichkeit, und zwar jedes entsprechend seiner Askese und seiner Reinheit und Liebe. Die Erkenntnis seiner Natur aber haben die geschaffnen Wesen in der über alle Erkenntnis erhabenen Unwissenheit, in der gesammelten Stimmung des Gebetes, wenn das unaussprechliche Licht über ihnen aufgeht.

82. ζ. ⤵. Durch folgende Seligpreisungen will er uns zu den Geheimnissen jener seligen Erkenntnis antreiben:

Μακαριος ος δια των πραγματων αποδειξιν της του θεου χαριτος λαμβανει· μακαριος δε και ος δια γνωσεως περι τουτων εξεταζειν δυναται.

Ueberselig ist zu preisen, wer um seiner andauernden Askese und seiner Frömmigkeit willen in seinem Inneren einen wirklichen Beweis der Gnade Gottes und der den Siegern aufbewahrten ewigen Seligkeit empfängt; von diesen Gütern, von denen auch ich geredet habe, empfangen sie schon hier in geheimnisvoller Offenbarung und überzeugter Hoffnung | das Angeld. „Selig auch, wer in der^{122b} Erkenntnis diese Dinge erforschen kann“. An zweiter Stelle ist selig zu preisen, wer durch die ihm verliehene Vernunft, durch beständige Meditation, Bibelstudium mit Gebet, vom Irrtum unberührt, jenen Geheimnissen der reichen Weisheit, die ich in diesen Kapiteln so mannigfaltig aufgeschrieben und ausgelegt habe, nachgehen darf — wenn er auch nicht so hoch steigt wie der, in dem dank seiner Askese und Reinheit der hlg. Geist jene Geheimnisse unaussprechlich offenbart. Auf zwei Arten empfängt nämlich das Vernunftwesen die Erkenntnis: einmal durch Askese und Studium, zum andern durch die Gnade des Geistes. Uns hat es Gott durch seinen Geist geoffenbart (I Cor. 2, 10) und die Augen eurer Herzen mögen hell werden etc. (Eph. 1, 18).

83. η. Der Verstand ist uns gegeben, damit wir an den Schöpfer glauben, er wächst in uns durch die Betrachtung der Harmonie des Alls neben Unterricht und Jugendübung, bis wir zur seligen Vollendung kommen: wer mit diesem Pfunde nicht wuchert, hat keine Entschuldigung. Das liegt in Folgendem ausgesprochen:

Η πιστις εστιν αγαθον ο εν αρχηι εν ημιν ετεθη υπο του θεου· οδηγει δε ημας εως της μελλουσης μακαριοτητος.

Wunderbares Wort! Alles nicht Sinnenfällige zeigt uns der Glaube als Wahrheit, er ist ja Lebenskraft und Licht der Seele. Die Wesen ohne Verstand — die Tiere — haben auch nicht das Glaubenslicht, das uns Gott offenbart. Der Glaube ist nämlich das Gut, das der gute Gott als „Hauch des Lebens“ | unsrer Seele in der Schöpfung mitgab, es ist auf ihrem Herzen geschrieben^{123a} und „weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte etc.“ (I Cor. 1, 21). Dieser uns von Natur eigentümliche Glaube führt uns durch stufenweisen Unterricht vom Sichtbaren weg durch die Erkenntnis desselben, und von da wachsen wir zur Erkenntnis der Engel; ja durch die Taufe und das Halten der Gebote kommen wir so weit, daß das selige Licht uns aufgeht, hier andeutungsweise, dort in aller Vollkommenheit. Kraft jenes natürlichen Glaubens, der Lebensquelle, sah der Vater und Erstgeborene der Gläubigen, Abraham, die Wahrheit zuerst, schwang sich mit seiner Vernunft über die

[illegible]

trügerischen Sterne, schaute mit dem Auge des Geistes den weisen Schöpfer, den Grund des Alls, verehrte ihn anbetend und durfte ihn in einer Offenbarung in seinem Hause bewirten und von ihm das Geheimnis der zukünftigen Seligkeit empfangen. Dieser Glaube zog den Engel in das Haus des Kornelius und trieb ihn den großen Simeon holen zu lassen; durch die Belehrung des Apostelfürsten kam auf ihn die Gnade des Geistes herab, so daß er die ewige Seligkeit ererben wird. Das meint Euagrius mit: „er führt uns bis zur zukünftigen Seligkeit“.

84. ϣ. Ϸ. γ. Ϟ. *Η φυσική θεωρία η δευτέρα ολη συμβολον εστι των αστερων των το τους εν σκοτει φωτισαι πεπιστευμενων.*

Alles geistige Schauen dieser Körperwelt aus den 4 Elementen, das er stets natürliche Erkenntnis zweiter Art nennt, ist, insofern wir von Natur zugleich mit dem Schauen der Schöpfung und ihrer Harmonie den Schöpfer bemerken — falls unser Verstand nicht verdunkelt ist — |, ein Gleichnis der Engel des Lichtes, die er allegorisch Sterne nennt, denn sie bringen uns von der Finsternis zum seligen Sonnenlicht. Wie jene uns vom Dunkel der Unwissenheit zur Erkenntnis bringen, so ist die sichtbare Schöpfung zum Teil unsres Fußes Leuchte auf dem Wege der Gerechtigkeit, um zur wahren Erkenntnis aufzusteigen. „Suchet den Herrn, aus seiner Schöpfung findet ihr ihn“.

85. ι. Ϸ. γ. *Παντες οι εν τωι υδατι βαπτισθεντες της του αγιου πνευματος οσμης κοινωνουσιν, ο δε βαπτιζων αυτος εχει το ελαιον το ευφραινον (oder της ευφροσυνης).*

Eine Widerlegung der Ketzerei der fälschlich so genannten Mesallianer, die die Taufe verwerfen, weil das geistige (pneumatische) Gebet uns den hlg. Geist verleihe und wir schon in dieser Welt vollkommen werden und die Taufe uns nichts nütze. Gegen diese schlimme Ketzerei schrieb der selige Markus sein Buch über die Taufe. So sagt auch Euagrius: alle, die die Wassertaufe empfangen als das Angeld des hlg. Geistes, werden mit ihm andeutungsweise verbunden. Diese Erstlinge der Gnade nennt er Geruch des hlg. Geistes. So sagt Paulus: auch wir, die wir die Erstlinge des Geistes haben, seufzen und harren der Kindschaft, der Erlösung unsres Leibes; denn wir leben in der Hoffnung, eine sichtbar gewordene Hoffnung aber ist keine Hoffnung“ (Röm. 8, 23 f.); wenn wir sie sehen, wozu erhoffen wir sie noch? Also, ihr armseligen blinden Mesallianer, Hoffnung und nicht Vollendung! Wer diese Hoffnung nicht aus der Taufe nimmt, hat kein wahres Leben und wird nicht selig werden, denn: „wer | glaubt und getauft wird, wird leben (Mc. 16, 16) und wer nicht von Wasser und Geist wiedergeboren wird, kann nicht in das Reich Gottes kommen“ (Joh. 3, 5). „Der Taufende ist der, der das erquickende Oel hat“ d. h. der taufende Priester hat die Gnade des hlg. Geistes; er heiligt kraft seines Priestertums Wasser und Oel, spricht den Namen der Trinität über dem Täufling, so daß er den Erstling des Geistes empfängt. Demnach kann diese Gnadengabe ohne die Taufe und ohne das Priestertum nicht empfangen werden, ausgenommen durch das Martyrium, das ihnen das Unterpfand des Lebens gibt, d. h. das Oel des Christenstandes, durch das die Seele innerlich durch die Gnade erquickt wird und auch andre erquickt; denn „wir sind ein Wohlgeruch in Chr.“ (II Cor. 2, 15). So sagt Euagrius an Kap. 43: „die zur vollkommenen Erkenntnis der Wahrheit kommen wollen etc.“; wir haben den Satz dort erklärt.

86. γ. δ. Μακαριος ος ουκ ηγαπησε τι παντων των συμβολων της δευτερας γνωσεως, ει μη αυτην την αυτων θεωριαν.

Selig wer nichts vergängliches von nur vorübergehendem Nutzen — Gold, Besitz oder sonstige reizenden Erdengüter —, sondern nur das Geheimnis ihres geistigen Schauens lieb hat, durch das wir unsre Schöpfer und Versorger kennen lernen. „Habt nicht lieb die Welt und was in ihr ist“ (I Joh. 2, 15) und „suchet den Herrn, in seiner Schöpfung findet ihr ihn“. So handelt der selige Euagrius irgendwo | davon, ob die in uns sich regenden Gedanken aus unsrem Verstande^{124b} oder von den Engeln oder von den Dämonen kommen: „der Gedanke von den Engeln eingegeben forscht, warum das Gold da ist und wie Sandkörner in den Teilen der Erde zerstreut ist etc.“; sie forschen also, wie er dort sagt, nach dem geistigen Zweck der Dinge. „Dagegen der von den Dämonen eingegebene erkennt sie (diese Dinge) ganz und gar nicht, ergründet auch nicht ihre Wahrheit, reizt nur zur wilden Gier nach dem Besitz des Goldes“. Von der daraus folgenden Schlemmerei und Eitelkeit spricht er vorher. Deshalb wollen wir in selbsterwählter Armut wandeln, um der Seligpreisung teilhaftig zu werden: „selig sind die Armen an Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich“ (Mt. 5, 3).

87. ς. ζ. γ. Μακαριος ος ουδεν μισει των της πρωτης θεωριας της φυσικης ει μη την ολιγωριαν αυτων.

Im vorhergehenden Kapitel warnte er uns vor der Liebe zum Vergänglichen, Körperlichen statt zur Erkenntnis desselben; auch hier will er uns durch die Seligpreisung dazu bringen, die Trägheit in der Erfüllung der Gebote aufzugeben und eifrig der Erkenntnis nachzustreben. Er will sagen: selig, wer so rein ist, daß er die geheimnisvolle Bedeutung der Natur der Vernunftwesen erfaßt als eine Offenbarung, als ein Gleichnis jenes höchsten Wesens, des Urquells des Lebens, der Vernunft, der Unsterblichkeit, der Unveränderlichkeit und der Bedürfnislosigkeit, das da ist, wie es ist, an das kein Verderben herankann. Das alles bilden uns die geistigen Wesen nach ihrer natürlichen Anlage vor, soweit | sie ihren natürlichen Zustand bewahrt haben. So schreibt er oben Kapitel 81^{125a} (falsch für 33): „der Begriff des Lebens der Vernunft heißt Unsterblichkeit und ihre Beständigkeit das, daß sie ewig bleibt; das erste begleitet die Erkenntnis der Trinität etc.“; siehe die Erklärung dort. Er will sagen: selig, wer nichts von der ersten Erkenntnis der Natur — handle es sich um Menschen oder Engel oder Dämonen, die alle als Geschöpfe Gottes uns das Geheimnis der ersten Erkenntnis vorbilden — haßt, wohl aber die Trägheit und Gleichgiltigkeit gegen diese Fragen, damit er nicht in solcher Trägheit den Dämonen gleiche, sondern sich an der Tugend der Engel ein Beispiel nehme. In dem Sinne sagt er anderswo: „wir lieben die Engel wegen ihrer Tugend und hassen die Dämonen wegen ihrer Bosheit“; also dürfen wir nicht die Natur der Dämonen hassen — sind sie doch Gottes Geschöpfe und ein Spiegel hoher Wahrheiten für uns; sonst müßten wir ja auch die Engel hassen. Wir stimmen nicht den Schwätzern bei, sie wären von der Natur des Bösen, wie z. B. Mani, der sie Archonten nennt, glauben auch nicht wie Origenes, daß sie in ihrer Natur böse geschaffen sind, denn es gibt nichts von Natur Böses. Wir hassen vielmehr ihren Abfall (αποστασια) daß sie freiwillig den Dienst Gottes aufgegeben haben, das Gute nicht tun und sich ihrem wahren Heil nicht zukehren wollen.

88. ι. ς. Wieder lockt er uns durch eine Seligpreisung und sagt uns, wenn wir den Tugenddienst nicht aufgeben, werden wir das Licht jener Erkenntnis schon hier andeutungsweise empfangen bis die selige Vollendung kommt:

Μακάριος ος κατῆλθε εἰς τὴν ἀπειρον ἀγνώσιαν.

Selig wer in der Reinigung der Seele durch die Askese so weit gekommen ist, | daß er alle Erkenntnis der Dinge überschritten hat und in ihm das Licht ¹²⁵^b der Erkenntnis über alle Erkenntnisse aufgegangen ist: er befindet sich in jener Abgründtiefe ohne Ende, seine Gedanken regen sich nicht mehr in jenem grenzenlosen Meere, wo es kein dort gibt und kein hier, gar keine Umgebung und keine Regung, er steht in jenem ruhigen Schweigen der *ἀγνοια*, der Erkenntnis, von der es keine Vorstellung und keinen Eindruck gibt, er steht am Bergesfuße des Unerforschlichen und geht ein in die lichte Wolke des unerforschlichen Reichtums Chr. Das ist das allerletzte abschließende Ende und die höchste Seligkeit; die Heiligen, der Welt Gekreuzigten, die in der Askese und der Einsamkeit ausgeharrt haben, die bekommen selbst im Kleide der Vergänglichkeit und Veränderlichkeit in sich etwas zu schmecken von der seligen Wonne, die den geistigen Kämpfern verheißen ist. Diese Wahrheit bezeugt nicht nur die Schrift, sondern alle heiligen Schriftsteller, deren „Augen helle geworden sind“ und die die „Hoffnung ihrer Berufung“ erreicht haben, in die der Tropfen des unerforschlichen Gotteslebens, die geistige Offenbarung, gefallen ist, die da anbeten und preisen und von allen Einbildungen zur Ruhe gekommen sind. Gott gebe dies Gut allen, die rüstig danach ausschreiten, Amen!

89. ι. ς. γ. Unser Heiliger hat diese Seligkeit geschmeckt und durfte hellen Geistes sie schauen, das erkennt er als eine nicht wieder zu vergeltende Wohltat im Folgenden an:

Ὡςπερ ἡμῶν τὸ σῶμα ὑπο τῶν πατέρων ἡμῶν γεννηθεὶν ἀνακαμψαν οὐ δύναται γεννᾶν αὐτοὺς οὕτως καὶ ὁ νοὺς χάριτι ὑπο τοῦ θεοῦ γεννηθεὶς ἀνταποδίδουαι αὐτῷ τὴν γνῶσιν οὐ δύναται, καθὼς γεγραπταὶ· τί ἀνταποδώσω τῷ κυρίῳ περὶ | πάντων ¹²⁶^a ὧν ἀνταπέδωκεν μοι.

Der Inhalt ist klar. Es gibt zwei Geburten, eine leibliche für diese Welt und eine geistige (pneumatische) für jene Welt; die letztere empfangen wir geheimnisvoll in der Taufe, sie tritt bei uns zu Tage in den guten Werken, dort wird sie dann vollendet. Vgl. die Schriftworte: „die nicht aus dem Blut oder dem Willen des Fleisches, sondern von Gott geboren worden sind (Joh. 1, 13) und wir sind Kinder Gottes weil wir Kinder der Auferstehung sind (Luc. 20, 36) wie viel mehr müssen wir dem Vater der Geister uns unterwerfen um zu leben?“ (Hebr. 12, 9). Diese Erkenntnis empfangen die Heiligen im Geheimen, verborgenerweise, schon hier im Leben: „er gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in seiner Erkenntnis und die Augen eurer Herzen etc. (Eph. 1, 18) und es ist der Glaube eine feste Zuversicht betr. des, das man hofft, als ob es wirklich wäre, und eine Offenbarung des, was man nicht sieht. Dieser Offenbarung zur Erkenntnis werden die Heiligen schon hier gewürdigt, deshalb drängt uns Paulus: „laufet so, daß ihr es erlangt“ (I Cor. 9, 24) und der Herr sagt: „wer mich liebt, hält mein Wort, und ich und mein Vater werden kommen und bei ihm wohnen“ (Joh. 14, 23).

90. **ⲉ. ⲁ.** Nach dem Hinweis auf Gottes Güte, der unser staubgeborenes Geschlecht so reich beschenkt hat, schildert er uns die boshafte Tücke der Dämonen: voll Haß gegen unser so begünstigtes Geschlecht kämpfen sie alle Augenblicke gegen uns, um uns am seligen Schauen jener belebenden Erkenntnis, des wahren Abbildes der Wonne des Himmelreiches, in der Gebetsstunde zu hindern.

Οὐ παύονται οἱ δαίμονες | ἐπιτιθέντες τῷ γνώστικῳ καὶ μὴ πλημμελεῖν ἵνα τὸν 126^b
νοῦν τῷ θυμῷ παρελκῶσιν πρὸς αὐτοὺς· ὅτι ὡς γνοφὸς νεφελῇ (?) ἰστάται ἐνώπιον
τῆς διανοίας καὶ ἀποκρούει τὴν θεωρίαν ἀπὸ τοῦ νοοῦ καιροῦ ὅτε τοὺς δαίμονας
οὐκ ἐλέγχει ὡς συκοφαντοῦντας.

Unaufhörlich bedrängen uns die Dämonen durch die Erinnerung an frühere Torheiten als ob wir noch schuldig wären und noch nicht Buße getan hätten. Ferner bringen sie uns immer die Vorgänge zwischen uns und unsren Nächsten vor Augen, um auf alle Weise unsre Vernunft aus der Ruhe zu bringen und zum Zorn zu reizen, damit wir im Gebet nicht jenes geistigen Schauens teilhaftig werden. So lange wir nicht den Bedrängern den Mund stopfen und ihren Widerstand gegen die Erkenntnis Gottes nicht zerstören, läßt uns Gott nicht in wunderbarer Sammlung des Geistes das Licht schauen. So schreibt abba Jesaia: „selig sind die, die die Askese in Erkenntnis betreiben; denn das macht es ihnen leicht und sie kommen an der Bosheit der Dämonen vorbei“.

Schluß der dritten Centurie, der 10 Kapitel fehlen.

Schluß der Erklärung der ersten Hälfte der Centurien des seligen mar Evagrius; der Verfasser des Kommentares ist rabban mar Babhai, Abt des Klosters auf dem Berge Izla, von der Kongregation des rabban mar Abraham.

Zweite Hälfte des Kommentars zu den Centurien des seligen mar Evagrius verfaßt von demselben rabban mar Babhai, Abt auf dem Berge Izla. Vierte Centurie.

Viertes Buch der Centurien.

1. **ⲓ. ⲣ. ⲉ. ⲟ.** *Ο θεὸς ἐφύτευσεν αὐτῷ τοὺς λογικοὺς ἠνέχεσε δὲ αὐτοὺς ἡ*
σοφία αὐτοῦ ἀναγινώσκουσα αὐτοῖς γραφὰς διαφορῶν.

Von der Schöpfung und Ernährung der Vernunftwesen. Statt schaffen oder machen gebraucht er hier den bildlichen Ausdruck pflanzen, wie in gen. 2, 8. Hinter der Wahl dieses Ausdrucks steckt nichts besonderes, es ist gleich er ließ wachsen, emporkommen. Vgl. Jerem. 2, 21: „ich pflanzte dich | als einen edlen 127^a
Reben“. So wendet Paulus das Wort an in Beziehung auf unsre mystische Geburt und Neuschöpfung: „wir sind mit ihm gepflanzt durch die Taufe in den Tod“ (Röm. 6, 4). „Seine Weisheit hat sie großgezogen, indem sie ihnen Schriften aller Art vorlas“, d. h. seine wunderbare Weisheit und seine Weltregierung hat uns durch die Gotteserkenntnis zur Mündigkeit gefördert, indem sie uns die vollendete Schöpfung der Vergangenheit und die mannigfaltigen täglichen Veranstaltungen seiner Regierung (damit sind Tag und Nacht, Sonnen- und Mondlauf etc. gemeint) wie Schriftzeichen vorliest. Vgl. Centurie 3 Kap. 57 und die Erklärung dort.

2. **ⲓ. ⲣ.** *Τὸ γνώστον τοῦ πατρὸς ἐν τοῖς τὴν γενέσειν πρωτευούσιν ἐστὶ τὸ δὲ*
ἀκαταλήπτον αὐτοῦ ἐν τῷ Χ. αὐτοῦ ἐστίν.

Soeben haben wir gehört, daß wir wie kleine Kinder Gott aus dem Sichtbaren lernen und so gefördert werden. Hier erfahren wir, wie wir aus der Natur der Engel, die nach der Schöpfung älter sind als die Menschen, lernen,

127¹
 128ⁿ

daß der Vater nicht der Sohn oder der Geist ist, auch keine *ενωσις* kennt, wie der Sohn. Der Inhalt ist: die Engel haben keinen Vater ihrer Natur nach — ebensowenig Gott-Vater; sie sind nicht einer aus dem andren hervorgegangen (*εκπορευσις*) wie der Geist aus dem Vater; sie sind nicht — wie unsre Seelen — mit Leibern verbunden — ebensowenig der Vater mit unsrer Menschheit, vielmehr: „das Wort ward Fleisch“ (Joh. 1, 14). Diese Eigenschaften der Engel bilden uns also das an dem Wesen des Vaters Erkennbare ab. „Das Unerforschliche aber an ihm ist in seinem Christus“, das, was kein menschliches Grübeln enträtselt, liegt in seinem Christus, d. h. seinem Sohne. Der Sohn | und sein ^{127b} Wesen, die Art seines Geborenseins vom Vater ohne daß er deshalb später ist als er, als unbegrenzt von dem Unbegrenzten, geboren, nicht ausgegangen wie der Geist, wie es kommt, daß der Sohn allein, bei völliger Gleichheit der Personen in Wesen, Willen und Ewigkeit, zusammengesetzt ist, Vater und Geist aber nicht, und wie neben der auf der Einheit des Wesens beruhenden Einheit des Willens, der Macht, der Unbeschränktheit, die Vereinigung mit unsrer Menschheit zur Erlösung den Gott-Logos allein betrifft, nicht auch Vater und Geist, und schließlich das Wie dieser Vereinigung des Unbegrenzten mit dem Begrenzten — das alles sind Dinge, die über unsren Verstand gehen und in denen die Trinität allein Bescheid weiß. So liegt also das Unerforschliche an dem Vater und auch an dem Geiste in seinem Chr., der ganz ebenso wie Vater und Geist an der Gottheit teilnimmt, ausgenommen die *πατροτης*, die *εκπορευσις* und die *ενωσις*. Denn „der Vater allein kennt den Sohn und der Sohn den Vater“ (Joh. 10, 15). Vgl. auch Centurie 3 Kap. 1 und die Erklärung.

3. β. Ϛ. Το γνωστον του Χ. εν τοις δευτεροις την γενεσιν εστι το δε ακαταληπτον αυτου εν τωι πατρι αυτου εστι.

Welch rechtgläubige Weisheit aus dem Munde dieses Werkzeuges des hlg. Geistes, Geliebte! Vorher sagte er uns, wie die Betrachtung der Engel uns darüber belehrt, daß der Vater nicht geboren und nicht zusammengesetzt ist, hier lehrt er uns vom Abbild auf das Urbild schließen, daß der Sohn mit unsrer Menschheit und nicht der Vater die Vereinigung eingegangen ist. „Das Erkennbare an Chr., — wie die beiden Naturen ein Sohneswesen sind —, ist in denen, die nach der Schöpfung die zweiten sind — wir Menschen — zu erkennen“. Wie nämlich eine Seele und der Leib einen Menschen geben, so sind die Gottheit und die Menschheit | Chr. zwar zwei Naturen, die ihre Eigenschaften bewahren, ^{128a} aber doch ein Sohn in der einen Person Christi. Das Beispiel paßt nur ungefähr, nicht in allen Stücken, und deshalb gebraucht er den Ausdruck „das Erkennbare an ihm“; denn die Vereinigung bei uns ist eine leidende, begrenzte, wesentliche, natürliche (gezwungene), wo die beiden Teile von einander abhängen, eins des andren Werkzeug ist zu dem einen Menschenwesen; dort aber ist das Ewige mit dem Begrenzten, das Vollkommene mit dem Unvollkommenen, das Leidensfreie mit dem Leidensfähigen, das Abbild der Gottheit, gleichen Wesens mit dem Vater und dem Geist, mit dem Bilde des Knechtes, einem Menschen wie alle andren, aus dem Samen Davids, aus dem Leib der Jungfrau Maria, vereinigt, — so daß sie getrennt bleiben, und getrennt in ihren Eigenschaften, während sie vereinigt sind, zu einander gehörend ewiglich. „Das Unerforschliche an ihm ist in seinem Vater“ d. h. das Wie dieser unaussprechlichen Vereinigung ist in dem Vater Chr. Wie der Vater nicht erforscht wird, so auch nicht der Sohn, weder was seine ewige Gottheit, noch was seine Vereinigung mit der Menschheit angeht. Daß er wesentlich vom Vater vor aller Zeit geboren ist, haben wir gelernt und glauben wir ohne Grübeln. Daß er sich mit unsrer Menschheit vereinigt hat zu einem Sohne, wobei die beiden Naturen unverwirrt ihre Eigenarten

bewahren, das glauben wir auch als unumstößliche Wahrheit — das Wie aber geht über das Verständnis der Geschöpfe. Wie der Vater von den Geschöpfen nicht erfaßt wird, so auch nicht der Sohn, denn: „ich kenne den Vater und werde von ihm erkannt (Joh. 10, 15) und der Geist erforscht die Tiefen der Gottheit (I Cor. 2, 10). Uebrigens widerlegt er hier Arius, Eunomius und die übrigen Ketzler.

4. *Ι. Ϛ. ϟ.* *Κληρονομος του Χ. εστιν ο αξιωθεις εποπτης ειναι των γενητων.*

Soweit das Menschen möglich ist, durfte in das Geheimnis dieser Vereinigung zur Ausführung des Heilsplans eindringen, | und sie in sicherer Hoffnung im ^{128b} Spiegel schauen der, der nach der Befreiung von Leidenschaften mit hellem Geistesauge die Wesen, die körperlichen wie die körperlosen, schauen durfte; das macht ihn fähig, die Erkenntnis Chr. mit jenem „unendlichen Reichtum“ (Eph. 3, 8) in sich zu gewinnen.

5. *Ι. ϣ. Ϛ.* Wie die Erdengeschöpfe diese unerschütterliche Gewißheit wie im Spiegel außerhalb und in ihnen drin schauen können, sagt er im Folgenden:

Γνωσις τοις γνωστικοις η μεν εν τοις νοηθηναι δυναμενοις εστιν, η δε εν τοις νοηθηναι ου δυναμενοις ελλαμπει.

Die erste Erkenntnis bei der Betrachtung der Welt Dinge, die zweite — eigentlich die erste, unbeschreibliche — wenn das Licht im Gebet bei den Begnadeten aufleuchtet.

6. *Ϛ. ϟ.* Welche andre Erkenntnis anderen zu Teil wird, und wie das geschieht, sagt er im Folgenden:

Της γνωσεως το μεν γινωσκεται τοις καθαροις το δε τοις ου καθαροις· η μεν γινωσκομενη τοις καθαροις γνωσις πνευματικη λεγεται την δε τοις δευτεροις τυχουσαν γνωσιν κοινην της φυσεως ονομαζουσιν.

Der Inhalt ist klar. Die von den Leidenschaften gereinigten verstehen die geheimnisvolle Bedeutung der Schöpfung und schauen die Dinge geistig, in denen das verborgene Wesen Gottes zu Tage tritt. Die nicht Gereinigten schauen bloß das Aeüßere an den Dingen, weil sie von ihrer wahren Bedeutung nichts wissen, wie die weltlichen Philosophen und die, die die Schrift nur studieren, ohne durch Askese und Gebet sich die Herzen zu erleuchten. Von solcher Erkenntnis gebraucht er mit Recht den Ausdruck „zufällig“ (accidens), weil sie zufällig von außen kommt, nicht im Inneren aufleuchtete. Darum kann sie auch weggehen, während die geistige Erkenntnis bleibt, als geistige Seligkeit und Förderin zur Vollendung.

7. *Ι. Ϛ. ϟ.* Ohne Gottes Gnade wird solche Erkenntnis aus den Dingen nicht erlangt:

Ος την πολυποικilon σοφian εν τοις γενητοις τεθεικε δυναται τους σπουδαιους την τεχνην αυτου διδασκειν και οπως τις ευκοπως εποπτης αυτης γινεται.

Gott, der alles weise geschaffen und sein geheimnisvolles Wesen mit seiner reichen Weisheit in die Wesen der Schöpfung gleichsam | eingeschrieben hat, ^{129a} damit sie so zu seiner Erkenntnis aufstiegen, er kann sie seine Kunstfertigkeit in der wunderbar zweckmäßigen Schöpfung und in der weisheitsvollen, täglichen, den Zeiten und den Bedürfnissen angepaßten Leitung erkennen lehren. So lehrt er die, die eifrig seine Gebote halten; weil sie sich von allem Irdischen entäußert haben und in vollkommener Liebe den Tugendweg wandeln, bekommen sie in Seelenreinheit diese Weisheit leicht zu schauen. In Centurie 6 schreibt er: „Worin die Erkenntnis der Dinge besteht, sagt die Schrift nicht; wie wir aber zu ihr kommen durch Halten der Gebote und klare Erkenntnis hat sie deutlich gelehrt: „wer wird auf den Berg des Herrn kommen etc.“

8. ι. ς. Συνκληρονομος του Χ. εστιν ο ων εν τη μοναδι ευφραινομενος μετ' αυτης (?) εν τη θεωρια αυτης.

Mit Chr. zusammen wird die verheißene Seligkeit ererben der, der schon hier im Geheimnis, beim Gebet, mit jener Erkenntnis der Gottheit eins war in Seligkeit in jenem geistigen Schauen, das er hier *θεωρια* nennt. Vgl. die Schriftworte: „Erben Gottes und Miterben Chr. denn wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht“ und wenn wir (mit ihm) dulden, werden wir auch mit ihm herrschen (Röm. 8, 17).

9. ι. ς. γ. Diesen Gedanken führt er weiter aus und sagt, wie wir dieses seligen Erbes, der Erkenntnis Gottes, gewürdigt werden:

Ει ετερον εστιν ο κληρονομος και ετερον η κληρονομια δηλον οτι οι λογικοι οι εκτισθησαν εν τη του υιου εικονι αυτοι κληρονομοι αυτου εσονται παρα τωι πατρι.

Er wendet sich gegen die Ketzerei der Arianer, die den Sohn ein Geschöpf nennen, andren Wesens als der Vater, einen Adoptivsohn aus Gnaden angenommen. „Wenn der Erbe seiner Natur nach ein anderer ist und das Erbe, das ihm aus Wohlwollen zufällt, ein anderes ist, dann werden offenbar die Vernunftwesen, | die nach dem Bild des Sohnes geschaffen worden sind um Söhne aus ¹²⁹ Gnaden (Adoptivsöhne) zu werden, die Erben des Sohnes beim Vater werden“. Denn Vater und Sohn haben ein Wesen, der Sohn ist von Natur Sohn und seine Menschheit mit ihm kraft der Vereinigung; wir dagegen sind es aus Güte durch die Gestaltung nach dem Urbild. Er ist in beiden Beziehungen der Sohn: seiner Gottheit nach als gleicher Natur vom Vater, seiner Menschheit nach durch die Vereinigung als „Erstgeborener“ und Haupt der Kirche. Aus seiner Fülle strömt auf uns Unsterblichkeit, Unbeugsamkeit (*απαρλλακτος*) und lebenspendende Erkenntnis. „Er legte sie an nach der Gestalt seines Sohnes, daß er wäre der Erstgeborne unter vielen Brüdern (Röm. 8, 29) und gab ihnen Macht Gottes Kinder zu werden etc.“ (Joh. 1, 12).

10. ι. ς. δ. Er zeigt, wieviel Ketzereien „lügenhafter Erkenntnis“ über Gott und seine Schöpfung Satan hervorrief:

Των της πλανης διδασκαλιας συγγραφεων οι μεν της πρωτης θεωριας της φυσεως εξεπεσαν, οι δε της δευτερας, οι δε και εν τη της αγιας τριαδος γνωσει επιτρισαν.

Zur ersten Gruppe gehören die, die z. B. wie die Sadduzäer, Epikuräer und Physiker behaupten, es gäbe keine Engel und keine Seelen, sondern nur das Sichtbare. Doch gibt es unter den Genannten auch Ausnahmen, die in's andre Extrem verfallen und diese Mächte sogar über ihre Natur erheben und behaupten, die Welt wäre von 7 Engeln geschaffen, oder behaupten, die Seelen wären ein Stück der Gottheit. Zur zweiten Gruppe, die im Verständnis der Körperwelt irren, gehören die, die, wie die Griechen, von einer wesentlichen (d. h. unerschaffenen, *αγενητον*) Materie faseln, oder, wie Zardabuhst, den Elementen Vernunft beilegen und sie als Götter verehren; andre, wie die Chaldäer und die Anhänger des Origenes und des Hannana, sprechen den Sternen Erkenntnis und Weltregierung zu. Zur dritten Gruppe gehören Mani, Marcion, Paul, Arius, Eunomius etc., die durch Satan | zum Fall gekommen sind. Hier lernen wir, daß er ¹³⁰ in allen Kapiteln der Centurien es auf diese drei Erkenntnisgebiete abgesehen hat.

11. ι. ς. ε. Aus diesen zwei Erkenntnissen geht die dritte, die der Trinität, hervor.

Ει ο θεος αναμεσον της φυσεως της σωματικης και της φυσεως της πνευματικης γινωσκεται η δε τουτων των δυο ταγματων θεωρια ζωοποιει τους λογικους καλως ειρηται τωι προφητηι οτι ο θεος εν μεσωι δυο ζων γινωσκεται.

Das Profetenwort findet sich im Griechen, wie der selige Ausleger angibt. Bei uns heißt es (Hab. 3, 2): Herr, deine Werke sind inmitten der Jahre des Lebens, inmitten der Jahre wirst du erkannt; der Grieche hat wie oben und fährt fort: wenn die Jahre nahe kommen wirst du erkannt etc. Wenn inmitten des Sichtbaren — wozu das Leibliche gehört — und der körperlosen geistigen Natur Gott erkannt wird, und wir aus dem Körperlichen wie aus einer Schrift auf Tafeln seine Erkenntnis herauslesen, und ohne diese Hilfsmittel Gott von den Geschöpfen nicht erkannt wird, und sie die Vernunftwesen wie Milch und Honig nähren und beleben, — dann hat der Profet mit Recht jenes Wort gesagt; denn mitten zwischen diesen beiden Arten der Erkenntnis wird Gott erkannt und er ruft die Vernunftwesen aus dem Tode des Irrwahns durch sie in das Leben. „Das ist das ewige Leben etc. (Joh. 17, 3). Vgl. auch Centurie 2 Kap. 33.

12. γ. Περιτομή πνευματική ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῶν παθῆματων ἀποχωρήσις ἧτις ἀγαθῶι θελήματι διὰ τὴν τοῦ θεοῦ γνῶσιν γίνεται.

Geistige Beschneidung nennt er die Reinigung, die von unsrem Herzen alle Vorhaut entfernt | und den ganzen alten Menschen, der durch „die Lüste des 130^b Irrwahns verderbt“ und gegen die göttliche Erkenntnis blind ist, aus uns austreibt. Dadurch empfangen wir dann in Reinheit im Geheimnisse durch die Taufe oder die Buße jenen unvergänglichen Charakter und werden aus Gnaden Kinder und Hausgenossen Gottes. „Ihr habt die Beschneidung nicht mit Händen vollzogen empfangen indem euch das Fleisch der Sünde entfernt wurde (Col. 2, 11), die Beschneidung des Herzens im Geiste, nicht nach dem Buchstaben“ (Röm. 2, 29). Es gibt zwei Arten der Vorhaut, die die Vernunft verdunkeln gegen das Licht der Erkenntnis, und so gibt es auch im Allgemeinen zwei Arten geistiger Beschneidung, die die Vorhaut vom Herzen wegnehmen so daß der Mensch auf geheime Weise schon hier in die οὐδοῦς des Körperlosen eintritt bis zur abschließenden Vollendung in der neuen Welt, dem immerwährenden Sonntage — nämlich die Beschneidung durch den Wandel in der Tugend und die durch den Unterricht in der geistigen Erkenntnis. Die Kraft derselben haben wir durch die Gnade des Geistes in der Taufe empfangen als ein Unterpfand ihrer Reinigung: „ihr seid gewaschen und geheiligt (I Cor. 6, 11) und die in Chr. getauft sind haben ihn angezogen“ (Gal. 3, 27). Wenn diese Reinheit beschmutzt und das erleuchtende Licht erloschen ist, bringt die Buße, die Meditation, die Askese leicht Hilfe. So schreibt er in der sechsten Centurie: „wie den wirklichen Juden das Messer beschneidet, so den pneumatischen das Halten der Gebote Gottes“ und ferner: „die Lehre des Herrn J. Chr. ist ein Messer, das die von Leidenschaften umhüllte Vernunft durch wahre Erkenntnis beschneidet“. Das Mysterium unsrer Taufe ist in diese Art der Beschneidung einbegriffen. Später werden wir unter Gottes Beistand, wenn wir an die Erklärung der 7 Arten der Beschneidung kommen, sie einzeln erklären.

13. ρ. ς. ε. Οἱ κεκοινωνήκασι σαρκὸς καὶ αἵματος παιδία εἰσι, παν δὲ παιδίον νηπίον οὐ τὸ ἀγαθὸν οὐδὲ τὸ κακὸν κεκτηταὶ τελείως· καλῶς οὖν λέγονται | οἱ ἄνθρωποι ὅτι μεσοὶ εἰσι τῶν τε ἀγγέλων καὶ τῶν δαιμονῶν. 131^a

Geht einmal gegen die Ketzerei des Origenes vom Fall der Vernunft (νοῦς) und ihrer Einschließung in Körper zur Läuterung, und gegen die andre, als ob die Sünde in der Natur läge. Die durch die Schöpfung natürlicher und wesentlicher Weise mit dem sterblichen Leibe — hier Fleisch und Blut genannt, vgl. die Schriftstelle I Cor. 15, 50 — verbunden sind, die sind Kinder und stehen als Anfänger zur Erkenntnis, in der sie wachsen sollen. Jedes unmündige Kind, das noch in der Entwicklung begriffen ist, besitzt weder das Gute noch das

Böse in vollkommenem Maße. Es ist nicht vollkommen in Tugend und Erkenntnis wie die Engel, die älter sind als es, noch so vollkommen im Bösen und im dunklen Irrwahn wie die Dämonen, die seit langem darin stecken. Deshalb sind die oben genannten Behauptungen der Ketzler unrichtig. „Mit Recht aber heißen die Menschen Mittelwesen zwischen Engeln und Dämonen“ wie sie von weisen Gottesgelehrten genannt worden sind. Sie sollen durch ihr Wachstum in Freiheit so weit kommen, daß sie entweder mit den Engeln in Tugend, Erkenntnis und Gottesliebe wetteifern, oder fern von Gottes Geboten in allem Bösen zunehmen und dem Abgrund zueilen, wo die Dämonen sich befinden.

14. **Ϛ. ϟ.** Im Folgenden macht er uns die natürliche Erkenntnis in uns und ihr Wachstum anschaulich: |

131^b

Ὡςπερ ο αρραβων ο εν τοις σωμασι μερος τι σμικρον εν τωι σωματι εστιν ουτως και ο αρραβων ο εν ταις γνωσεσι μερος σμικρον της των γεννητων γνωσεως.

Erklärt Kap. 13 weiter und sagt, daß wir nicht ganz ohne den natürlichen Samen des Guten sind, wie wir's beim Bösen sind. Wir besitzen ein gewisses natürliches Unterscheidungsvermögen, das Gute, das uns Gott in der Schöpfung mit gab, und das durch die Erkenntnis der Weltdinge wachsen soll. „Es ist geschrieben auf ihren Herzen (Jer. 31, 33) und suchet den Herrn etc.“ (Jer. 55, 6). Diesen Gedanken hat er durch ein Beispiel vortrefflich illustriert. Der Samen wird wie ein Angeld im Laden der Natur eingezahlt und besitzt von Gott die natürliche Kraft, Schwangerschaft, Embryobildung, Geburt, Wachstum, Vollendung zu verursachen; er ist uns ein kleiner Teil des Leibes aber er besitzt doch in sich schon die ganze Vollendung des Leibeswesens, er trägt in sich die natürliche Kraft, sich zu entwickeln, an's Licht zu treten und durch Nahrungsaufnahme zum vollkommenen Maße heranzuwachsen. Ganz ebenso ist's auch mit dem Samen der Erkenntnis, den wir in unsrer aufnahmefähigen natürlichen Vernunft als Angeld empfangen haben, sie wächst in uns, genährt durch das Verständnis der Schöpfung, und wir werden durch die Erkenntnis Gott ähnlich. Vgl. Cent. 6 Kap. 45.

15. **Ϛ. ϡ. α.** Es folgt eine weitere Ausführung des Gedankens:

Ει πας ο των ανθρωπων κοσμος παιδιων κοσμος εστι . . .

Erklärt Kap. 14 und Kap. 13 weiter: „Mit Recht heißen die Menschen Mittelwesen zwischen Engeln und Dämonen“. Wenn also die ganze Welt d. h. das Tun und Treiben der Menschen, eine Welt unmündiger und hilfsbedürftiger Kindheit ist, gleichsam eine Schule, | in der sie unter Zucht und Belehrung in Erkenntnis zum Mannesalter heranwachsen sollen, wie die Schrift I Cor. 13, 11 Gal. 4, 1–3 lehrt — so werden sie einst zum vollkommenen Stande (*ηλικια*) des Mannes kommen auf einer der beiden Seiten; entweder zum Stande der Engel, die im Vergleich mit den Menschen vollkommene Erkenntnis haben und sie durch allerlei Lehren fördern, wie er irgendwo schreibt: „die Engel erfüllen uns bei ihrem Nahen mit Gotteserkenntnis“, vgl. Pauli Worte Hebr. 1, 14, I Cor. 13, 11 f., Ephes. 4, 13; dasselbe meint Euagrius in den Worten: „wenn sie zu dem Stande kommen, der vor den Gerechten hereilt“, er bringt die Gerechten zur Vollkommenheit der Engel in Tugend und Erkenntnis, so daß sie mit ihnen die

zukünftige Wonne gewinnen und in ihrer Seligkeit vollkommene Erkenntnis erhalten. Die Worte: „oder vor den Frevlern hereilt“ deuten auf die vollendete Bosheit der Dämonen, die an den „Kindern des Ungehorsams“ arbeiten um sie ebenso schlecht zu machen | und in die Hölle zu bringen. Dort beim Gericht ^{132b} geht aber auch ihnen die vollkommene Erkenntnis unter ihren Qualen auf und sie erkennen Gottes Gerechtigkeit an.

16. ζ. γ. *Μονογενής ἐστὶν οὐ πρότερος ἄλλος οὐκ ἐγεννήθη οὐδὲ μετ' αὐτοῦ ἄλλος.*

Gegen die ketzerische Behauptung des Arius, der Sohn wäre ein Geschöpf und der sogenannte Eingeborene hieße auch Erstgeborener. Nein, ihr Toren! Der Sohn ist zwar einer, aber er heißt nicht in derselben Beziehung Eingeborener wie Erstgeborener. Die letztere Bezeichnung geht auf seine Menschheit, die er mit sich vereinigt hat; er stand zuerst als Erstgeborener gleichsam von den Toten auf und löste die Bande des Todes, in ihm wurde alles Geschaffene erneuert. Eingeborener aber ist er nach seiner Gottheit, weil er selbst seinen Tempel aufrichtete. Die Definition in unsrem Kap. ist unanfechtbar. Beweis ist die Geschichte von dem von Sara geborenen Isaak: „auf, nimm deinen einzigen Sohn etc.“

17. ς. γ. *Ἀνω λέγεται ἡ τῆς γνώσεως ἀναγωγή κατὰ δὲ ἡ τῆς ἀγνοίας καταβασίς.*

Schließt sich an Kap. 15 an. Nach dem Inhalt jenes Kapitels gibt es zwei „Stände“ — einen, der in der Erkenntnis nach oben steigt, um mit den heiligen Engeln zu wetteifern, und einen andern, der hinter der Irrlehre der Dämonen her in den Abgrund führt. Diesen Gedanken erläutert er hier weiter. „Oben bedeutet in der Schrift der Aufstieg der Erkenntnis“ die den Menschen zum vollkommenen Mannesalter Chr. erhebt, damit er mit den Engeln wetteifere: „suchet was droben ist und nicht was auf Erden ist“ (Col. 3, 2). „Unten heißt dagegen das Hinabsteigen der Unwissenheit“. Wer den Weg nach oben, nach Jerusalem, aufgibt und umkehrt nach Jericho, dem Fluche, und damit den Weg der Unwissenheit und des Irrwahns betritt, der fällt unter die „Mörder“, | die ihn ^{133a} zwingen und ihn zum Genossen ihrer Qual machen.

18. ζ. ς. γ. *Χριστὸς νοητὸν ἐστὶν ἡ τῆς ἀγίας μοναδος γνώσις διδασκαλὸς δὲ αὐτῆς πρὸς τοὺς λογικοὺς ἐστὶν ὁ κυριὸς Χ.*

Oben haben wir gehört, daß wir durch die Hilfe der Engel aus unsrer Unmündigkeit mittels der Lehren des Sichtbaren zu Erkenntnis gefördert werden; sie führen uns zum Licht, zur Erkenntnis des Schöpfers. Hier belehrt er uns, wie wir die Erkenntnis der Gottheit in den drei Personen in dem Angeld der Seligkeit und der Salbung der hlg. Taufe empfangen haben; vgl. I Joh. 2, 27: „ihr habt die Salbung von dem Heiligen“ und den Ausdruck: „er salbte uns und versiegelte uns mit dem hlg. Geiste“ (?). Diese Salbung aus der Taufe erhebt uns zur seligen Erkenntnis des einen Wesens der Trinität. „Lehrer dieser Erkenntnis vor allen Vernunftwesen ist der Herr Chr.“, wie er selbst sagte: „ich habe deinen Namen allen Menschen kundgetan (Joh. 17, 6) und gehet hin, lehret und taufet alle Völker etc.“ (Mt. 28, 19); vgl. auch die Aussprüche: in ihm sind verborgen alle Schätze etc. (Col. 2, 3) und aus seiner Fülle haben wir alle genommen“ (Joh. 1, 16). Chr. deutet auch hier auf die zwei Naturen in ihm: Herr ist er seinem Wesen nach und durch seine Oekonomie.

19. γ. *Εν εν τω αριθμῳ το ποσον κατηγορει αρμοζει δε προς την σωματικην φυσιν· ο αριθμος αρα της φυσικης θεωριας της δευτερας εστιν.*

Gegen die Behauptung der verfluchten Arianer, der Sohn wäre ein Geschöpf und hinter dem Vater an Zeit und Stellung. Sie halten der Kirche immer wie ein fauchender Drache den Aristoteles entgegen, der in seiner törichtten Lehre die Reihe bildet: Punkt, Linie, Fläche, Körper, Vielheit und auf der andren Seite: Wesen, Vielheit, Art etc. Den festen Grund seiner Lehre legt er so: Materie, Art, Negation. Jene Frevler | machen sich nun diesen Irrtum zu eigen.^{133b} Wenn die Trinität, schließen sie, in ihrem Wesen erkannt wird und in diesem Wesen der Vater und der Sohn und der Geist sind, dann muß sich — nach ihren Grundsätzen — an das Wesen das Wieviel anschließen. Dies Wieviel ist immer eine Reihe von Zahlen mit Mehrheit; es zählt (?) eins, hört dann auf, und fährt fort mit 2, 3 etc. Daraus geht hervor, daß eins — der Vater — früher ist als zwei — der Sohn — und als letzter von den zweien der dritte, der Geist, steht. Dies Gebäude auf Sand zerstört er und widerlegt sie von ihrem eignen Standpunkt aus mit den Lehren ihres Meisters Aristoteles. Der Ausdruck eins bezeichnet eine Trennung, eine Besonderheit in einer bestimmten Zahl, und paßt auf die Bestimmung des Wieviel in der Welt der Körper, zu der ja auch die Leiber gehören; ihr setzt ihn in die zweite Reihe nach der *ουσια*. Er paßt auch auf die Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die mit den Bewegungen der Körper gehen und ebenfalls an die Welt der Körper — oder der Leiber — gebunden sind; in ihnen (den Zeiten ?) schauen wir die Anordnung der Lehren, die die Körperwelt betreffen; diese Lehren nennt er die natürliche Erkenntnis zweiter Art. Wenn nun Gott weder zur Materie noch zur Art gehört, ihr vielmehr sein ganzes Wesen in allen Beziehungen zur Negation rechnet, dann ist er erhaben über das Wieviel und zeitlos, Schöpfer der Welten und der Zeiten, älter als Alles, unbeschränkten Wesens. Gott ist Geist und das Unbeschränkte gehört nicht unter das Wieviel. Welches Wieviel hat Platz bei dem Unbegrenzten, welche Zahlenreihe willst du bilden bei dem Unfaßbaren, welche Abgrenzung willst du treffen in der Trinität, die in ihrer Unendlichkeit sich völlig gleich ist? Du sprichst Vater aus und hältst inne, — an welcher Stelle denn, es gibt ja keine Stelle und kein Ende! Da kommt die Unendlichkeit des Sohnes und verwirrt deine abgegrenzte Zahl: „mein Vater ist in mir“ (Joh. 14, 11 etc.)! Du sprichst Sohn aus und machst wieder ein Ende; da kommt das unbegrenzte Wesen des Vaters und wirft dich zurück und zeigt in dem endlosen Sohne das endlose Wesen des Vaters: „ich bin in meinem Vater“! Du sprichst Geist aus setzt ihn an dritter Stelle und hältst wieder inne in deiner Torheit, aber der hlg. Geist | ... macht deine Frechheit zu nichte mit seinem endlosen Wesen.^{134a} Denn er gerade hat mit seinem unendlichen Wesen die Benennung hergegeben für die ganze Gottheit: „denn Gott ist ein Geist“ (Joh. 4, 24) und so „hast du nicht Menschen sondern Gott gelogen“; „der Herr ist Geist und er erforscht die Tiefen der Gottheit“ (I Cor. 2, 10) und weiß alles von ihr. So schreibt auch Gregor von Nazianz in der Schrift *de pace* indem er die Gegner widerlegt: „ich rede nur ein Wort und immer dasselbe: in Wahrheit eine Trinität, Brüder — aber nicht eine der Aufzählung ungleicher Dinge, dann könnte man auch von Zehnheit, Hundert- Tausend-heit u. s. w. reden ..., sondern von gleichen Personen, die gleichen Wert haben. Der Name (Trinität) hält die zusammen, die von Natur vereinigt sind und läßt die nicht auseinander gehen, die untereinander nicht gelöst sind. So ist es für unser Denken; wie sie sich zu einander verhalten, das zu erkennen überlassen wir der Trinität, sie wird es den Reinen (immer Gereinigten durch die Askese etc.) jetzt oder am Ende offenbaren. Wir kennen nur eine und dieselbe Natur der Gottheit, die durch das *αναρχον* die

γεννησις und die εκπορευσις bestimmt wird. Aehnlich verhält sich bei uns die Vernunft (νοῦς) das Wort (λογος) und der Hauch, wenn wir Sinnliches mit Geistigem, Geringes mit Großem vergleichen dürfen, denn kein Bild reicht an die Wahrheit. Er ist sich stets vollkommen (?), kennt keine Verwirrung und kein Wieviel, ist zeitlos, unbegrenzt, war nie in sich unvollkommen und wird's nie sein.“ Dasselbe sagt hier Euagrius: „Eins wird gesagt, wo es sich um ein wieviel handelt, es paßt auf körperliche Naturen“ denn da gibt es eine Reihenfolge, aber nicht in der Trinität, die in ihrer Unendlichkeit sich völlig innerlich gleich ist. Auch Paulus gebraucht ein und ein und ein; er fährt aber nicht nach: „ein Gott Vater“ fort zweitens, sondern: „ein Herr“ etc. (I Cor. 8, 6. Eph. 4, 5). In dem oben zitierten Satz Gregors bedeutet die Vernunft, | wie bei ^{134b} seinem Schüler Euagrius immer, die Seele.

20. Ι. γ. Πρωτοτοκος εστι ου προτερος αλλος μεν ουκ εγεννηθη μετ' αυτου δε αλλοι εγενοντο.

Geht gegen die törichte Behauptung der Arianer, Erstgeborener und Eingeborener wäre ganz dasselbe. Oben Kap. 16 widerlegte er sie durch eine vortreffliche Definition von „Eingeborenen“, hier bringt er eine ebenso unangreifbare betr. „Erstgeborenen“. Chr. ist beides, Eingeborener ohne Brüder und „Erstgeborener vieler Brüder“. Aber er ist es nicht im selben Sinn und beide Ausdrücke bedeuten nicht dasselbe. Erstgeborener geht auf seine Menschheit, insofern er zuerst die Tore der Unterwelt erbrochen hat und von den Toten auferstanden ist — aber es paßt nicht auf seine Gottheit. So sagt Paulus: „er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und der Erstgeborene aller Kreaturen (Col. 1, 15) und er ist das Haupt des Leibes der Kirche, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Stücken der Erste wäre, in ihm wollte die ganze Fülle wohnen“ (Col. 1, 18 f.). Der Tempel, der abgebrochen wurde, in dem die ganze Fülle wohnte, ist nicht seine Gottheit; der Evangelist erklärt das betr. Wort des Herrn (Joh. 2, 21) so: „er redete von dem Tempel seines Leibes“. Der Erstgeborene unter vielen Brüdern, der zur Rechten des Vaters erhöht ist, ist also Chr. nach seiner menschlichen Natur, nicht insofern er „Gott über alles“ ist.

21. Ι. γ. Im Folgenden belehrt er die Toren, daß die Bezeichnung „Christuswürde“ nicht auf die Natur des Eingeborenen paßt, sondern auf sein Heilswirken im Leibe.

Το χρισμα εστιν η σημειον της μοναδος γνωσεως η σκοπος της των οντων γνωσεως.

Der Ausdruck Christuswürde (χριστοτης, wie er falsch des syr. *ܡܫܚܐ* faßt) gehört in erster Linie | Christi zu. In dieser Vereinigung (die nämlich ^{135a} der Name Christus bedeutet) wird er erkannt als Erstgeborener und als Eingeborener in der einen Person Chr., des Gottessohnes, aber nicht durch dieselbe Bezeichnung. Der Ausdruck deutet nicht auf eine der beiden Naturen, losgelöst aus ihrer Verbindung — wie die Ketzer behaupten, Logos und Chr., Erstgeborener und Eingeborener wäre dasselbe in einer Natur — sondern er bezeichnet die Vereinigung beider im Erlöserwerk, des Salbenden und des Gesalbten. Der Ausdruck Chr., der die Zusammenlegung der nicht Getrennten bezeichnet, hängt an der vollzogenen Vereinigung. Genau genommen paßt aber der Ausdruck auf die menschliche Natur Chr., nicht auf seine Gottheit. Denn er (der Mensch) wurde mit dem hlg. Geiste gesalbt, damit er mit dem ewigen Sohn vereint einen Sohn bildete, wenn auch freilich in der Vereinigung mit ihm (dem Menschen)

zugleich die Gottheit genannt ist, entsprechend dem Worte: „von ihnen dem Fleisch nach, der da ist Gott über alles“ (Röm. 9, 5). „(Dieser Ausdruck *χριστοτης*) ist entweder ein Zeichen für die Erkenntnis des einzigen Wesens Gottes“ insofern in dieser Vereinigung und *χριστοτης* Gott seinen Geschöpfen bekannt geworden ist, und ferner in ihr erkannt wird, daß er seiner Gottheit nach der ewige Sohn gleichen Wesens mit Vater und Geist ist, nach Chr. eigenem Worte: Joh. 10, 30. 14, 9. 10, 38. 14, 10.; betreffs seines Tempels sagt er: Joh. 2, 19. Das ist das Zeichen der Erkenntnis der Gottheit, die in dem Christuswesen (*χριστοτης*) den Geschöpfen offenbar wurde, denn: „er wurde geoffenbart im Fleisch“ (I Tim. 3, 16). „Oder (er) ist ein Zeichen für die Erkenntnis der Dinge“ d. h. diese *χριστοτης* belehrt uns, daß er der Schöpfer der Dinge ist und daß er kraft der unio als solcher in seiner Menschheit, dem Bande der ganzen Schöpfung, wohnt und als Herr und Schöpfer das Nötige und Gute in den Dingen wirkte bei seinem Erlöserwerke. Er zeigte | uns, daß er Gott ist, der das All geschaffen hat und lenkt mit Vater ¹³⁵^b und Geist zusammen: Verwandlungen, wunderbare Speisung, Blindenheilungen, Dämonenaustreibungen, Totenerweckungen bekunden deutlich, daß er, der in seiner Gottheit anfangs alles geschaffen hat und die Welt regiert, derselbe ist, der in der unio in seiner Menschheit wohnt: „mein Vater wirkt bis jetzt und so auch ich; was der Sohn sieht den Vater tun, das tut er ebenso“ (Joh. 5, 17. 19). Von seiner Menschheit redet Paulus: Hebr. 1, 1 f. Also in Chr. sind uns alle Geheimnisse geöffnet worden, er war uns die Weisheit vom Vater. Bis auf ihn waren die Gedanken über die Schöpfung mannigfaltig und zerstreut, — durch ihn wurden sie in eine Erkenntnis zusammengefaßt; alle Offenbarungen wurden zu einer, alle verschiedenen Lebensweisen (*πολιτεια*) zu einer, alle Opfer zu einem, alle verschiedenen Religionen zu einer zusammengeschlossen, der ganze Irrwahn ging unter in einer Wahrheit, alle krummen Wege liefen zusammen zu dem einen geraden Wege: „ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 14, 6). In Chr. im Fleische wurde das Bild der verborgenen Gottheit in einem umfassenden, unzerreißbaren Bande (der Menschheit) erneuert und die getrennt gewesenen Geschöpfe in einer Gemeinschaft vereinigt. Er entfernte den Zaun der Feindschaft, den Adam durch den Sündenfall errichtet hatte, er verkündete Eintracht und Frieden den Fernen und Nahen, so daß alles unter eine Herrschaft sich beugte, wenn gleich mancher der Botschaft nicht glaubte. Und wie vor dem Erlöserwerke (?) aus den regelmäßigen Vorgängen in der Natur, den Wechseln (der Lichter, Jahreszeiten etc.) und der Weltregierung erkannt wurde, daß es einen Schöpfer gibt, so wurden in Chr., d. h. durch seine Werke in seiner menschlichen Natur, alle Eigenarten seiner Gottheit erkannt, daß er Herr und Schöpfer ist. In dem Sinne schreibt der Verf. in einem andren Kapitel: „durch seine Taten | . . ., seine Wunder, Zeichen und Heilungen ist er als der Schöpfer ver- ¹³⁶^a kündet worden“; und in einem andren Kapitel: „wenn Chr. der Christ ist, besitzt er wesentliche (nicht *επικτητως*) Erkenntnis, wenn er der Schöpfer ist, das Verständnis der Welt, wenn er körperlos ist, das Verständnis der körperlosen Wesen“; ferner: „Chr. ist der König der vernünftigen Kreatur, er hat in der Vereinigung das Zeichen des Bildes, das im Jordan über ihm erschien, empfangen“. In diesen Gedanken liegt also die hier ausgesprochene tiefe Lehre beschlossen: „Das „Christussein“ ist entweder ein Zeichen (Ausdruck) für die Erkenntnis des einzigartigen Wesens Gottes, oder für die Erkenntnis der Dinge“; kurz ausgedrückt: „in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und in ihm sind verborgen die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“. Die *χριστοτης* bezeichnet die Vereinigung der zwei Naturen unter Wahrung ihrer Eigenheiten in einer Person des Sohnes auf ewig.

22. Ϛ. γ. α. Ὡςπερ οἱ τὰ τῆς θυσίας συμβολὰ δι' ἀρετῶν τῶν θεῶν προσφε-
ροντες τὰς τῆς ψυχῆς θηριώδεις οὐμας ἐμπιμπρασιν οὕτως οἱ τοῖς δαίμοσι θυσιαζοντες
διὰ κακίας τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς τὰς κατὰ φύσιν διαφθείρουσιν.

Er erklärt die Gesetze geistig, als Schattenbilder im Verhältniß zum Heilswerke Chr., wie Paulus Hebr. 10, 1. In demselben Sinne benutzt Euagrius sie hier, um ihre geheimnisvolle Bedeutung für uns klarzulegen, insbesondere zu zeigen, wie sich die von den „Hausgenossen“ Gott dargebrachten gesetzlichen Opfer unterscheiden von den Opfern der Heiden an die Dämonen: das Aeußere war in beiden Fällen gleich, aber der Unterschied lag in der Art und Weise, in der Gesinnung und der Intention der Opfernden und den geheimnisvollen Bedeutungen ihrer Handlungen. | Die, die Gott in unsträflichem Wandel Opfersym-^{136b}bole darbrachten — etwa den Leberlappen, die Nieren, das Fett oder irgend etwas — die wiesen symbolisch vom Sichtbaren auf die geistige Bedeutung, insofern sie die tierischen naturwidrigen Regungen der Lust, des Zornes, des bösen Willens, kurz aller bösen Leidenschaften, durch das geistige Feuer dessen verzehren ließen, der sagte: „ich bin gekommen ein Feuer anzuzünden auf Erden“ (Luc. 12, 49). Ebenso zeigen die, die den Dämonen opfern, symbolisch, daß sie durch ihre bösen Taten die naturgemäßen Kräfte der Seele vernichten: statt Gott zu erkennen und zu ehren und seine Anbeter zu lieben, ergeben sie sich dem Irrtum, verehren die Dämonen, und kämpfen gegen ihren Schöpfer und die Rechtgläubigen.

23. γ. Οὐκ ἐστὶ Μωϋσῆς καὶ Ηλίας βασιλεῖα τοῦ θεοῦ διότι ὁ μὲν τὴν τῶν
φύσεων θεοῦσαν ὁ δὲ τοὺς ἁγίους ἀνθρώπους σημαίνει.

Eine Auslegung der Verklärung auf dem Berge, in der im Geheimnis das, was der Herr sagte, kund getan wurde. Er polemisiert gegen das törichte Geschwätz von vielen Erneuerungen außer der allgemeinen in der Zukunft, vgl. das oben Gesagte. Die Verklärung des Herrn vor Petrus und den anderen, in der er uns ein Bild der zukünftigen Herrlichkeit gibt und zeigt, wie er in seiner Menschheit sich befindet wegen der Vereinigung mit der Gottheit, die ihnen verborgen war, — die benutzen die Irrlehrer zum Beweise ihrer Ketzerei. Nicht etwa ist Moses auferstanden oder Elias vom Paradies gekommen, nein, in unsrem Herrn ist das Reich Gottes, das Geheimnis der neuen Welt, dargestellt. Durch jene zwei, die bei ihm erschienen, sind die Verhältnisse hier abgebildet, mit welchem Freimute schon in dieser Welt die Heiligen, die rein von den Leidenschaften sind und die Geheimnisse des Sichtbaren verstehen | mit ihm umgehen.^{137a} „Der eine bezeichnet die Erkenntnis der Schöpfung“, Moses nämlich; wer sich wie er vom Vergänglichen zurückzieht, erkennt die Naturen und darf dann auch das unaussprechliche Licht schauen und den Herrn in der Offenbarung des Geistes sehen. „Der andere die Heiligen“, nämlich Elias; „laufet nach der Heiligung, denn ohne sie kann niemand den Herrn schauen“ (Hebr. 12, 14).

24. ζ. γ. Πρωτοτοκος τῶν νεκρῶν ἐστὶν ὅς ἐκ τῶν νεκρῶν πρῶτος ἡγερέθη
σῶμα πνευματικὸν ἐνδύς.

Gegen die Ketzerei der Arianer, der Sohn wäre ein Geschöpf, vom Vater zuerst geschaffen, durch das dann als ein Werkzeug das All geschaffen wurde, Eingeborener und Erstgeborener wäre dasselbe, dieselbe Natur in einer Person bezeichnend. Nein, ihr Frevler! Eingeborener ist er nach seiner Gottheit, ohne Brüder, als der Strahl (ἀπανάσµα Hebr. 1, 3), als das Wort, wesentlich. Erstgeborener ist er nach seiner Menschheit, er ist die „Knechtsgestalt“, die er aus

dem Mutterleibe nahm und sie mit sich vereinte zur Offenbarung in einer Person des Sohnes. Er ist's, der zuerst von den Toten zur Unsterblichkeit auferstand mit einem der Verwesung nicht unterworfenen, pneumatischen Leibe, denn: „zuerst der psychische, dann der pneumatische Leib (I Cor. 15, 46) und der erste Mensch wurde zu einer lebenden Seele, der zweite aber zum belebenden Geiste“ (I Cor. 15, 45).

25. *¶. Ωσπερ το φως το εν αγιοις ιεροις καιομενον σημαινει την πνευματικην γνωσιν ουτως και οι λυχνοι οι εν τοις των ειδωλων ναοις καιομενοι σημαντικοι της ψευδωνυμου γνωσεως· και το μεν πρωτον φως δια του της αγαπης ελαιου τρεφεται το δε δευτερον εκ της του κοσμου τουτου ματαιιοτητος επιθυμιας.*

Im Kap. 23 belehrte er uns über das Verständniß der beiden Arten der Opfer, die Opfer Gott zur Ehre dargebracht und die heidnischen Dämonenopfer. Wie das Licht in den | der Anbietung im Geist geweihten Heiligtümern die ^{137b} geistige Erkenntnis bedeutet, die die Seele erleuchtet, so sind die Leuchten in den Satan geweihten Götzentempeln ein Abbild der Leib und Seele verderbenden Irrlehre. Das erste Licht nährt sich vom Oel der geistigen Liebe und der Barmherzigkeit, vgl. das Gleichnis von den (zehn) Jungfrauen; denn wo keine Liebe und Erbarmen ist, da leuchtet auch keine geistige Erkenntnis im Herzen. Das zweite Licht nährt sich — immer mehr sich verdunkelnd — von der Lust an den Eitelkeiten der Welt, die da sind schändlicher Wandel und Hochmut.

26. *¶. Ει ο Χ. την τρίτην τελειονται την δε προ ταυτης ημεραι ο τα ξυλα εν τμη ερημωι συλλεξας πεπορησται δηλον οτι η σημερον ημερα σημαινει την παρασκευην ης περι την ενδεκατην ωραν τα εθνη υπο του σωτηρος ημων εις ζωην κεκληται.*

Eine Schriftauslegung nach seiner Betrachtungsweise. Alles was dem Volke Israel begegnete, sind Schatten und Bilder im Verhältnis zu dem Leben Chr. „Der Leib aber ist Christus“ (Col. 2, 17), und das, was an Christo als dem Erstling im voraus geschah, wird der ganzen Gemeinschaft der Gläubigen begnügen, denn „der Erstling war Chr. und er ist das Haupt der Kirche und der Erstgeborene von den Toten, damit er wäre der Erste in allem“ (Col. 1, 18 beeinflusst von I Cor. 15, 23). So zog Israel aus dem Diensthause Aegyptens unter Mose und durchschritt das rote Meer; er ließ es lagern in „Hoffnung“ wo sie aus der Knechtschaft Pharaos wieder auflebten; durch Josua brachte Gott sie | i'ns verheißene Land. Entsprechend führte der Herr das ganze Menschen-^{138a} geschlecht aus der Welt des Todes und der Knechtschaft der Sünde (?), befreite sie durch die Taufe von der Tyrannei des Bösen und gab ihnen das Angeld auf das ewige Leben, lagerte sie in der Ebene „Erkenntnis“, dem Abbild der Wüste dort. Statt Manna und Wasser gab er dem Menschengeschlecht sein Fleisch und sein Blut. Er überwand zuerst für sich den Satan und heftete die Sünde an's Kreuz an demselben Freitage, an dem Adam schuldig wurde. Den Sabbat über ruhte er dann im Grabe und begrub die Sünde; dann stand er auf und brachte uns mit zur Auferstehung, stieg zum Himmel, erhob uns mit sich, und setzte uns — in sich als dem Erstling, — neben Gott. Er ist der Vollender unsres Lebens in seiner Menschheit kraft seiner Gottheit. Nicht in seiner Gottheit ist er vollendet worden — wie die Ketzer schwätzen —, sondern in seiner Menschheit; so schreibt Paulus: unter den Leiden, die er zu tragen hatte, lernte er den Gehorsam und wurde so vollendet und wurde allen, die ihm gehorchen, die Ursache des ewigen Lebens“ (Hebr. 5, 8 f.). So überträgt auch unser Verfasser die Erlebnisse Chr. auf die ganze Kirche: „Wenn Chr. am dritten Tage vollendet wird“. Hier hat Chr. die gewöhnliche Beziehung auf die *unio naturarum*; der dritte Tag ist der der Auferstehung, der Sonntag, der 8te Tag, der eine, der nie aufhört. Vgl. das Wort Jesu an Herodes: „geht und sagt diesem Fuchs,

heut und morgen will ich Wunder tun und am dritten Tage werde ich vollendet“ (Luc. 13, 32). Der Erstling unseres Geschlechtes wurde in allen Stücken vollendet in der Auferstehung von den Toten am dritten Tage, dem Sonntage. Am Tage vorher — dem Sabbat, dem Symbol der Ruhe von allem Bösen — wurde der Mann verbrannt, der in der Wüste Holz gesammelt hatte, ein Typus dafür, daß alle, die nach der hlg. Taufe zu ihren alten Sünden zurückkehren, unbarmherzig | im ewigen Feuer Pein erleiden werden. So erklärt auch Euagrius die Bedeutung ^{138b} des Sabbats für uns Gläubige Kap. 44 unsrer Centurie, siehe dort; ähnlich Paulus: „ihr seid mit ihm in der Taufe zum Tode begraben“ (Röm. 6, 4). „Dann bedeutet offenbar der heutige Tag (dort im Text Luc. 13, 32) den Freitag“ d. h. der Aeon, in dem wir leben, der sechste, entspricht dem Freitag, an dem Adam fiel und Chr. am Kreuze die Schuld zahlte und uns den Sieg gab und in seinem Blute Vergebung der Sünden verlieh. Aus der Seite Adams kam der Tod (das Weib) aus der Seite Chr. das Leben (Blut und Wasser). „In dessen elfter Stunde“ d. h. am Schluß seines ersten Wirkens, in dem unser Erlöser die Völker durch die Apostel zum Leben einlud: geht, lehrt alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des hlg. Geistes und jeder der glaubt und getauft wird, wird leben etc.“ (Mt. 28, 19). Ausführlich haben wir das Geheimnis des Freitages in den ersten Kapiteln erklärt; dort schreibt er so: „wenn heute der Freitag ist, an dem Chr. gekreuzigt wurde, so sind alle, die in ihm gestorben sind, ein Abbild seines Grabes, denn in ihnen ist die Gerechtigkeit Gottes begraben, die am dritten Tage in einem pneumatischen Leibe auferstehen wird.“ Auch unser Kap. habe ich ausführlich erklärt im zweiten Buche, weil unsre Absicht hier auf eine kurze Erläuterung geht entsprechend deinem Wunsche an mich.

27. γ. *Η της περιστερας της παρα Ιορδανηι τωι βαπτιστη φανεισης εικων μαρτυρια εστι τωι βαπτιζομενωι οτι νιος εστι του υπιστου.*

Bedarf keiner Erklärung. Eine Widerlegung derer, die die Gottheit Chr. leugnen und nicht bekennen, daß seine Menschheit getauft wurde und alle Gnadenfülle des hlg. Geistes empfing; das deutet die Erscheinung des Geistes in vollkommener leiblicher Gestalt einer Taube an, nicht in Zungen.

28. γ. *Αζυμα πνευματικα εστιν εξις (= καταστασις) | ψυχης λογικης η εκ ^{139a} καθαρων αρετων τε και εκ γνωσεως της αληθειας συνεστηκεν.*

Geistige Deutung des Festes der ungesäuerten Brote, das die Israeliten mit dem Passah feiern sollten, daß 7 Tage in ihren Häusern kein Gesäuertes zu finden sein sollte, zur Erinnerung an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Dies Mysterium deutet uns den natürlichen Zustand der vernünftigen Seele an, ihre Befreiung von dem Alten, daß sie sich von Uebertretung und dem Willen Satans fern hält und sich ganz der Tugend ergibt und der Erkenntnis der Wahrheit, die allen finstern Irrtum vom Herzen entfernt und es von den schlimmen Leidenschaften reinigt. Vgl. was Paulus sagt: feget den alten Sauerteig aus, daß ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid; denn unser Passahlamm, Chr., ist für uns geschlachtet, deshalb laßt uns feiern nicht im alten Sauerteige und nicht im Sauerteige der Bosheit“ (I Cor. 5, 7–8). So warnt uns der Herr vor dem Sauerteige der Pharisäer und Sadduzäer d. h. ihrem betrügerischen Wandel und ihrer Lehre voll Menschendienst und Hinterlist.

29. ς. *Ωσπερ της γης εκ προσωπου του ηλιου αρθεισης ουκ εσται νυξ εν προσωπωι του στερεωματος ουτως της των λογικων αμελειας εκ μεσου αρθεισης ουκετι εσται αγνοια.*

Der Satz enthält einmal eine Ermunterung zu tugendhaftem Wandel als der Quelle der Seelenreinheit, sodann aber eine Widerlegung derer, die bei einem

schändlichen Wandel auf ihre Erkenntnis sich was einbilden. Das ist ganz unmöglich, daß solche Menschen Erkenntnis besitzen. Wenn die Erde, die hoch im Norden nach Anordnung des Schöpfers die Sonne verdeckt, entfernt würde, würde es am Himmel keine Nacht mehr geben, die alles verdunkelt; ebenso würde beim Menschen die vom Satan geförderte Unwissenheit aufhören, wenn die Trägheit der Vernunftwesen, die durch vergängliche Vergnügen und Ehren das Herz der Reinheit verschließen, aufhörte. |

139^b

30. *γ. Εἰ ο πλουτος του θεου ο μελλον η πνευματικη γνωσις η εν αυτωι εστιν αισχυνωνται οι την βασιλειαν των ουρανων φαρνγγι τε και γαστρι περιγραφουσιν.*

Eine Schrifterklärung, ähnlich wie Paulus sagt: „nach dem Reichtum seiner Gnade, die in uns in allerlei Weisheit und geistiger Erkenntnis überschwenglich war“ (Eph. 1, 7f.); dieser Reichtum von Gott besteht, wie er hier zeigt, in der geistigen Erkenntnis. Daneben aber widerlegt er auch den Appollinaris, der in ganz jüdischer Unmündigkeit behauptet, nach der Auferstehung gäbe es Essen und Trinken und vergängliches Tun, ohne das Wort des Herrn zu verstehen, daß man in der neuen Welt nicht ißt und trinkt. So sagt Paulus: „das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken etc.“ (Röm. 14, 17). Also es ist Freude, die aus der seligen Erkenntnis im Herzen aufleuchtet, aber nicht Essen und Trinken.

31. *ς. γ. Ωσπερ ο αστηρ ο υπο σκεπηι ετερου αποκρυφθεις υψηλοτερος εστιν εκεινου, ουτως ο πρωτος παρα τον ετερον διαφεροντως εν τωι μελλοντι αιωνι ευρεθησεται υπερ αυτον.*

Eine geistige Deutung der Sterne nebst Belehrung, wie hoch die freiwillige Demut steht und wie sehr uns Gutes, im Verborgenen, nicht um der Menschen willen getan, fördert. „Wer sich selbst erniedrigt, soll erhöht werden“ (Luc. 14, 11).

32. *γ. Λοβος του ηπατος εστιν ο πρωτος διαλογισμος ο εκ του επιθυμητικου της ψυχης.*

Er geht zur Deutung der einzelnen Teile der leiblichen Opfer über, insbesondere, was der Leberlappen symbolisieren soll. Alle Regung der Inbrunst sollen wir auf Gott lenken, und wenn uns ein Lustgedanke gegen die Natur aufsteigt, sollen wir gleich ein brünstiges Gebetsfeuer anstecken, damit er in Rauch aufgeht; dagegen mögen unsere Gedanken, soweit sie naturgemäß sind, sich im Verborgenen mit ihrer Erkenntnis beschäftigen.

33. *α. γ. ς. Τους ανελεημονας δαιμονες ανελεημονες | εκδεχονται τους δε 140^a μαλλον ανελεημονας δαιμονες κακιονες εκδεχονται· ει δε τουτο ουτως χει τους αυτους αποκτεινοντας οτι δαιμονες παντων αρρωστατοι εκδεχονται αυτους λανθανει.*

Das „aufnehmen“ besagt, daß sie mit ihnen in der Hölle ihren Lohn empfangen. Wie sie hier in unbarmherziger Bosheit ihnen sich angeschlossen haben, so werden sie dort unbarmherzig gequält. „Er kommt und findet es gekehrt und geschmückt, da holt er noch sieben andre Geister, die noch schlimmer sind als er, und so wohnen sie in dem Menschen“ (Mt. 12, 44). „Weil sie nicht die Liebe zur Wahrheit annehmen, um gerettet zu werden, schickt ihnen Gott den Irrwahn, der sie treiben soll der Lüge zu glauben, damit alle, die die Wahrheit verwarfen und die Ungerechtigkeit wählten, gerichtet würden“ (II Thess. 2, 10 ff.). „Die ihre Seelen töten“ geht nicht nur auf die Leugnung Gottes und allerlei Schanden und Laster, sondern auch auf die, die ihre Leiber freiwillig verbrennen (?) und so sterben. „Laßt die Toten inbezug auf die Wahrheit die leiblich Toten begraben (Luc. 9, 60) und die wollüstig lebt ist tot bei lebendigem Leibe (I. Tim. 5, 6).“

34. *γ. Εν τωι μελλοντι αιωνι ουδεις δυναται εκφυγειν εκ της φυλακης εις ην αν βληθηι οτι γεγραπται· ον μη εξελθης εκειθεν εως αν αποδωις τον εσχατον κοδραντην· εστι δε τουτο ανταποδοσις της ολιγοστις πλημμελειας.*

Geht gegen die schlimme Ketzerei der Origenisten, die der eitlen Hoffnung leben, es gäbe kein Gericht und keine Höllequal, sondern alle Menschen würden am Ende der Tage ihre Leiber ablegen und in einer Natur mit Gott vereinigt werden. Er hält ihnen aus der Schrift vor, daß alle Bösen mit ihrem Vater, dem Satan, ewige Qual leiden müssen und auch für die geringste Uebertretung ihren Lohn empfangen.

35. α. *Εἰ το τῶν γλωσσῶν δομα χάρισμα ἐστὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος δηλοῦν ὅτι οἱ δαίμονες τούτου οὐ μετεχούσι, οὐ γὰρ γλωσσόλαλουν· οὐδὲ εἰς δαίμων πάσας γλώσσας ἐπιστάται· πεπαιδευνταὶ δὲ ταῖς γλώσσαις ὡς παλαιοὶ οὐτὲς ἐν τῷ κόσμῳ.* 140^b

Auch dies Kap. richtet sich gegen Origenes. Dieser behauptete, die Dämonen täten mit ihrer Bosheit nur Gottes Willen. Das widerlegt Euagrius: wenn dem so wäre, besäßen sie auch die geistigen Gaben; wer nun in allen Sprachen redet, besitzt darin die Gnadengabe des Geistes. „Dem einen wurde im Geiste gegeben das Wort der Weisheit, einem andern das Wort der Erkenntnis im selben Geiste etc.“ (I Cor. 12, 8 ff.). Von diesen Gaben sind die Dämonen ausgenommen, nur das Lernbare haben sie bei der Länge der Zeit gelernt. In einem Syrer reden sie nicht griechisch, in einem Perser nicht römisch: das ist eine Gabe des hlg. Geistes, wie er in den Aposteln gewirkt hat. Wenn sie aber in Menschen fahren und ihr Wesen treiben, so reden sie durch das Werkzeug der Vernunft die Sprachen, die sie gewöhnt sind. Sie kennen nicht alle Sprachen, das ist eine Gnadengabe, wie sie der Geist den Aposteln auf dem Söller schenkte. Alles, was nicht erlernt wird, ist Gabe. Auch die Engel reden durch Kraft des Geistes in allen Sprachen, mit einem jeden Volke in seiner.

36. *Στεαρ νοητόν ἐστι παχυτὴς τῷ νοί ἐκ κακίας συμβεβηκυῖα.*

Das Nierenfett, das auf dem Altar Gott zu Ehren verbrannt wurde, bedeutet das dicke Kleid häßlicher, aus einem wohlgenährten Leibe kommender Leidenenschaften, das das Herz verdunkelt und ihm das geistige Schauen unmöglich macht. Diese Verfettung soll man unter Gebet und Askese auf den Altar legen und mit dem göttlichen Feuer verbrennen: dann darf man, gereinigt, das Unaussprechliche schauen.

37. β. γ. *Τῶν ζῶων τὰ μὲν ἐξῴθεν τὴν πνοὴν ἐλκεῖ τῶν δὲ ἡ πνοὴ ἐσῴθεν | κινεῖται τὰ δὲ ἐξῴθεν ἐλκόντα ἐν τῷ αἵματι οἰκεῖ τὰ δὲ ἐσῴθεν ἐν τῷ ὕδατι ἐστίν.* 141^a

Das äußere Verstandnis ist klar. Die Vögel und die übrigen mit einer Seele versehenen Wesen in der Welt leben auf der Erde und in der Luft und ziehen durch den Atemzug des Herzens, die Lungen, die Luftröhre, die Nase und den Mund die für ihr Leben notwendige Luft ein; dagegen die Fische und die übrigen Wassertiere atmen auf wunderbare Weise von innen: es gibt auch Doppelwesen, wie Frösche, Schlangen, Schildkröten, Krebse etc., die im Wasser und auf dem Land zugleich leben. Die geistige Bedeutung ist folgende. Mit dem äußeren Atemholen bezeichnet er die geistige Erkenntnis, die die Vernunftwesen aus der Schöpfung sammeln; die, die es wert sind und geistig leben, empfangen solche Erkenntnis vom hlg. Geiste. Das besagt der Ausdruck „sie wohnen in der Luft“ d. h. der Geist treibt sie zur geistigen Nahrungsaufnahme, aus der Schöpfung oder der Schrift oder den Lichtstrahlen der Offenbarung. Diesen Atemzug des hlg. Geistes besitzen die Engel und die Heiligen. Die Dämonen aber und die Frevler, die in dem unruhigen Gewirr der Welt, dem „Wasser“, leben, haben vom Geiste nicht die Gabe empfangen, Erkenntnisse aufzunehmen, ganz ähnlich, wie sie z. B. nicht die Sprachengabe (Kap. 35) empfangen haben. Sie empfangen nur kraft der natürlichen Fähigkeiten in ihrem natürlichen Verstande Erkenntnisse, können aber nicht die beseligende geistige Luft atmen.

38. ρ. ζ. γ. *Εν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἄνθρωπος θυμικὸς τοῖς ἀγγέλοις οὐκ ἐναριθμεῖται οὐδὲ ἀρχὴν πιστευθήσεται ὅτι ὁ θυμὸς ἀλλοτρίος τῆς ἀγγελικῆς πολιτείας.*

| Ermahnung zur Milde insbesondere an die Priester die auch Engel genannt ¹⁴¹^b werden. Der unnatürliche Zorn ist die Wut der Dämonen, von denen er schreibt, daß sie wegen ihres maßlosen Grimmes den Dienst Gottes aufgegeben haben. Der Zornwütige gehört also zur Partei der Dämonen und wird mit ihnen in der Hölle gequält. Zur Zahl der Engel gehört er nicht beim Antreten des „Erbes der Heiligen im Licht“. Vernünftige dürfen ihm auch keine Herrschaft anvertrauen, daß er die Glieder Chr. nicht beiße. „Denn der Zorn gehört nicht in den Wandel der Engel“, die milde und barmherzig und freundlich zuredend sind: „fürchte dich nicht, du Begünstigter Gottes“ (Dan. 10, 19) und „Friede sei mit dir“ und ähnliches.

39. γ. *Εἰ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ὁ θεὸς τὸν πλοῦτον αὐτοῦ τοῖς λογικοῖς ἀποδείξει ὅλον ὅτι ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ μέρος οὐτοῦ κατεχούσιν.*

Wendet sich gegen die frevelhafte Behauptung der Eunomianer, wir besäßen schon in diesem Leben die vollendete göttliche Erkenntnis, und gegen die törichte Rede der Mesallianer von der Vollendung in dieser Welt der Leiden. Nein, in der zukünftigen Welt will Gott seinen Reichtum den Vernunftwesen in aller Vollendung zeigen, in dieser Welt des Todes haben wir nur ein Stück von ihm. So schreibt Paulus: „wir erkennen es nur stückweise, dann aber werde ich es erkennen etc. (I Cor. 13, 12) und ich habe es noch nicht ergriffen und bin noch nicht vollendet (Phil. 3, 12). In der Taufe empfangen wir gleichsam ein Angeld aller verheißenen Güter: „ihr glaubt an ihn und seid durch den hlg. Geist, der verheißen war, das Angeld unsres Erbes, versiegelt etc. (Eph. 1, 13 f.).

40. γ. *Κλεῖς τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐστὶ τὸ χάρισμα πνευματικὸν ὁ τῶν νοι τῆς πνευματικῆς θρησκείας θεωρεῖν τε καὶ τὴν ἐν ταῖς φνύσεσιν διανοεῖν καὶ τοὺς περὶ τῆς θεότητος λόγους ἀποκαλύπτει.*

Auslegung einer Schriftstelle. Wer die Schlüssel des Himmelreiches erhalten hat hat auch Macht bekommen über jene genannten reichen Schätze; so | war es ¹⁴²^a bei Petrus und seinesgleichen, das beweist das Gesicht von dem Tuche mit den Tieren darin, auf das er in einem späteren Kapitel zurückkommt. Die Eunomianer und Mesallianer also, die diesen Schlüssel der Geistesgabe nicht besitzen, sind von diesen seligen Geheimnissen ausgeschlossen.

41. ζ. *Ὁ Χ. πρὸ τῆς ἐλευσεως αὐτοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἐν διαφοροῖς εἰκοσὶν ἐφάνη ἐν δὲ τῇ ἐλευσεί αὐτοῦ ἐν τῇ τοῦ σώματος αὐτῶν ἀληθείᾳ ὡφθῇ αὐτοῖς.*

Unter Chr. meint er hier in der Vereinigung die Gottheit, wie in dem Schriftwort: „einer ist der Herr, J. Chr., durch den alles ist“ (I Cor. 8, 6). Er wendet sich hier gegen die Ketzler, die die *προσλήψις* bei Chr. bestreiten und statt ihrer ein „Werden“ oder eine „Verwandlung“ lehren, und gegen die Anhänger des Mani und Marcion, die von einer menschlichen Scheingestalt ohne wirkliches Wesen reden. Vor dem Heilswirken im Menschenleib offenbarte er sich mit dem Vater und dem Geiste in verschiedenen Gestalten ohne Wesen, aber bei seinem Kommen am Ende der Zeit erschien er in dem Menschenleibe nach der Vereinigung mit der Menschennatur im Mutterleibe: „er wurde geoffenbart im Fleische“ und war wie ein Mensch (I Tim. 3, 16); von seiner Menschheit gilt das Wort: „erinnere dich an J. Chr. aus dem Samen Davids“ (II Tim. 2, 8).

42. γ. *Ἡ ἐκατονταπλασίῳ ἀνταποδοσίς ἦν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ ὁ κυριὸς ἐπηγγέλκεν ἡ τῶν οὐτῶν θεωρία ἐστίν, ἡ δὲ ζωὴ αἰώνιος ἡ τῆς ἀγίας τριάδος θεωρία καθὼς γεγραπται· αὕτη δὲ ἐστίν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκουσιν σε τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπεστείλας Ἰ. Χ.*

Neben der Erklärung einer Schriftstelle bringt er eine Widerlegung derer, die den Sohn und den Geist für Geschöpfe halten und bekräftigt, daß sie gleichen Wesens mit dem Vater sind. Denn die hundertfältige Belohnung derer, die die Liebe und Erkenntnis Chr. allem vorgezogen haben, ist die Erkenntnis des Körperlichen | und des Unkörperlichen, weil diese Dinge durch die Zahl begrenzt sind; ¹⁴²^b das ewige Leben dagegen ist die Erkenntnis der Trinität, die, ihrem Wesen nach unbegrenzt, über jeder Zahl und ihren Unterschieden steht. Die Erkenntnis dieser Trinität ist nach dem Zeugnis der Schrift das ewige Leben.

43. γ. Diesen Gedanken erläutert er durch das Gesicht Jakobs:

Η κλίμαξ ἣν εἶδεν Ἰακωβ ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ὁ κυριὸς ἐπεστηρικτὸ ἐπ' αὐτῆς σημεῖον τῶν δύο θεωριῶν ἐστίν· ἡ τῆς καθαρότητος καὶ τῆς υπερβολῆς τῆς γνώσεως ἀναγωγή. (?)

Deshalb müssen zu Schanden werden, die den Sohn und den Geist unter die Geschöpfe rechnen; denn der Herr ist Geist und einer ist Herr J. Chr. Der Vater ist Herr, denn: „der Herr sprach: du bist mein Sohn“ (*ψ* 2, 4) und Herr ist der Sohn und Herr auch der hlg. Geist, ein Herr, drei angebetete Personen; auch die Menschheit des Sohnes ist mit ihm zusammen in einer Person ein Herr, der Sohn, denn: „Gott hat diesen von euch gekreuzigten Jesus zum Herrn und Christ gemacht“ (*Act.* 2, 36). Er ist zuerst für uns in die nicht von Händen gemachte Stifftshütte eingegangen, alle andren Vernunftwesen aber wohnen unter der Feste. Nicht den Engeln unterstellte er die zukünftige Welt, sondern dem, dem er gesagt hat: „du bist mein Sohn, heut habe ich dich gezeugt“, er ist das Urbild des Hohenpriesters im A. T. Jedes geschaffene Wesen klimmt durch Reinheit und Tugend von Stufe zu Stufe in der Erkenntnis bis es zum unerforschlichen Wesen des Allerhöchsten kommt und in seinem Licht selig ist.

44. ς. γ. *Σάββατον ἐστὶν ἡσυχία (γαλήνη) ψυχῆς λογικῆς ἥτις πεφυκε τοὺς τῆς φύσεως ὁροὺς οὐ παραβαίνειν.*

In einem früheren Kapitel haben wir die Bedeutung des Sabbats zugleich mit der des Freitags und der Verbrennung des holzsuchenden Sabbatschänders klargestellt. So bewahren auch die, die durch tugendhaften Wandel zu jener natürlichen Ruhe gelangt sind, da die Seele sich von dem | Irdischen nicht mehr ¹⁴³^a anlocken läßt, jene natürliche Ordnung und übertreten nicht mehr die natürliche Grenze ihres vernünftigen Wesens, das Gott in sie bei der Schöpfung hineinlegte, sondern halten sie sorgfältig zu ihrer Seligkeit inne.

45. ρ. γ. *Αἱ ἀγλαὶ δυνάμεις ἀποθνύονται τοὺς αὐτοὺς θυσιαζοντας διδάσκουσι γὰρ ὅτι πᾶσα θύσια τῷ θεῷ προσφερεσθαι δεῖ ὥσπερ Γεδεὼν καὶ Μανωὲ εἰρηται.*

Er belehrt uns über den Unterschied im Handeln der Engel und der Dämonen und widerlegt zugleich den Irrtum der Origenisten, die Dämonen täten den Willen Gottes. Gerade aus dem Genannten geht hervor, daß sie gegen Gott sind, ihm die Ehre rauben wollen und ihm nicht dienen wie die Engel. Denn diese halten die, die ihnen opfern wollen, ab und sagen ihnen, alles Opfer gebühre Gott allein; so haben sie es bei Gideon und dem Vater Simsons gemacht. Dagegen die Dämonen verlangen für sich Opfer aller Art: „sie schlachteten ihre Söhne und Töchter den Dämonen“ (*Jer.* 32, 35) — Opfer, die nicht mal Gott dargebracht werden dürfen! Dazu paßt auch: „das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest“ (*Mt.* 4, 9).

46. γ. *Αἱ τεσσαρεὶ ἀρχαὶ σημαίνουντι τὰ τεσσαρὰ στοιχεῖα καὶ τὸ σκενὸς ὃ ὠφθῆ σημαίνει τὴν τοῦ κόσμου τούτου παχυτητα τὰ δὲ παντοία θηρία σημαίνει τὰ τῶν ἀνθρώπων ταγμάτα. (cf. Anecdota gr. ed. J. Chr. Wolf III. 167).*

Eine Erklärung des Gesichtes Petri. Wer die Schlüssel des Himmels hat, wie Petrus, wird dieser Vision und ihrer Erklärung gewürdigt.

47. Ϛ. α. *Προς τους τα λεπτα προβληματα πνευματικα συγγραφοντας ο του θυμου δαιμων νυκτος και ημερας πολεμει· αυτος γαρ την | διανοιαν τυφλουν ειωθε* ¹⁴³ *τε και αποστειρει την πνευματικην θεωριαν.*

Auch hier belehrt er uns über das Treiben der Dämonen und ihre Kämpfe gegen uns, besonders wenn wir über geistige Probleme zur allgemeinen Förderung schreiben. Dann rufen sie in uns Erinnerungen wach, suchen uns zu Neid und Zorn zu stacheln und uns die Ruhe der Seele zu rauben, damit sie gegen die geistigen Lehren, die wir erkennen und erklären wollen, blind werde. Die Engel dagegen bringen uns durch ihre Nähe stillen Frieden, erfüllen uns mit geistigem Schauen und förderlichen Lehren und führen uns aufwärts.

48. γ. *Κιδαρεις της ιερωσυνης εστι πιστις ουκ εκκλινουσα ητις υποψιαν του φοβου ου δεχεται.*

Er erklärt, welche Bedeutung die aronitische Priestermütze für uns hat. Die, die durch ihren mit Erkenntnis verbundenen tugendhaften Wandel diese Mütze auf dem Haupte der Seele tragen, die besitzen unbeugsamen gegen jeden Irrwahn gefestigten Glauben. Ein solcher Mensch kennt nicht die geringste Furcht, seine Wahrheit weiter zu verkündigen ohne irgend welche Rücksicht auf die Menschen zu nehmen: er lehrt sie ganz offen, darum bleibt ihm vor den Leuten und den Völkern der Schmuck des Priestertums aufbewahrt. Wer nicht so tut, ist kein Priester Chr., geht der Gnade verlustig, und hat dasselbe Los wie der Verräter Judas.

49. Ϛ. γ. *Πασης της ωφελειας (χαρας) της τη των αγαθων εργασιαι γενομενης εις τον μελλοντα αιωνα προαποκειμενης η της πνευματικης γνωσεως μενει μετα του νοος εν τω τωτοι και εν τωι μελλοντι.*

Er redet von dem Tropfen des Lebens, den die Heiligen wegen ihrer Frömmigkeit hier als Angeld empfangen; er wird ihnen nicht genommen, sondern bleibt zu ihrer Wonne, hier | unvollkommen, dort in der Vollendung. Denn: ¹⁴⁴ „wer mich liebt, hält mein Wort und ich und mein Vater werden kommen und bei ihm Wohnung machen (Joh. 14, 23) und ich will euch besuchen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen“ (Joh. 16, 22) dies Schauen erfreut und hält an. Sobald die guten Werke, bei deren Tun sich die Seele freut, Almosen und ähnliche Werke, für die zukünftige Belohnung in die neue Welt getreten sind, hört die erfreuende Wirkung auf, aber die Freude der aus ihnen erwachsenden Erkenntnis bleibt unvergänglich. Alle Wonne, die nicht durch die Sinne zustande kommt, besteht in der Erkenntnis, und wie hoch diese über jener steht, weiß jeder, der sie im Inneren geschmeckt hat.

50. γ. *Μια εστι η του αγαθου αγαπη η εις αιωνα διαμενουσα ητις εστιν η της αληθειας γνωσεως αγαπη.*

Das ist das Erbteil der Heiligen im Licht, das bei ihnen bleibt zur Seligkeit für sie. Diese Erkenntnis spürte Maria, als sie den Herrn salbte, und deshalb sprach der Herr: „Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden“ (Luc. 10, 42); von der Liebe zu solcher Erkenntnis ergriffen rief Paulus aus: „was will mich trennen von der Liebe Chr. etc.“ (Röm. 8, 35).

51. ι. ϣ. Ϛ. δ. γ. *Εν τη φυσικη θεωρια τη δευτεραι οι μεν αρχουσιν οι δε αρχονται εν δε τη μοναδι ουκ εισιν οι αρχουσιν ουδε οι υπ' αρχας αλλα παντες θεοι εισιν.*

Bei der Erkenntnis des geheimnisvollen Sinnes der sichtbaren Schöpfung gibt es Schüler und Lehrer, die die Herrschaft über jene Lehren haben und die Unwissenden darin unterrichten; dagegen in der Erkenntnis des göttlichen Wesens, wenn (der Mensch) erst einmal in jene göttliche Vollendung eingetreten ist, gibt es keinen solchen Unterschied, da dann, wie er anderswo schreibt, eine vollkommene Erkenntnis in allen aufgeht, zur Seligkeit oder zur Qual.¹⁴⁴^b Hier freilich gibt es Stufen und Unterschiede. „Sie werden alle Götter sein“ nicht etwa der Natur nach, wie Origenes und Hanana frevelnd behaupten, als ob die Geschöpfe mit Gott einer Natur werden sollten: er sagt „Götter“ nicht: eine Natur mit Gott, wie jene es fassen. „Götter“ soll bedeuten Wesen, vollkommen in untrüglicher, gegen alle Verführung fester Erkenntnis, gemäß dem Schriftwort: „ich sage ihr seid Götter und Söhne des Höchsten alle (ψ 81, 6) und der Gott der Götter der Herr hat gesagt (ψ 49, 1) und Gott erhob sich in der Versammlung der Götter“ (ψ 81, 1) d. h. der Lehrer und Lenker und Richter über andere.

52. ι. γ. *Πεταλον πνευματικον εστιν η αληθινη της αγιας τριαδος γνωσις.*

Dies Goldblech, das „Gnadenstuhl“ hieß und den Deckel der Bundeslade bildete, war der Ort, von wo aus Gott dem Volk das Nötige lehrte, um es zur Erkenntnis zu bringen. Diese Stelle nimmt bei uns die Erkenntnis der Trinität ein, die zu keiner menschlichen Meinung abirrt; sie wird in dem Fleisch gewordenen Chr., dem wahren Gnadenstuhl, offenbart.

53. ς. γ. *Υστερεται η γνωσις και καταγεται εν τουτοις οι εκ κακιας τε και κενοδοξιας πυργον οικοδομουσιν, καταληψεται δε αυτους αγνοια και συγχυσις ωσπερ και τοις τον πυργον οικοδομηκοσι συνεβη.*

Er spricht von denen, die nur äußerlich und um der Menschen willen den Schein der Gerechtigkeit festhalten, gleichsam einen Turm der Gerechtigkeit bauen; er zeigt, wie ihre Seele gegen die Erkenntnis der Wahrheit verfinstert und ihr Herz im Hochmutswahn befangen ist. Wie bei jenem Turmbau zu Babel sind auch ihre Gedanken verwirrt durch böse Leidenschaften und trügerische¹⁴⁵^a Einbildung, und von Tag zu Tag nimmt die Verfinsterung in ihren Seelen zu.

54. γ. *Εν πασαις ταις γλωσσαις ονοματα και λογοι γινωσκονται γνωριζουσιν δε τα πραγματα· ουτως η του πνευματος γλωσσα την των διανοιων διαφοραν γνωριζει.*

Er gibt den Unterschied an in der Ausdrucksweise der verschiedenen Sprachen, die man erlernt hat, gegen die vom Geist den Heiligen geschenkten Sprachen (gabe). „In allen Sprachen gibt es Namen und Modi“, Namen, wie Himmel, Erde etc., Modi, wie die vier, Wunschform, Frageform, Befehlsform und Aussageform. Diese Sprachmittel dienen zur Anzeige vieler und verschiedener Dinge oder Vorgänge. So zeigen die Zungen, die der hlg. Geist den Aposteln gab, nicht nur Dinge an, sondern sie zeigen ihren Besitzern auch die verschiedenen Lehren in der Natur, was die Bewegungen und Wechsel und die andren Vorgänge zu bedeuten haben.

55. γ. *Οι των αρετων λογοι εσοπτρα των αρετων· ος αρα αν ακουη τους λογους και μη ποιηι μονον την της αρετης σκιαν ως εν εσοπτρω καθοραι η δε αληθινη αρετη το ακριβες της ψυχης προσωπον.*

Die theologische und philologische Kenntnis der Schrift hat für die Leser keinen Nutzen, wenn sie nicht die Tugenden, von denen die Schrift redet, üben.

Solche sehen nur das Schattenbild der Tugend im Spiegel, ohne daß sie die Lehre im Tun sich zur Seligkeit zu eigen machten. So heißt es in einem katholischen Briefe: „wenn ein Mensch nur ein Hörer des Wortes aber nicht ein Täter ist etc.“ (Jac. 1, 23–25). „| Die wahre Tugend aber ist ein genaues, bestimmtes ^{145^b} Gesicht der Seele“ d. h. wenn einer die Tugend übt, wird seine Seele helle und er schaut sich selbst kraft der Reinheit und steigt so im Licht auf zu jenem seligen Lichte.

56. γ. *Επωμὶς πνευματικὴ ἐστὶν (ἐξίς) καταστάσις περισσεύουσα τῆς λογικῆς ψυχῆς ἢ εἰωθεὶν ὁ ἀνθρώπος ἐργάζειν τὰ αὐτοῦ κατορθώματα.*

Geistige Deutung des Schulterkleides des Priesters im A. T., in dem er das Rauchopfer darbrachte. Wenn ein Mensch jenen vortrefflichen Zustand der Seele, der sich im Wandel zeigt, nicht erreicht hat, ist er kein rechter Priester Gottes.

57. δ. γ. *Ἐν ταῖς ἀρεταῖς ἃς ἐποιεῖ ὁ Χ. καὶ ἐν τοῖς σημεῖοις καὶ τερασι καὶ ἱαμασίν ἃς ἐποίησε ὅτι κτιστὴς ἐστὶν ἀπηγγέλθη.*

Richtet sich gegen die Arianer, die Chr. ein Geschöpf nennen und die Anhänger Pauls, die behaupten, er wäre ein bloßer Mensch, der sein Leben von Maria hätte. Chr. ist hier wie in der Schrift und bei allen echtgläubigen Lehrern Bezeichnung der vereinigten beiden Naturen, hier insbesondere der Gottheit in der Vereinigung. Vgl. das Wort Chr.: „wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt meinen Werken etc.“ (Joh. 14, 11).

58. δ. *Ὁ θεὸς πρὸ τοῦ τὴν λογικὴν φύσιν κτίζειν ἐν τῇ αὐτοῦ οὐσίᾳ ἐνωίκησε μετὰ δὲ τὸ κτίζειν αὐτὴν κατοικήτηριον αὐτοῦ ἐποίησεν.*

Geht gegen den Wahnsinn der Origenisten, die behaupten, die Schöpfung wäre wesentlich mit Gott zugleich und er selbst wäre begrenzt. Die Schlangenbrut pflegt die Einfältigen zu fragen: wenn Gott die Welt in der Zeit geschaffen hat und er nach eurer Aussage unbegrenzt (zeitlos) ist, wie kann er sie da innerhalb seines unbegrenzten, ewigen Wesens geschaffen haben? wenn er sie | aber ^{146^a} nicht innerhalb geschaffen hat, dann ist er also von ihr begrenzt und beschränkt und er an einem Orte und sie außer ihm! Er schmettert die Häupter der Bosheit mit den paar Worten nieder: ihr armen Narren, Gott ist von keinem Ort und Raum eingeschlossen, er ist unbegrenzter und unfasbarer Geist, er schuf, wenn er wollte, und ist nicht seinem Wesen nach von einer Wohnung eingeschlossen. Freiwillig wählt er sich zur Wohnung die Vernunftwesen, die es wert sind. Vor der Schöpfung derselben wohnte er nicht etwa in einem Orte eingengt, sondern unbeschränkt in seinem unbeschränkten Wesen. Nach der Schöpfung der Vernunftwesen, die seine Erkenntnis aufnehmen können, machte er sie freiwillig zu seiner Wohnung: er erleuchtete sie im Innern wunderbar, und sie fanden in sich sein unerforschliches und unbegrenztes Wesen. Die Perle beschränkt nicht das Sonnenlicht das sie füllt, so ist Gott alles in allem und mehr als das. Freiwillig wohnt er in den Begünstigten durch seine Offenbarungen, durch seine Fürsorge für sie, durch das Licht in ihnen. Wenn sie sündigen, zieht er seine Offenbarungen und alle seine Gaben zurück. Seiner Natur nach kommt er nicht nahe und tritt er nicht fern. Deshalb sagt er: „ich will in ihnen wohnen und wandeln (Lev. 26, 12) und wen soll ich mir ansehen und darin wohnen?“ „Der Herr ist nahe denen etc. (ψ 145, 18) und fern von den Frevlern mit seiner Fürsorge. Seinem Wesen nach ist er in allem alles, Himmel und Erde begrenzen ihn nicht.

59. ζ. γ. *Εἰ οὐσία ἐκτισμένη παρὰ τὴν ἑτέραν ὅτι περισσεύει ἢ ὑπέρει τῇ κτίσει οὐκ ἐνδεχεται λεγείν, ὁ δὲ κυριὸς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ αὐτοῦ ἐγνώρισεν ὅτι ἐστὶ δαιμονίων κακίων τοῦ ἑτέρου δηλὸν ὅτι οἱ δαίμονες οὐ κτίσει ἀλλὰ θελήματι αὐτῶν κακοὶ εἰσὶν.*

Auch dies geht gegen Origenes, der behauptete, die Dämonen wären nach ihrer Schöpfung, durch den Willen ihres Schöpfers, böse, nicht nach ihrem freien Willen. *Tor*, es gibt kein Geschöpf, das seiner Schöpfung nach mehr oder weniger gut wäre, denn alles von Gott geschaffene ist sehr gut | und unter dem ^{146b} Guten gibt es nichts Böses. Wenn das — zweifellos — so ist, und unser Herr im Evangelium sagt, daß es Dämonen gibt, die böser sind als andere — Luc. 11, 26) —, dann sind offenbar die Dämonen nicht nach ihrer Schöpfung, sondern nach ihrem Willen böse. Der Schluß ist unbestreitbar; es gibt doch kein Feuer, das von Natur nicht oder geringer brennt, sondern das richtet sich nach dem Brennstoff; und es gibt keinen Löwen, keinen Panther, keine Schlange, kein Naturwesen, das nicht seiner Natur nach wirkte.

60. *ⲕ. ⲧ. Τοις τον κτιστην βλασφημουσι τε και τουτο το της ψυχης σωμα κακως λεγουσι τις την του κυριου αγαθοτητα εις αυτους γενομενην και διαπαντος απο των δαιμονων αυτους σκεπαζουσιν γνωρισει· μαρτυρες δε μοι τουτου οι εν τοις ενυπνιοις υπο των δαιμονων φοβηθεντες προς τους αγγελους προσφενγουσι και ουντως αισθανομενοι εξυπνοι γινονται.*

Auch hier zerschmettert er die Schlangenbrut, die Anhänger des Marcion, des Mani etc. die den Schöpfer lästern, er hätte die Seelen, die Kinder des Lichtes, in Leiber von der bösen Materie gefesselt. Wie die Dämonen nicht von Natur, sondern nach ihrem Willen an das Böse gebunden sind, weil alles von Gott geschaffene von Natur gut ist, so sind auch unsre Leiber, die Behausungen der Seelen, nicht böse oder vom bösen Feinde. Der Leib ist vielmehr deutlich eine starke Burg für die Seele, daß sie nicht von den Verführungskünsten der Schlangen Schaden leide; er ist ein solcher Schutz für sie, durch den Gottesdienst, das Bibellesen, die Askese, das Fasten und die übrigen Tugenden die er mit ihr im Bunde übt. Das Böse aber hilft dem Guten nicht! Sie sind sich gegenseitig Genossen, Glieder, die Seele und der Leib in einem natürlichen Wesen, dem Menschen. Wie die Seele mit ihrer Weisheit und Vorsicht den von ihr geliebten Leib vor Schaden behütet, so schützt der Leib sie mit seinen Sinnen, sie lernt | durch ihn, übt durch ihn die Tugend und ererbt mit ihm zusammen das ^{147a} Reich. Daß das so ist, erkennen die, die mit offenen Augen den Weg der Tugend wandeln und merken, wie sie sich gegenseitig mit Hilfe der göttlichen Gnade schützen. Daß die Dämonen gegen die Leiber feindlich gesinnt sind und darauf aus sind, sie durch scheußliche Eindrücke zu verderben und sie nicht nur im Wachen sondern auch im Schlafen angreifen, das bezeugt die Tatsache, daß welche im Traum von den Dämonen erschreckt werden und von ihnen zu den Engeln flüchten und dann im Bewußtsein ihrer Lage aufwachen. Wenn doch die Dämonen von Natur böse wären und die Leiber ebenso, würden denn dann die Leiber von den Dämonen im Traum durch allerlei böse Erscheinungen erschreckt werden, wie durch ein mordendes Schwert oder ein brennendes Feuer oder andre Schreckmittel? Gleiche Wesen, durch dieselbe Natur verbunden, erschrecken sich doch nicht, sondern lieben einander! Im Schlaf sogar flüchten sie von den Dämonen zu den Engeln, wie sie's im Wachen tun, offenbar, weil das Gute beim Guten Zuflucht sucht vor dem Bösen. Wenn dann der Mensch erwacht, der bösen Angriffe der Dämonen inne wird, fällt er nieder im Gebet und ruft, schon im Wachen, Gott an ihm einen Engel zum Schutz zu senden. „Der Engel des Herrn jage sie etc.“ (ψ 34, 7). Dann hört das Kampfgetümmel auf und selige Ruhe kommt über den Menschen.

61. *ⲕ. ς. Αποκαλυψις διδασκτικη εστιν η των του θεου εντολων ερμηνεια ητις αποκαλυπτεται εις την των απλων παρακλησιν.*

Diese in der geistigen Erkenntnis geringer geachtete Offenbarung, die in der Erklärung der Gebote Gottes und ihres | Nutzens in Schriften besteht, wird auch ^{147b}

nicht ohne die göttliche Gnade den Einfältigen, die auf dem schmalen Wege ohne Grübeln und ohne Falsch wandeln, zu teil. Vgl. die Worte Pauli: „dem einen ist vom Geist gegeben das Wort der Weisheit, einem andren das Wort der Erkenntnis (I Cor. 12, 8) und wenn einem andren beim Sitzen die Offenbarung kommt, soll der erste schweigen“ (I Cor. 14, 30). Das Verständnis der Gebote Gottes gibt also bei dem Tun einen besondern freudigen Trost, so daß die Seele von ihnen erleuchtet froh vorwärts eilt in Erkenntnis und Tugendübung. Dann geht in ihr jene unaussprechliche Schönheit auf in unerschütterlichem über alle Einbildung erhabenen Glauben, in jener seligen Offenbarung.

62. *Καθηκει τῷ νοὶ σχολάζειν ἡ τῶν ἀσώματων θεωρίαι ἡ τῆς τῶν σωματικῶν θεωρίαι ἡ τῆς τῶν πραγμάτων ὁπτασίαι ὅτι ἐν τοῦτοις ἡ ζωὴ αὐτοῦ· ἀλλὰ γὰρ τὰ μὲν ἀσώματα ὁρᾶν οὐ δύναται μεμολυσμένος τῷ θέλῃματι αὐτοῦ οὐδὲ τὰ σώματα ἀπεστερημένος τοῦ ὁργανοῦ τοῦ διὰ τῶν αἰσθητηρίων αὐτοῦ αὐτῷ ἀποδεικνύτος· τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων τί περισσὸν τῇ τῆς ψυχῆς τῆς νεκρᾶς ὁρασεὶ δωσουσὶν οἱ ἀδίκοντες τὸν κτιστὴν καὶ τὸ σῶμα τοῦτο συκοφαντοῦντες.*

Enthält neben der Mahnung zur Tugend eine Widerlegung vieler Ketzereien; einmal der Behauptung, die Seele wäre keine der Erkenntnis fähige Natur und dann der anderen, der Leib wäre böse und ein Gefängnis. Wenn die Vernunft auf ihrem natürlichen Wege bleibt und sich nicht wie beim Vieh von dem Leibe fesseln läßt, beschäftigt sie sich entweder mit der Erkenntnis der körperlosen Wesen, indem sie die Regungen in ihr darauf hin prüft, ob sie von den Engeln oder den Dämonen stammen oder ihre Gedanken und ihr eignes Wesen untersucht, oder sie beschäftigt sich mit der Erkenntnis der Körperwelt, die sie die Weisheit und Fürsorge des Schöpfers lehrt, und der Betrachtung der Schrift, die sie über das Gewordene und seine Erhaltung | und das Zukünftige, das die Hoffnung unsres ^{148^a} Lebens umschließt, belehrt; oder die Vernunft beschäftigt sich mit dem Betrachten der täglich neuen Vorgänge, die sie auch zur Erkenntnis des Gerichtes und der Fürsorge Gottes führen. In diesen Erkenntnissen besteht das wahre Leben der Vernunft im Unterschied von den Tieren. Aber die körperlosen Wesen, Engel und Dämonen, kann sie in den von ihnen angeregten Gedanken nicht schauen, wenn sie sich durch Leidenschaften und schlechten Wandel selbst besudelt hat. Denn dadurch wird sie so geblendet, daß sie nicht einmal die in ihr entstehenden Gedanken erkennen und unterscheiden kann. Aber sie kann auch nicht die körperlichen Wesen, aus denen wir die Weisheit des Schöpfers kennen lernen, schauen, wenn der Mensch ohne das „Hilfsmittel“, den Leib, ist, der durch seine Sinne der Seele erst die Dinge der Außenwelt zeigt. Wenn dem so ist und der Leib der mit ihm verbundenen Seele durch seine Sinne von solchen Nutzen ist und sie zur Erkenntnis der Weisheit Gottes und damit zum wahren Leben bringt — was wollen denn dann jene Frevler gegen Gott, er wäre nicht der Schöpfer des Leibes, der aus der bösen Materie stamme, und Verleumder unsres der Seele so förderlichen Leibes, den sie böse und einen Träger des Bösen nennen, während Leib und Seele sich gegenseitig dienende Glieder sind — was können sie denn dann noch dem Schauen der Seele zuschreiben! kann sie doch ohne den Leib nichts lernen und erkennen, ist sie doch von ihm getrennt, tot, insofern sie in tatenlosem schlafähnlichen Zustand verharret bis zur Auferstehung!

63. *Ἐφὸδ πνευματικὸν ἐστὶ γνῶσις πνευματικὴ ἥτις παρακαλεῖ τοὺς ἐργατάς.*

Das Ephod Arons | bedeutete die geistige Erkenntnis, die den, der die Tugend ^{148^b} im geistigen Wandel übt, ermutigt. Wenn er so nicht handelt, kommt er nicht zur Erkenntnis, und damit auch nicht zu dem Trost in seiner Seele, daß er die verborgene Bedeutung (der Gebote Gottes etc.) kenne. „Bring mir das Ephod“ (I Sam. 14, 18). Durch das Ephod werden die Geheimnisse geoffenbart und wohlriechendes geistiges Räucheropfer in ihm dargebracht.

64. Ϛ. γ. *Εἰ τῶι πρῶτῳ Ἰσραὴλ πολλοὶ οἱ οὐκ ἐξ Ἰσραὴλ ἦσαν προσεκολληθῆσαν, ἀρα καὶ σὺν τῶι καινῷ Ἰσραὴλ οὐκ ἂν πολλοὶ οἱ οὐκ ἐξ Ἰσραὴλ ἐξῆλθον.*

Seine Mahnung richtet sich an die Mönche in der Wüste, denn die Schicksale der Israeliten sind Vorbilder auf uns. Gewiß sind auch mit dem neuen Israel viele Betrüger und Heuchler ausgezogen, wie z. B. die gottlosen Mesallianer; die wollen sie durch die unreinen Gelüste ihrer Herzen wieder in die Unruhe der Welt zurücktreiben, verlocken sie in die Häuser zu schlüpfen, kühlen die Inbrunst des Geistes ab, und lassen sie in den Tod der Sünde fallen. Sie sollen nicht einmal in ihren Herzen weltliche und häßliche Gedanken aufkommen lassen.

65. ϣ. Ϛ. α. *Ἡ λογικὴ φύσις εἰς τρία μέρη διακρίνεται τοῦ μὲν ἐνός βασιλεύει ἡ ζωὴ, τοῦ δὲ ἄλλου ἡ τε ζωὴ καὶ ὁ θάνατος, τοῦ δὲ τρίτου ὁ θάνατος.*

Gegen Sadduzäer und Epikuräer. Die ersten sind die Engel, die Gott und sein Ebenbild lieben, mit Eifer seinen Willen tun und durch geheimnisvolle Offenbarungen voll hoher Erkenntnis sind, die das wahre Leben ausmacht. Die zweiten sind die Menschen, die nicht nur dem Leib nach sterblich sind, sondern auch durch das Böse an der Seele sterben können und, wenn sie wollen, sich bekehren und leben. Die dritten sind die Dämonen, die in Bosheit tot und von der Erkenntnis der göttlichen Geheimnisse ausgeschlossen sind. Tod und Finsternis herrscht über ihr Wesen; | bei ihrer sinnlosen Wut wollen sie nicht zum wahren ^{149^a} Leben umkehren und das Gute tun.

66. γ. *Υποδυτὴς πνευματικὸς ἐστὶν ἡ ἀποκεκρυμμένη τῶν τοῦ θεοῦ ἐντολῶν γνῶσις.*

Das Kleid, das die Schenkel Arons beim Eintritt in das Allerheiligste bedeckte (Lev. 8, 7 Peš.) bedeutet die geheime Erkenntnis der Gebote Gottes, die die Heiligkeit und Keuschheit beschützen; sie (die Erkenntnis) trägt gleichsam im Geheimen, nicht vor der Menschen Augen, das beschnittene Herz, dessen Symbole dort die Granatäpfel sind (Exod. 28, 30–34 Peš.).

67. Ϛ. *Τὰ αἰσθητὰ πρᾶγματα κινεῖ τὴν ψυχὴν ἐνδυσθᾶν τὴν εἰκόνα αὐτῶν οὕτως καὶ αἱ διανοίαι νοηταὶ τὸν νοῦν κινουσί τὴν αὐτῶν θεωρίαν ἐνδυσθᾶν.*

Auch das richtet sich gegen das törichte Gerede, es gäbe nur die sichtbare Welt der 4 Elemente, die Seele wäre nur die gleichmäßige Mischung aus ihnen, aber keine vernünftige, körperliche Natur, die mit dem Leib verbunden ein Menschenwesen ausmacht. Die das behaupten, widerlegt er und erleuchtet ihre Vernunft aus dem, was in ihnen ist. Die Sinnendinge regen das *παθητικόν* der Seele an, ihre Abbilder anzulegen: sie unterscheidet dann die einzelnen Dinge. Das tun ganz ebenso auch die unvernünftigen Tiere, deren Seele das Blut ist, kraft ihres natürlichen Unterscheidungsvermögens. Ganz ebenso ist es mit den geistigen Erkenntnissen (der Geheimnisse), die sichtbare und unsichtbare Naturen in uns hervorrufen: sie regen die vernünftige Natur in uns an, in ihr, wie in einem klaren Spiegel, die Erkenntnis jener Naturen anzulegen. Daraus geht hervor, daß es eine vernünftige von der tierischen verschiedene Seele gibt.

68. Ϛ. In demselben Gedanken fährt er fort:

Τοῦτο τὸ σῶμα ἡμῶν συμβολὸν ἐστὶν οἴκου τὰ δ' αἰσθητήρια συμβολὸν θυρίδων ἐξ ὧν διακινεῖται τε ὁ νοῦς καὶ οἰαὶ τὰ αἰσθητὰ.

Der Inhalt ist deutlich. | Unser Leib gleicht dem Hause, in dem die Seele ^{149^b} wohnt, und durch seine Sinne, gleichsam offene Fenster, beugt (?) sich die Seele und schaut mit ihrem geistigen Wahrnehmungsvermögen das Sichtbare und seine Lehren.

69. γ. *Περιβολαῖον πνευματικὸν ἐστὶ διδασκαλία πνευματικὴ συναγειροῦσα τοὺς πλανῶντας.*

Symbolische Deutung des Umschlagtuches, vielleicht ist auch das Kleid (מעיל) gemeint, in das sich der Priester hüllte. Vgl. das Wort Jesu an Jerusalem: „wie oft wollte ich deine Kinder sammeln etc.“ (Mt. 23, 37).

70. γ. Ου παντος τινος εστι εν δυναμει ειπειν· εξαγαγε εκ φυλακης την ψυχην μου του εξομολογησασθαι τωι ονοματι σου, αλλα τουτων οι δια την της ψυχης καθαροτητα και ανευ τουτου του σωματος εις την των οντων θεωριαν βλεπειν οιοι τε ειδιν.

Schließt sich an Kap. 68 an. Es könnte ihm jemand erwidern: es gab doch auch Heilige, die ohne Hilfe der Sinne des Leibes in geistigem Schauen die Erkenntnis der Dinge erfaßten, wie Abraham, der in der εκστασις (gen. 15, 12) den Ziegenbock und die Turteltaube und die Taube sah, oder Simeon, der das Tuch voll allerlei Tiere sich herabsenken sah, oder wie alle Heiligen in der Gebetszeit das Licht in sich aufgehen sehen und sie auch die Erkenntnis der Dinge schauen. Darauf sagt er: es ist nicht jedermanns Sache allezeit in geistiger Kraft das oben zitierte Gebet (ψ 141, 19) Gott vorzutragen, daß Gott sie von den Sinnesindrücken, die die Seele unter die Sinne fesseln, befreien und sie jene Reinheit gewinnen; das können nur die erbitten, in denen infolge der durch andauernde Askese bewirkten Seelenreinheit das Licht der Gesichte aufgeht und die auch ohne den Leib, durch den die mit ihm verbundene Seele lernt, die Dinge geistig schauen können. So sagt Paulus: „die Augen eurer Herzen mögen helle werden etc.“ (Eph. 1, 18). | Solches Schauen geht über die Natur; der Natur nach ist es ^{150^a} der Seele unmöglich, die Lehre über die Schöpfung mit ihrer eigenen Erkenntnis-
kraft zu fassen ohne die Hilfe der Sinne ihres Genossen.

71. ζ. Weitere Erläuterung des Vorhergehenden:

Ει μια των δια σωματος αισθησεων υστερει δεινως λυπει τον αυτης απεστερημενον· τις δε την πασων εξαπινα γενομενην αποστερησιν την το εν τοις σωμασι θανμαστον αυτον αφαιρουσαν υπομενειν δυνατος;

Wenn eine von den Fähigkeiten der Sinne, durch die die Vernunft die Erkenntnis vom All empfängt, aus irgend einem Grunde schwindet, etwa das Auge oder das Gehör, dann betrübt das den Betroffenen sehr. Wer kann aber den Jammer ertragen, wenn er durch die Zerstörung aller Sinne plötzlich der ganzen sichtbaren Welt beraubt wird im Tode, und die Vernunft die wunderbare Körperwelt entbehren muß? Denn ohne die Sinne kann ja die Seele nichts wahrnehmen und lernen, nach ihrer Trennung vom Leibe ist sie in einem Dämmerzustand bis zur Auferstehung.

72. γ. Περισκελη της ιερωσυνης εστι νεκρωσις της κακης επιθυμιας ητις δια την του θεου γνωσιν γινεται.

Das syrische Wort ܡܫܟܠܐ bezeichnet zwei Stücke der priesterlichen Kleidung. Einmal den Saum des Oberkleides mit dem Glückchen (exod. 28, 34), dem Sinnbild der geistigen Erkenntnis, die der Priester im Allerheiligsten empfing; er unterrichtete das Volk über den Willen Gottes durch die Offenbarung die die Goldblättchen (πεταλον wohl in dem Sinne, wie der Kommentator es Kap. 52 auslegt) vermittelten. Zum andern bedeutet es das Kleidungsstück, das die Scham bedeckt und ein Sinnbild der Tötung der bösen Lust ist, die verhüllt wird und sich nicht zur Tatsünde erheben darf; vielmehr wird die Keuschheit gewahrt und die | bösen Regungen zum Schweigen gebracht um der Erkenntnis Gottes willen. ^{150^b}

73. ζ. θ. Ουτινος ο νους διαπαντος προς τον κυριον εστι και ο ζηλος αυτου της μνημης πληρης και η επιθυμια αυτου ολη προς αυτον εκτεινεται τουτωι το τους εξω των σωματος ημων περιφερομενους πολεμιους ανυποτακτους οντας ου φοβεισθαι εγγυς εστι.

Er belehrt uns über die geistigen Waffen, denen allein die Dämonen erliegen. Wessen Vernunft immer im Gebet bei Gott ist und wer ihn stets voll Eifer im Gedächtnis hat, d. h. im Vertrauen auf ihn in fester Hoffnung steht, und wessen ganze Inbrunst auf ihn gerichtet ist in vollkommener Liebe, im Halten der Gebote äußerlich und innerlich, bei wem also die drei Teile der Seele aufgerichtet sind, dem ist der beständige Sieg im Innern nahe, der braucht sich nicht vor den Dämonen um sich zu fürchten. Sie lauern beständig, durch einen ihnen offenstehenden Sinn einzudringen und uns zur schändlichen Sünde zu verführen. Durch die Fenster des Leibes dringt der Tod ein und die Sinne sind die wach-samen Türhüter die verhindern sollen, daß wir von unsren Gegnern gefangen fortgeschleppt werden. Der Ausdruck „rebellisch“ von den Dämonen besagt uns, daß sie nicht, wie der Ketzler Origenes behauptet, den Willen Gottes vollführen.

74. ϣ. Ϛ. *Οσοι εν τη των του θεου εντολων πληρωσει τετελειωνται και τουτου του κοσμου απολεινται δηλον οτι ου χωριζονται της των αγιων αγγελων οικιας.*

Es ist die Rede von denen, die die Gebote in diesem Leben gehalten und den alten Menschen ausgezogen haben, sich vom Vergänglichen losgelöst und sich selbst gekreuzigt haben. So sagt der Herr zu den Jüngern: „ihr seid nicht von der Welt“, d. h. von ihrer Bosheit (Joh. 15, 19) und Paulus: „ihr seid gestorben und tötet eure Glieder | auf der Erde (Col. 3, 3. 5) und unser Wandel ist im ^{151a} Himmel“ (Phil. 3, 20). Damit meint er nicht die Trennung der Seele vom Leibe, sondern ihren Auszug aus dem alten Menschen. Er lehrt nicht wie Origenes: zuerst waren die *νοες*, aus ihnen wurden die Engel, dann die Seelen etc., sondern daß die Heiligen, nach der vorläufigen Anlegung des neuen Menschen durch die Tugendübung, mit den Engeln verkehren werden, insofern sie beständig mit ihnen im Herzen sich befassen und mit ihnen im geistigen Schauen und geheimen Gebet u. s. w. wetteifern; die Engel erfüllen uns mit geistiger Erkenntnis, wie Euagrius anderswo sagt: „Wenn die Engel uns nahe kommen, erfüllen sie uns mit Erkenntnis Gottes“; darin besteht unser Umgang mit ihnen, nicht aber werden, wie Origenes freventlich behauptet, die Seelen, gereinigt, zu Engeln.

75. ϣ. *Βυσσος πνευματικη εστιν η της ψυχης δικαιοσυνη ηι ειωθοτως εν ταις καλαις πραξεσι τε και εν τη γνωσει της του θεου πιστεως εκλαμπει.*

Der Inhalt ist klar. Eine vortreffliche Deutung des Byssus. Durch ihre reine Gerechtigkeit leuchtet die Seele in guten Werken und Glaubenserkenntnis, ohne diese liegt sie in jämmerlicher Finsternis.

76. Ϛ. *Ος αν εμπαθης ων ευχηται ινα δια ταχους η εκ τουτου του κοσμου αναλυσις αυτου γενηται εοικεν ανδρι ασθενουντι τε και τον τεκτονα δια ταχους του κραβαττον αυτου προ του υμναινειν αυτον καταξαι αναπειθοντι.*

Neben der Mahnung zur Geduld im Leiden und der Warnung vor ungeduldigem Beten um den Tod, enthält das Kapitel eine Widerlegung der ketzerischen Lehre vom Leib als einem Gefängnisse zur Läuterung, als ob die möglichst schnelle Befreiung der Seele von ihm ihr Vorteil wäre. Ohne daß sie im Leib ist, kann sie nicht von der Sünde befreit werden, weil die Sünde und die Buße gleich stehen: sie sündigt nicht außer dem Leibe, sie kann aber auch nicht außer dem Leibe | Buße tun. Wer voll Leidenschaften des Leibes und der Seele ^{151b} um einen möglichst schnellen Tod und Auflösung der Verbindung bittet, gleicht dem Kranken, der den Zimmermann, der ihm das Bett gezimmert hat, bittet es möglichst schnell zu zerbrechen, ehe er gesund geworden ist. Dadurch kommt er aus einem Unglück in das andre, schlimmere. Der Schöpfer des Leibes ist demnach der, zu dem er betet, also ist er, (der Leib,) nicht von dem Bösen.

77. ζ. ς. Τα αισθητα εξω του νοος εστιν η δε ορασις αυτων εντος αυτου, αλλ' ουχ ουτως εν τη αγια τριαδι, γνωσις γαρ ουσιωδης εστιν.

Er redet davon, daß die Erkenntnis Gottes ewig ist: nicht erst bei der Schöpfung kennt er die Geschöpfe, sondern er ist schon in alle ihre Geheimnisse eingeweiht ehe sie geschaffen sind. Die sichtbaren Dinge sind außerhalb der Vernunft, insofern sie die Vernunft begrenzen und jene sie. Durch die Sinnesindrücke lernt sie die Dinge einzeln unterscheiden. Dagegen das geistige Verständnis bringt sie innerhalb der Vernunft und zwingt sie unter ihr Erkenntnisvermögen, nachdem sie sie durch die Sinne des Leibes begriffen hat. Aber bei der Trinität ist es nicht so, daß erst die Vernunft die Eindrücke der Materie außerhalb durch die Sinne erhalten muß und dann erst im geistigen Schauen die Dinge im Inneren erkennt. Die Trinität ist wesentliche d. h. ihrer ewigen Natur entsprechende Erkenntnis, ist nicht abhängig von der Zeit und von den Sinnen, braucht nicht durch Sinnen und Grübeln zur Erkenntnis der Dinge zu kommen, sondern besitzt sie vor ihrem Sein. „Ehe ich dich im Leibe bildete habe ich dich erkannt“ (Jer. 1, 5).

78. ζ. Die Blinden könnten ihm entgegen: Chr., einer von der Trinität, hat doch auch mit den Sinnen wahrgenommen und mit der Vernunft erkannt gemäß dem Worte: „wir haben den Sinn („Vernunft“) Chr.“ (I Cor. 2, 16) — das könnten besonders die entgegen, die die Annahme der menschlichen Natur in Chr. leugnen | ... In einem kurzen Satz zeigt er die Vereinigung der zwei ^{152^a} Naturen und widerlegt ihre Ketzerei:

Ο μὲν Χ. κληρονομείται τε καὶ κληρονομει, ο δὲ πατὴρ μόνον κληρονομείται.

Das Wort Chr. bezeichnet nicht nur die Menschennatur des Sohnes, sondern auch die göttliche Natur in der Vereinigung zu einer Person der Oekonomie, vgl. das Wort: „zu ihnen gehört Chr. dem Fleisch nach, der da ist Gott über alles“ (Röm. 9, 5). Seiner Menschheit nach erbte er alles, was er nicht besaß: die Sohnes- und Herrenwürde, Macht, Unsterblichkeit, göttliche Ehre etc. Denn „es wurde ihm der Name gegeben, der über alle Namen ist (Phil. 2, 9) und alles ist mir von meinem Vater übergeben (Joh. 3, 35 etc.) und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben (Joh. 17, 22) und Erben Gottes und Miterben Chr. etc.“ (Röm. 8, 17). Das alles geht auf die Menschheit Chr. Die folgenden Schriftworte aber: alles, was dem Vater ist, ist dem Sohne, und was dein ist, ist mein, und was mein ist, ist dein (Joh. 17, 10) und ich und mein Vater sind eins (Joh. 10, 30) und verherrliche mich mein Vater bei dir etc.“ (Joh. 17, 5) — und ähnliche gehen auf die Gottheit Chr. Er „ererbte“ es, so daß es nicht seiner Menschheit von Natur gehört, sondern nur durch die Verbindung (ενωσις). „Er wird ererbt“ seiner Gottheit nach, mit dem Vater und dem Geiste. Alles ward durch ihn und seine Erkenntnis ist wesentlich, entsprechend der Natur seiner Gottheit; aber nach seiner Menschheit hat er die Erkenntnis in der Zeit gewonnen und alles seinem Wesen entsprechend. Chr. ist einer in den beiden Naturen: „J. Chr. gestern und heute und derselbe ewiglich“ (Hebr. 13, 8); gestern und heute geht auf seine Menschheit und der Ausdruck ewiglich auf seine Gottheit. Der Ausdruck: „der Vater wird allein ererbt“ will nicht besagen, als ob der Sohn und der Geist davon ausgeschlossen wären, — er hat ja vorher klar gesagt, daß die ganze Trinität wesentliche Erkenntnis hat, sondern daß auf den Vater ebenso wie auf den Geist nicht beides geht, daß er erbt und ererbt wird. Bei dem Sohn ist beides möglich, weil er doppelte Natur hat.

79. γ. Ζωνη των οσφυων του ιερεως | εστιν η του θυμου (ξηλου) ταπεινοτης ^{152^b} ητις την του νοος ταπεινοτητα ζωννυει.

Der Lendengürtel, mit dem der Priester in's Allerheiligste eintrat, bedeutet einen milden Sinn, daß er nicht wütig losfährt gegen die Fehlenden; er soll an

die menschliche Schwachheit denken, an der er auch krankt. Mit dieser Milde soll er die Leidenschaften, die jene überwältigt haben, bändigen, fesseln, das besagt der Ausdruck: „sie bindet (gürtet) die Herrschaft der Vernunft“.

80. β. γ. *Η του κυριου ημων εις αιδου καταβασις και η προς τον πατερα αυτου αναβασις ου δι' αυτον εγενετο αλλα δι' ημας· η γαρ φυσις αυτου τουτου απροσδεης αλλα γαρ η αγαπη αυτου μονη αυτον τουτο ηναγκασεν.*

Er redet von dem Heilswerk Chr. und der Ursache der wunderbaren Erniedrigung, daß der Gott Logos Knechtsgestalt d. h. Menschennatur annahm und mit sich vereinigte. Er redet von den beiden Naturen. Das „Niedersteigen zur Unterwelt“ ist nicht örtlich zu verstehen, sondern dadurch, daß er in einem Menschen wohnte und ihn sich vereinigte, erniedrigte er sich bis zur Unterwelt. Seine Gottheit litt dabei nicht, sondern die Vereinigung blieb unverwundet; ebensowenig litt sie, als die Menschheit im Grabe lag, sie blieb unverändert, denn: „seine Seele blieb nicht in der Unterwelt und auch sein Leib sah nicht die Verwesung“ (act. 2, 31). Sein Aufstieg zum Vater ist ebenso zu erklären; er meint damit in der Verbindung der Naturen die Menschheit; seine Menschheit, nicht seine wie Vater und Geist Himmel und Erde füllende Gottheit, stieg in der Verbindung. Diese Erniedrigung der Gottheit in jener Verbindung bis zur Unterwelt geschah nicht seiner- sondern unsertwegen, damit er die Aparche unsres Geschlechtes erhöhe und uns in der Höhe neben sich setzte. Seine Gottheit bedurfte dessen nicht, wohl aber seine Menschheit, die im Gehorsam litt, wie geschrieben steht: „deshalb hat ihn auch Gott erhöht“ (Phil. 2, 9). Seine Gottheit hat nicht gelitten, bedurfte auch keine Erhöhung, sie erhöhte vielmehr seine Menschheit in dieser Verbindung, vgl. das Wort: „brecht diesen Tempel ab | so^{153a} will ich ihn in drei Tagen wieder aufbauen“ (Joh. 2, 19). Seine Liebe allein drängte ihn zu dieser Erniedrigung in dieser Verbindung, nicht eine Schuld oder ein Zwang. Auch seine Menschheit war nicht des Todes schuldig, weil er keine Sünde getan hat, deren Folge der Tod ist, sondern er blieb gehorsam bis zuletzt und erlöste mit der Kraft seiner Gottheit unser ganzes Geschlecht.

81. β. ς. *Πασα θεωρια κατα τον της διανοιας αυτης σκοπον αυλος τε εστι και ασωματος· υλικη δε και αυλος ονομαζεται θεωρια ητις τας των πραγματος εν οισ νοειται διαστολας κεκτηται η ου κεκτηται.*

Man muß das geistige Verständnis unterscheiden von seinen körperlichen Objekten, die wie eine Schrift auf der Tafel dazu dienen, ihre Erkenntnis zu verkündigen. Ohne sie kann die Vernunft keine Erkenntnisse fassen, weil sie durch ihre Verbindung mit dem Leib unter den Sinnen steht. Die Erkenntnis an sich ist immateriell und körperlos, wie der Sinn der Schrift auf einem Gebetsbuche. „Die Erkenntnis wird materiell oder immateriell genannt, wenn sie die einzelnen Dinge, auf die sie sich bezieht, unterscheidet oder nicht unterscheidet“. Der Satz geht auf die Objekte, die die Vernunft in der Offenbarung oder in der Erinnerung erfaßt. Wenn gleich die Offenbarung in der Materie stattfindet — vgl. das Gesicht des Petrus und andre Visionen —, so ist es doch nicht die wirkliche Natur der Materie. Das geistige Schauen hat wohl ein Bild des Materiellen vor sich, aber nicht die genaue Unterscheidung der einzelnen Dinge, insofern nicht die wirklichen Dinge, sondern ihre Ideen als Mantel (οθονη Act. 10,) Tiere etc. erscheinen. Auch die Sinneseindrücke und Erinnerungsbilder, kommen sie von Engeln oder aus dem eignen Gedächtnis oder von den Dämonen, sind nur ein Bild der Materie, der Schein eines Körpers ohne Materie.

82. γ. ς. ζ. *Φυγαδευτηριον εστι το ψυχικον σωμα τη εμπαθει ψυχη σκεπαζον αυτην τε και ρυομενον εκ των κυκλω αυτης δαιμονων | .*^{153b}

Er wendet sich gegen die Ketzerei, daß der Leib böse wäre. So lange die Seele den Leidenschaften, der Wandelbarkeit und Schwäche in diesem Leben

unterworfen ist, braucht sie den Schutz ihres Gefährten, wie ein Glied das andre braucht. Seine Sinne bewahren sie vor den Dämonen ringsum, die sie in die Gefangenschaft schleppen möchten durch böse Gedanken und schreckliche Eindrücke. Da gibt er ihr eine sichere Zuflucht durch Lobgebete, Schriftlesen, Wachen, Fasten, Demütigungen und andre asketische Tugenden, die sie mit ihm gemeinsam übt. Seine Sinne umgeben sie wie eine feste Mauer und halten als treue Torwächter die Rebellen ab, daß sie sie nicht durch Gedanken fangen, sie verführen und auch ihren Leib besudeln.

83. γ. ζ. *Ὅστις ἀν μὴ καθαρὸς τοῦ σώματος ὀλιγορήσῃ λογίζεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ μὴ ποτὲ ὁ συγγενὴς τοῦ ἀποκταθέντος ἐξω στήν παρὰ τῇ θύρᾳ καὶ κατηγόρη αὐτοῦ.*

Auch hier betont er gegen die Ketzler, daß die Seele ohne den Leib nicht zur Reinheit kommt. Wer noch voll unreiner Lüste den Leib gegen die Sünde noch nicht ertötet hat und im Tode sich vom Leibe, der ihm die Gelegenheit zu allerlei Tugendübung gab, trennt, der möge vor seinen Scheiden aus dem Leibe überlegen, ob nicht etwa der Verwandte des in Sünden gemordeten Leibes, Chr. im Fleisch, an der Türe stehe und ihm seine Schuld vorwerfe und ihn nicht in den Paradiesgarten eintreten läßt, zu der Stunde, wann der Hausherr die Türe schließen und sie durch seine Heiligen, die treu gearbeitet haben und die Leidenschaft und den Irrwahn besiegt haben, richten wird; denn „die Welt soll durch euch gerichtet werden“ (I Cor. 6, 2).

84. ρ. ζ. Wie wir im Unterschiede von den körperlosen Vernunftwesen zur Erkenntnis kommen, und daß wir ohne das Geschaffene und ohne die Sinne, die die Eigenschaften | wiedergeben, keine Erkenntnis erhalten, sagt er im 154^a Folgenden.

Αἱ τῶν ἀσώματων κινήσεις (μεταβάσεις) ἐν γνῶσει αἱ δὲ τῶν σώματων κινήσεις ἐν χρώμασι καὶ ἐν ποιότησιν.

Bewegungen nennt er das Fortschreiten von einer Erkenntnis zur anderen und von einer sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaft zur anderen. Die geistigen Wesen bewegen sich in Erkenntnis von einer zur anderen aufwärts, sie finden diese Erkenntnis, sinnen über jene Erkenntnis nach und werden so gefördert. . . Wir dagegen mit unsrer Körperlichkeit können nicht ohne die Sinne und ihre Eindrücke auf Grund der Eigenschaften der Objekte die in ihnen angedeutete Erkenntnis erfassen, ausgenommen wenn einer durch die Gnade der Offenbarung teilhaftig geworden ist, daß er geistig schaut und, wie die Profeten und Apostel alle, das erkennt, was über den Sinnen und der Materie ist. Diese Art des Schauens ist über die Natur, ein Geschenk der Gnade. Von Natur aber können wir ohne die sinnliche Wahrnehmung der körperlichen Eigenschaften schlechterdings keine Erkenntnis erhalten. Wie töricht ist also das Geschwätz, unser Leib wäre ein Gefängnis und böse! gibt es doch ohne ihn für uns keine Tugend, kein Leben, keine Vollendung und ihr Gegenteil!

85. α. ζ. *Κατακρατοῦσιν οἱ δαίμονες τῆς ψυχῆς τῶν παθῶν πλεοναζόντων καὶ τὸν ἀνθρώπου ἀναισθητὸν ποιοῦσι τὰς τῶν αἰσθητηρίων αὐτοῦ δυνάμεις καταβεννύντες ἵνα παντὶ τινος τῶν καλῶν αἰτιῶν τῶν εἰς ζωὴν αὐτῷ παραγιννομένων μὴ αἰσθῆται ἢ ἐὰν αἰσθῆται ὡς ἐκ λακκῶν κατώτατον ἀντλήσῃ αὐτόν.*

Wie die bösen Dämonen die Seele angreifen und bedrängen durch zahlreiche Leidenschaften. Die Fähigkeiten der Sinne ersticken in weichlicher Annehmlichkeit, daß der Mensch die guten Gelegenheiten und Anlässe zum Lernen und zum Halten der Gebote gar nicht wahrnimmt. Dann dringen sie durch die Fenster gleichsam ein und plündern seinen durch den Leib erworbenen Schatz an Tugenden. Auch hier zeigt er, daß die Sinne des Leibes nötig sind zum

Schutz der Seele; durch die Sinne kraft der Tugendübungen wird der Mensch aus dem Abgrund | der Finsternis in das Licht des Lebens hinaufgezogen. 154^b

86. ρ. α. ω. Ohne die höchste Reinheit kann die Vernunft nicht die körperlosen Wesen im übersinnlichen Schauen sehen, so daß sich in der Gebetsstunde keine Spur von körperlichen Eindrücken mehr hindernd vor sie drängt.

Σώματος τῶι νοι γενομένου οὐ δύναται τὰ ἀσώματα ὁρᾶν ἀσώματος δὲ γενομένου οὐχ ὁρᾷ τὰ σώματα.

Wenn eine körperliche Hülle die Vernunft verdunkelt und die Seele im Irdischen wie in Windeln gebettet liegt, kann sie das Körperlose nicht schauen; nicht so, daß sie in Reinheit jenes erhabenen unaussprechlichen Schauens teilhaftig würde, und auch nicht so, daß sie die einzelnen Gedanken unterscheiden könnte, ob sie von Engel, Dämonen oder der eignen Seele stammen, und ihre Anlässe verstehen könnte. Also ohne Askese des Leibes und der Seele zur Niederhaltung der Leidenschaften gibt es im Gebet kein geistiges Schauen frei von allen materiellen Eindrücken.

87. ι. ο. ρ. Wie dies hohe geistige Schauen sich von den geistigen Erkenntnissen auf Grund der geschaffenen Welt unterscheidet, sagt er im Folgenden:

Πᾶσα θεωρία ἐν τινὶ υποκείμενῳ γινώσκειται· ἀλλ' οὐχ οὕτως ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι.

Jede Erkenntnis, die die Vernunft empfängt um Lehren zu unterscheiden oder in der Erkenntnis zu wachsen, beruht auf materiellen Unterlagen, auf denen sie geschrieben ist wie die Schrift auf einer Tafel; das paßt auf die Erkenntnis von Bewegungen und Vorgängen in der Körperwelt, von Engeln oder Dämonen, oder von Erinnerungen der Seele, denn auch diese prägen uns Gestalten und Erscheinungen vor, materielle oder immaterielle, wie in den Visionen des Petrus, des Josua und aller Profeten. Anders ist es mit der Erkenntnis der Trinität, sie beruht nicht auf sinnlichen | Eindrücken der Materie, sondern ist ein wunderbares Licht. So sagt er selbst irgendwo: „die Vernunft, die Gott schaut, ist von den Bildern und der Materie befreit“. 155^a

88. γ. ι. ρ. ρ. α. ω. *Τῶν τριῶν τῆς γνώσεως θυσιαστηρίων δύο κυκλῶι περιγεγραπταὶ τὸ δὲ ἐν ἀπειρῶν.*

Hieraus geht klar hervor, daß er in allen Kapiteln seines Werkes bei aller Mannigfaltigkeit doch stets diese drei Hauptarten der Erkenntnis im Auge hat, die Erkenntnis Gottes, der körperlosen Welt und der Körperwelt. Diese drei Erkenntnisse trennen sich und entwickeln sich und kehren dann wieder zu sich selbst zurück, aufsteigend zu der Höhe der Erkenntnis, die dreifach den Vernunftwesen zum Leben verhilft: zuerst belehrt sie sie als unmündige Kinder durch Körper und Sinne, dann mit der Erkenntnis von den geistigen (νοητός) Wesen, und schließlich führt sie sie in das Allerheiligste der unerforschlichen Gottheit, in der Erkenntnis des Geheimnisses, der Offenbarung der Trinität. Altare nennt er diese Erkenntnisse, weil von ihnen Lobopfer aufsteigt zu dem Urgrund der Schöpfung; sie einen die Vernunft zu einer irrumslosen Erkenntnis in einer unerschütterlichen Liebe. „Zwei davon sind im Kreise“ d. h. die zwei Altäre, von denen Lobpreis aufsteigt, werden im Kreise angesammelt (d. h. etwa ihr Baustoff) von außen nach innen in der Vernunft; die Erkenntnis, die sie symbolisieren, ist beschränkt und begrenzt, die Seele schließt sie ein. „Der eine Altar ist unbegrenzt“, denn die Erkenntnis der Trinität ist stets im Unfaßbaren und grenzenlos; die Vernunft sammelt sie nicht von außen aus der Schöpfung, um aus ihr den Schöpfer zu erkennen, sondern sie ist das Licht, das unbeschreiblich im Gebet in der Seele aufgeht und die Offenbarung dessen, was über alle Erkenntnis geht. Denn dort gibt es nichts, was auf der Vernunft Eindrücke hervorruft und sie begrenzt (im Anschauen eines Einzeldinges). Sie steht im

Grenzenlosen in jener seligen Ekstase | im Schweigen, wo es kein drüben und ^{155b} kein hüben, keine Gestalt oder Bildung oder Form, nichts, was innen einschließt und außen umgrenzt, gibt, nur das eine grenzenlose Licht innen und außen, unbegreiflich und unsagbar, das im Gebet seine Herrlichkeit über die Heiligen ausgießt in einer Erkenntnis, die jenseits der Erkenntnis ist. — Dementsprechend ist auch die Askese, die uns durch Tugendübung zu diesen Erkenntnissen führt, dreifach: erst die rein leibliche, die uns zur Erkenntnis der Körperwelt verhilft; dann die seelische Askese, die uns zur Erkenntnis der Vernunftwesen bringt; drittens die geistige, da man geistig schaut und sich übt und in ihr selige Wonnen genießt. Damit korrespondieren die Mysterien des Priesterstandes: die Diakonen reinigen, die Priester belehren, und die Oberpriester geben die Schlußweihe, führen uns in's Allerheiligste und lassen uns nach dem Altar, der Quelle der Mysterien, schauen.

89. ἰ. ς. γ. ρ. Weil der Heilige als Lohn seines frommen asketischen Wandels diese Geheimnisse geschmeckt hat und die Stufen dieser drei Altäre hinaufsteigen und auf höchster Höhe die weisheitsvolle Fürsorge des Allgütigen bewundern durfte, deshalb sagt er im Folgenden, welch unbegreiflich und unbeschreiblich herrlicher Güter er die armen Sterblichen gewürdigt hat, und wie wir zu dieser Höhe ohne Grenzen, hoch über allem Begreifbaren, zugelassen werden.

Τις απαγγελλει περι της του θεου χαριτος και τις τους της οικονομιας αυτου λογους εξιχνιασει και οπως ο Χ. δια της των αριων εντολων αυτου λατρειας την λογικην φυσιν εως της της αγιας τριαδος αυτου επιμιξιας παιδαγωγει.

Er will, uns aufmunternd, sagen: nur ganz wenige durften wegen ihrer Reinheit die Erstlinge der verheißenen Güter schmecken und können deshalb berichten, in welchem Maße Gottes Güte die Menschen bevorzugt hat; und selten sind die, die ihre Seelen vom Irdischen fern hielten und in stiller Selbstbetrachtung der großen | Weisheit und Fürsorge Gottes nachsinnen konnten und überlegten, ^{156a} wie die aus der wunderbaren Ordnung des All uns zuströmenden geistigen Erkenntnisse uns stufenweise zu seiner belebenden Erkenntnis führen und wie Chr. uns durch das Halten seiner hlg. Gebote allmählich aufwärts führt und uns schließlich durch die Seelenreinigung mit dem Licht der Trinität vereinigt. Denn wenn die Gebote nicht gehalten werden, werden die Leidenschaften nicht besiegt, und wenn die nicht besiegt werden, wird das Herz nicht von finstrem Irrwahn frei und die Reinheit bleibt fern und mit ihr das selige Licht im Herzen. Denn das Licht eint sich nur dem Lichte, es hat mit der Finsternis keinen Teil; vgl. die Schriftworte: „die Augen eurer Herzen sollen hell werden (Eph. 1, 18) und selig sind die Herzensreinen, denn sie werden Gott schauen (Mt. 5, 8) und in deinem Lichte sehen wir das Licht (ψ 35, 10) und wer mich liebt, hält meine Gebote etc.“ (Joh. 14, 23); so sagt der Herr im Gebete: „gieb, daß sie in uns eins seien“ (Joh. 17, 11) d. h. in Liebe und untrüglicher über allem Wähnen erhabener Erkenntnis im seligen Lichte.

90. ἰ. γ. Nach der Belehrung über diese Wunder und mannigfaltiger Widerlegung aller ketzerischen Irrtümer, besonders der auf ihre aristotelische Dialektik stolzen Arianer und Eunomianer, schließt er also:

Η του Χ. γνωσις ου ψυχης την ζητησιν δεινης χρεϊαν εχει αλλ' ορατικης· την γαρ παιδειαν και οι ακαθαρτοι κταςθαι εχουσιν η δε θεωρια μονον εν τοις καθαροις.

Die Erkenntnis Chr., die Folge des Haltens der Gebote, verlangt keine in dialektische Feinheiten eingeweihte Seele, denn „die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott“ (I Cor. 1, 19), sondern ein reines von der Leidenschaft freies Geistesauge |, dem die Binde des Irrwahns abgenommen ist. „Wo ist ein Dia- ^{156b}

lektiker dieser Welt? hat nicht Gott die Weisheit der Welt für Torheit geachtet?“ (I Cor. 1, 20); unser Herr sagt auch nicht: „selig sind die Dialektiker“ sondern die Herzensreinen. Bildung können auch die von Leidenschaften und Irrwahn nicht Gereinigten erwerben durch Unterricht und Fleiß und Satans List. Disputieren doch auch die Dämonen über Schriftstellen und unterrichten die Ketzer in dieser Kunst; so machte es auch Satan gegen den Herrn. Dagegen das selige geistige Schauen beim Gebet geht nur in den reinen Herzen auf, in unerschütterlicher und zweifelloser Hoffnung; Gott ver helfe uns dazu. Amen.

Ende des kurzen Kommentares zur 4ten Centurie.

Kurzer Kommentar zur 5ten Centurie.

1. ὁ. γ. Ἀδὰμ τυπὸς τοῦ Χ. Εὐὰ δὲ τῆς λογικῆς φρονέως δι' ἣν ὁ Χ. ἐξηλθε τῆς παραδείσου αὐτοῦ.

Dasselbe drückt Paulus aus: „dieses Geheimnis ist groß, ich spreche von Chr. und seiner Kirche“ (Eph. 5, 32). Wie dort ein Stück von Adam zur Eva gebaut wurde und sich wieder an Adam hing, so daß die beiden ein Fleisch waren, so ging es auch bei der Neuschöpfung und Neugeburt in der Taufe. Chr. nahm in seiner Menschheit die ganze Gnade des Geistes auf, uns aber wurde ein Teil von ihr als Angeld in der Taufe gegeben, denn „von seiner Fülle haben wir alle genommen“ (Joh. 1, 16) und „wir, in denen die Erstlinge des Geistes sind etc.“ (Röm. 8, 23). In dieser Neuschöpfung ist uns Chr. das Haupt, wir aber die Glieder; die Kirche schloß sich ihm an in einem Geiste, in Glauben und in Liebe. „Wer Chr. anhängt wird mit ihm ein Geist“ (I Cor. 6, 17). „Um ihretwillen (gemeint ist die vernünftige Natur) hat Chr. sein Paradies verlassen“ geht auf | die Gottheit und auf die Menschheit Chr. Auf erstere, insofern er ^{157*} seine Herrlichkeit verbarg und um unsretwillen Menschengestalt annahm; auf seine Menschheit, weil er ohne durch eine Sünde den Tod verdient zu haben für sein Menschengeschlecht litt und starb, er heftete die Sünde an das Kreuz und gab uns den Sieg und das Leben.

2. ὁ. γ. Οἱ ἀκροῶμενοι τῆς φανεράς ἐκκλησίας τοποῖς τῶν ἀλλῶν κεχωρισμένοι εἶσιν οἱ δὲ τῆς ἐν τῷ οὐρανῷ ἐκκλησίας καὶ τοποῖς καὶ σωμασὶν κεχωρισμένοι εἶσιν.

Neben der Polemik gegen die Leugner der leiblichen Auferstehung weist er auf den Unterschied hin zwischen den Gliedern der Kirche der Gläubigen hier und denen jener, die im Himmel vollendet wird. Die audientes der sichtbaren Kirche sind von den anderen körperlich getrennt durch den Ort, der ihnen angewiesen ist, sind aber den andren Geförderten gleich in dem sterblichen Wesen. Dagegen die audientes der Kirche im Himmel, die Vollendung ihrer Erkenntnis empfangen, sind zwar gleich in der Unsterblichkeit, aber nicht nur räumlich unterschieden in Stufen der Ehre je nach ihren Werken — vgl. Joh. 14, 2: in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen — sondern auch durch den Glanz in dem ihre Leiber strahlen, denn „ein Stern überstrahlt den andren an Glanz, so ist es auch bei der Auferstehung der Toten“ (I Cor. 15, 41 f.).

3. ὁ. γ. Οἱ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὄντες καὶ τοῦ μέλλοντος ἐπιθυμούντες τὴν θεωρίαν αὐτοῦ ἐκμερούς ὁρῶσι· ἐὰν δὲ τὸν δρόμον αὐτῶν καλῶς τελεῶσι καὶ καταντήσωσι δηλαυγὰς ὁφονται αὐτόν.

Das sagt Paulus Hebr. 11, 13. Die dort Genannten sahen nur den Schatten der Güter. Die aber ihren Lauf gut beendet haben, wie Paulus II Tim. 4, 7 sagt, und, soweit das hier möglich ist, zu vollkommener männlicher Erkenntnis gelangt sind, die schauen hier wie im Spiegel, insofern der Spiegel von allem das Bild zeigt; dagegen die wirkliche Vollendung, das Schauen „von Angesicht zu

Angesicht“, | bringt allen erst die neue Welt. „Denn jenes Geheimnis, das ver-^{157b}borgten war vor der Ewigkeit etc. (Col. 1, 26 f.) und: „es ist der Glaube eine gewisse Zuversicht etc.“ (Hebr. 11, 1).

4. ρ. γ. *Αρχαγγελος εστι φυσις λογικη ασωματος ητις διακονιαν περισσευσαν (διαφερουσαν) εν τω των αγγελων ταγματι πεπιστευται.*

Richtet sich gegen die Ketzerei des Origenes, daß die *νοες* durch ihren Sündenfall Engel geworden wären. Sie sind ja von Gott mit einem Dienst beauftragt worden, wenn sie Gott aber beauftragt hat, dann sind sie nicht vorher gefallen. Es gibt unter den Engeln einen Erzengel, den der Schöpfer ihnen gesetzt hat, wie es ihrem vernünftigen Wesen und ihrer Freiheit entspricht, sie sollen ja Gottes Willen vollführen und „werden ausgesandt um derenwillen, die das Leben ererben sollen“.

5. ς. *Το της ψυχης παθητικον δυο μεγαλαι πολιτειαι καθαιρουσι η τε των εντολων εργασια και η του νοος ταπεινοτης και λυπη.*

Er wendet sich gegen die Behauptung, die Sünde läge in unsrer Natur: in unsrem freien Willen liegt es zu sündigen und auch wieder in der Buße den Schaden zu heilen. „Das *παθητικον* der Seele — Begierde und Zorn, die durch die Sünde erkrankt sind — heilen zwei Mittel von der Sünde. Zunächst das Tun der Gebote; sie lehren uns heilige Keuschheit, die sich im Fasten und Beten vollendet, und Liebe und Erbarmen, die in Werken der Barmherzigkeit zu Tage treten. Dazu muß sich Demut der Vernunft gesellen, daß sie nicht in satanischen Hochmut verfallt, sondern, ihrer Schwäche bewußt, vorsichtig Leib und Seele lenkt, indem sie dabei trauernd ihrer früheren Uebertretungen gedenkt.

6. ρ. ς. γ. *Ει η των αγγελων γνωσις εποικαντος Ιερουσαλημ και Σιων ονομαζεται οι πιστευουσιν εις Χρ. και προσεληλυθασι τωι αγιω ορει αυτου και τη | πολει θεου ζωντος δηλον οτι τη των αγγελων αυτου γνωσει προσεληλυθασιν.*^{158a}

Widerlegt dieselbe Ketzerei auch aus der Schrift. Wenn die Erkenntnis der Engel, die sie beständig geistig schauen, in der Schrift himmlisches Jerusalem und Zion heißt, in dem Gott wohnt, dann sind die Engel nie gefallen; denn die an Chr. Gläubigen, die im Geheimnis dem hlg. Berge und der Stadt Gottes nach Pauli Wort (Hebr. 12, 22) nahegekommen sind, sind offenbar auch der Erkenntnis der Engel nahegekommen, d. h. dem Schauen der Trinität und der Engel selbst. Ähnlich anderswo: „Jerusalem bedeutet die körperlosen Wesen, Zion die hlg. Trinität“.

7. ρ. γ. *Αγγελος εστι φυσις λογικη ασωματος ητις υπο του θεου την προς τους αγιους διακονιαν πεπιστευται τους μελλοντας κληρονομειν σωτηριαν.*

Gegen dieselbe Ketzerei; wenn ihnen der Dienst anvertraut worden ist, sind sie eben nicht gefallen.

8. ς. γ. *Οι την γην αυτων εν τοις εξ ετεσι της εργασιας ειργασαντο ουκ εν τωι οργοι εις αλλ' εν τωι εβδομοι τους τε ορφανους και τας χηρας θρεψουσι· εν γαρ τωι οργοι εις ορφανοι και χηραι ουκ εισιν.*

Symbolische Deutung aus dem A. T. für uns. Das Gesetz steht exod. 23, 10 f. Die Deutung für uns lautet: die den Acker ihres Herzens in 6 Jahren angestrengter Arbeit mit Gutem bestellt haben und wahre Erkenntnis auf ihm gesät haben und dann geistigen Sabbat feiern in dem Sinne, wie wir früher die Bedeutung des Freitages dargestellt haben, die besitzen infolge ihrer Arbeit Tugend und Erkenntnis und können auch andre Bedürftige geistig nähren, nicht im 8ten Jahre — das bedeutet die Auferstehung —, | sondern im 7ten Jahre,^{158b} das die Periode dieser Welt bedeutet; sie sollen die Waisen, die ohne Früchte

der Tugend und ohne Versorger sind und die Seelen (= Witwen), deren Vernunft im Irrwahn gestorben ist, ernähren. Im 8ten Jahre, d. i. bei der Auferstehung, der allgemeinen geistigen Beschneidung am Sonntage, gibt es keine Verwaisten ohne Tugend und ohne Erkenntnis; denn dann „geht in allen Menschen die Erkenntnis auf zur Qual oder zur Seligkeit“ und alle dienen dann unterwürfig, wie es Geschöpfen vor dem Schöpfer geziemt, in Gerechtigkeit, die nicht mehr zur Sünde abirrt. „Jedes Knie wird sich ihm beugen und jede Zunge ihn preisen (Phil. 2, 11) und alles hast du unter seine Füße gelegt“ (ψ 8, 7).

9. ϣ. ζ. γ. *Των ανθρωπων οι μεν εορτην ποιουνσι μετα των αγγελων οι δε ταις των δαιμονων αγγελαις επιμυρννται οι δε μετα των ανθρωπων βασανιζονται.*

Gegenüber vielen Ketzereien stellt er fest, daß in uns eine der Erkenntnis fähige mit freiem Willen begabte Natur ist und daß die Sünde nicht in der Natur liegt. Einige von den Menschen, die durch ihren Wandel mit den Engeln wetteifern, empfangen zugleich Freude im Inneren und feiern mit ihnen Feste. Andre verkehren wegen ihres schlechten Wandels in der Herde der Dämonen, stehen mit ihnen durch Zauberei und Götzendienst in Verbindung. Wieder andre leiden mit den Menschen, die die Unruhe der Welt gefaßt hat, Not wegen ihrer Liebe zum Vergänglichen. Sie leben nicht wie die Engel, verkehren aber auch nicht mit den Teufeln, es ist das arme Volk, das Weinberge und Aecker bestellt etc.

10. γ. *Πρωτοτοκοι εισι φυσεις λογικαι αι τη αρετη αυτων πρωτευουσι των αδελφων αυτων.*

Neben der Erklärung der Schriftstelle enthält auch dies Kap. den Hinweis darauf, daß alle Vernunftwesen, von den geistigen Wesen wie von den Menschen, die die Ehrenstelle der Erstgeburt haben, durch ihre Tugend, | nicht aber wegen ¹⁵⁰ des Zwanges der Natur, zu dieser Ehre gekommen sind; denn Gott kennt kein Ansehn der Person.

11. ζ. *Εξ αγγελικης καταστασεως εις την ανθρωπινην πολιτειαν ολισθαινουσιν οι ανθρωποι και εξ αυτης αυθις εις την των δαιμονων ταπεινοτητα καταβιβαζονται· εαν δε αναστριφωνται του αναβηναι εις τους βαθμους ων απεπεσον ανερχονται.*

Behandelt wieder denselben Gedanken, daß wir freien Willen besitzen. Durch ihren Wandel steigen die Menschen oder fallen sie, aber nicht kann derselbe Mensch Engel oder Dämon oder Tier werden durch Umwandlung, wie der Ketzler Origenes lehrt.

12. ζ. *Ει ο νους εκδεδυται τα παθη και χαριτι κυριου ορατικος εστι των οντων τοτε και παντων των αισθητων καταφρονησει διοτι το πνευματικον αυτου οικοδομεται και ευρυς (χωρητικος) εν τη διαθεσει αυτου εσται παρα παντα τον κοσμον και εκεισε απο της παντων των φανερων ορασεως την διανοιαν αυτου ελκυσει.*

Der Gedanke ist klar; es gibt also keine Notwendigkeit der Natur und keine Verwandlung in andre Wesen. Wenn die Vernunft des Menschen die Leidenschaften abgelegt hat, wird sie, obwohl sie im Leibe ist, dieser Güter gewürdigt, sie erhebt sich über alle Lüste und verkehrt mit dem Geistigen. „Verwandelt euch im Geiste eurer Vernunft etc.“ (Eph. 4, 23).

13. γ. *Νεφελη πνευματικη εστι φυσις λογικη ασωματος ητις υπο θεου ποτισαι τους ακακους πεπιστευται.*

Eine Deutung der Wolke auf dem Berge, die den unsträflichen Moses einhüllte und ihn geistig tränkte. Sie ist ein Symbol der von Gott beauftragten Engel gewesen durch die das Gesetz gegeben worden ist.

14. ζ. *Ωσπερ εν τη του ηλιου ανατολη και τα λιθιδια της γης σκιαν ποιει οντως και προ του νοος του αρχομενου εκλαμπειν εν γνωσει τα τουτου του κοσμου πραγματα το πρωτον σκοτεινωσ οραται.*

Er redet von dem Beginn der Erleuchtung bei den reinen Heiligen in einem trefflichen Bilde. Wie am Morgen beim Sonnenaufgange auch die kleinen Kiesel Schatten werfen, weil die Sonne | noch nicht nahe ist und über ihnen stehend ¹⁵⁹^b den Schatten schwinden läßt, so ist es auch, wenn die Vernunft anfängt in der Erkenntnis zu leuchten, beim Aufgang der geistigen Sonne in den Herzen der Heiligen; im Anfang erscheinen die Dinge dieser Welt für die Erkenntnis etwas dunkel, weil die Vernunft noch nicht völlig gereinigt, im Erkennen noch schwach ist. So sah der Blinde, dem der Herr vor dem Dorf die Augen öffnete, zuerst die Menschen wie wandelnde Bäume und nachdem er ihm noch mal die Hand auf die Augen gelegt hatte, sah er recht.

15. Im Folgenden zeigt er, wie die Vernunft völlig geheilt wird, so daß sie den Sonnenglanz schauen kann:

Όταν ο νους εκδυηται τα παθη ολος εκλαμπει ως φως και εσται δηλαυγως ορατικος παντων των του θεου ποιηµατων.

16. *γ. Ζοφος πνευματικος εστι θεωρια πνευματικη ητις τους της τε προνοιας και της κρισεως του θεου λογους πεπιστευται.*

In der Schrift bedeutet Wolke und Nebel bisweilen dasselbe, vgl. das Wort: „die Wolke erfüllte den Raum“ (Ez. 10, ⁴) mit dem Satz aus dem Gebet Salomos: „du wolltest im Nebel (Dunkel) wohnen“ (III Reg. 8, ¹²); hier aber unterscheidet er beide. Die Wolke bedeutet die Natur der Engel, der lichte Nebel die geistige Erkenntnis der Heiligen, denen die Lehre von dem Gericht und der Fürsorge Gottes anvertraut ist. Diese Lehre empfing Moses und er lehrte Gesetze und Rechte.

17. *ζ. Ωςπερ τα κυματα υψουµενα σκιαν ποιει και ευθυς πανεται και η σκια λυεται ουτως προ νοος πνευματικον καιπερ εστιν εµποδια μικρα ευχερως αφανιζεται.*

Schließt an Kap. 15 an. Er spricht von dem Menschen, der im Geistigen erstarkt helle Augen des Herzens bekommen hat und vom Glanz jener unbeschreiblichen Schönheit beim Gebet erleuchtet wird. Eine solche über die Leidenschaften erhabene Vernunft kann durch nichts am Schauen des inneren Lichtes gehindert werden. Wenn gleich der Sturm sich erhebt und Dunkel vor ihm seinen | Blick trübt, so schwinden diese Hindernisse bald vor brünstigem Gebete, ¹⁶⁰^a und er schaut wieder das selige Licht.

18. *ρ. α. Δαιμονες εν χρωµασι µονον και εν σχηµασιν σωµατος οµοιουνται αι δε αριαι δυναµεις και εις την του σωµατος ποιότητα θεου εντολη μεταµορφουνται (µετατιθενται).*

Geht wieder gegen die Origenisten und ihre Lehren von Verwandlungen und Körperwanderungen. Nicht entstehen aus Menschen Dämonen, es ist eitel Trugwerk, das sie den Menschen vorspiegeln. Sie nehmen Formen und Farben an entweder, wie es bei unsrem Herrn, bei Hiob, Antonius und vielen andren Heiligen war, für die Sinne bemerkbar; oder sie erscheinen in Träumen und Gedankenbildern, die sie vor den Sinn malen, nicht um durch solche Bilder zu belehren, sondern um die Leidenschaften anzuregen. „Die Engel verwandeln sich auf Gottes Befehl auch in die Eigenschaft („Mischung“) des Körpers“, nicht in den Körper selbst, das ist unmöglich, sondern in das, was in den Körper eingelegt („gemischt“) ist. Unter Mischung (*κρασις* oder *ποιότης*) versteht er hier nicht die vier *χυμοι*, Blut, *φλεγμα* etc., denn die Engel können z. B. kein *φλεγμα* oder Galle werden; vielmehr was sie der Vernunft vorbilden, den Sinnen wahrnehmbar oder in Träumen und Gedanken, das ist das, wodurch sie die in uns gesäte Erkenntnis fördern; denn das Erkenntnisvermögen, daß wir Gott aus seiner Schöpfung und von einem andren gelehrt erkennen, ist in unsre Natur gelegt und soll durch solche Lehren wachsen. So sagt er an einer andren Stelle:

„die Erkenntnis ist zuerst von Gott ausgegangen und mit jeder Natur, die sich ihr anschloß, aufgegangen“ und bisweilen nennt er sie die natürliche Saat. Diese Erkenntnis also, die wie eine Schrift der Menschenleib trägt, zeigen uns, meint er, die Engel in der Erscheinung eines Mannes, eines Jünglings oder eines Kriegers; sie deuten uns etwas an mit den Erscheinungen und bringen uns Erkenntnisse bei, durch die die in uns gelegte natürliche Erkenntnis wächst. Daß er diese natürliche Erkenntnis, in uns eingeprägt durch die Erkenntnis unsrer Leiber oder natürliche Erwägungen, | mit jenem Namen („Mischungen“) nennt, geht aus 160^b einer andren Stelle hervor: „durch vier Mittel empfängt die Vernunft (*ο νοῦς*) Erkenntnisse: erstens durch die Augen, zweitens durch das Gehör, drittens durch die Erinnerung und viertens durch die ‚Mischung‘.“ Unter der letzteren versteht er das natürliche Unterscheidungsvermögen in uns. Entsprechend diesem Vermögen bringen uns die Engel Erkenntnis. „Sie verwandeln sich in (= zu, gemäß) diese Anlage („Mischung“) unsrer Leiber“ d. h. sie wandeln sich in ihren Offenbarungen gemäß unsrer Fähigkeit (*μετρον*) um uns stufenweise zur Erkenntnis zu bringen*). Ähnlich Paulus: „verwandelt euch in Erneuerung eures Sinnes“, wo er das Wort Sinn, nicht Natur gebraucht. Sie lassen in ihren Offenbarungen Taten sehen, wie sie unser Leib von Natur tut und dadurch das vernünftige Wirken der Seele zeigt, um uns allerlei Erkenntnisse beizubringen je nach dem Befehle des Herrn, z. B. jene Erscheinung, da ein Engel mit der Meßschnur ausging um die Plätze Jerusalems zu messen (Sach. 2, 5 ff.) oder andre Erscheinungen in weißen Kleidern, die wie bei uns üblich Freude bedeuten sollten. Die Dämonen aber bringen uns mit ihren Gaukeleien keine Erkenntnis, sondern regen die Leidenschaften an, vgl. oben unsre Erklärung zu: „die dünnen Leiber der Dämonen nehmen nur Schein (Farbe) und Form an“.

19. *ζ. γ. Η μικρά του σώματος αναστασις ἐστὶν ἡ μεταθεσις αὐτοῦ ἐκ πτωσεως τῆς ἀσελγείας εἰς τὴν τοῦ ἀγιασμοῦ αναστασιν.*

Neben der Widerlegung der Gegner der Auferstehung des Leibes zeigt er, daß unser Leib nicht irgend eine Veränderung in etwas andres erleidet, ebenso wenig wie die Engel, sondern daß er aus dem Fall der Unzucht in den Zustand der Reinheit und zwar andeutungsweise übergeht, wie Paulus sagt: „ihr seid auferstanden“ d. h. ihr habt die Auferstehung erhalten gleichsam als ein Angel; er sagt nicht: ihr werdet erst auferstehen.

20. *γ. Η ἀληθινὴ ζωὴ τηρεῖ τοὺς ζῶντας ζωοποιεῖ δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς.*

Wer durch Askese jene hohe Erkenntnis, von der es heißt: „das ist das ewige Leben, | daß sie etc.“ (Joh. 17, 3) gewonnen hat, der lebt in ihr ein besonderes Leben und wird von ihr geschützt und bringt auch die in Irrwahn Toten zum Leben. 161^a

21. *γ. Ἐν ἐπουρανίῳ Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν ὄρει Σιών τὴν ἀσώματον (? — ὦν) θεωρίαν ἐνθισεις.*

Wieder eine geistige Deutung auf Grund des Wortes des Paulus: „ihr seid dem Berge Zion nahe gekommen“ (Hebr. 12, 22) d. h. nicht dem sichtbaren, sondern der schützenden Höhe der geistigen, körperlosen Erkenntnis.

22. *ζ. Μικρά τῆς ψυχῆς αναστασις ἐστὶ μεταθεσις ἐκ τῆς ἐμπαθείας εἰς τὴν τῆς ἀπαθείας καταστασιν.*

Enthält dieselbe Lehre. Die Seele der Heiligen ist im Geheimnis schon über die Knechtschaft der Leidenschaften erhaben, ist aber noch nicht ganz vollkommen.

23. *ζ. ζ. γ. Πληθος τῶν λόγων καὶ τῶν παθῶν τὸν τῆς κρισεως τε καὶ τῆς προνοίας τοῦ θεοῦ σκοποῦν γνοφῶδῃ καὶ σκοτεινῶν ποιεῖ.*

*) S. meine Bemerkung S. 3 Z. 15 ff.

Ohne Ruhe und Freiheit von den Leidenschaften können wir das Gericht Gottes, wie schon hier die Frevler einen Teil ihrer Strafe als Angeld erhalten, nicht verstehen, auch nicht seine wunderbare Fürsorge für das einzelne wie für das Ganze in der Vergangenheit und der Gegenwart begreifen; besonders nicht, wenn unser Sinn vom Irdischen erregt ist und wir vom Satan getrieben in eitle Wortgefechte uns einlassen. Da paßt das Wort: „der Gott dieser Welt blendete ihre Vernunft, weil sie nicht glauben, damit sie nicht zur Erkenntnis kämen“ (II Cor. 4, 4).

24. ζ . γ . *Οι πατερες λεγουσιν οτι οι της κρισεως λογοι δευτεροι εισι των της κινησεως λογων.*

Der Gedanke, für den er das Zeugnis der Väter anführt, ist der: die Lehre vom gerechten Gericht gab Gott den Vernunftwesen später, | nachdem er ihnen ^{161^b} entsprechend ihrer Freiheit, das Gesetz gegeben hatte. Er befahl Adam, er solle von allen Bäumen essen, nur von einem nicht; nach der Uebertretung traf ihn das gerechte Urteil: „du bist Erde und sollst wieder Erde werden“ und er wurde aus dem Paradies gejagt.

25. γ . ζ . *Μικρα του νοος αναστασις εστιν η εξ αγνοιας εις γνωσιν μεταβολη.*

Derselbe Gedanke wie in den vorhergehenden Kapiteln. Nicht nur der Leib wird durch die Taufe und die Buße im Geheimnis erneuert, sondern auch die drei Teile der Seele, Begierde, Zorn, Denkvermögen, damit wir es mit der Tugend halten gegen die Leidenschaften, daß wir der satanischen Verblendung widerstehen und unser Herz in der Erkenntnis erleuchtet werde, gemäß dem Worte: „wach auf vom Schlaf und stehe auf von den Toten daß dich Chr. erleuchte“ (Eph. 5, 14); vgl. auch Eph. 4, 23.

26. ι . γ . *Ος τον θεον ουχ εωρακε λεγειν περι αυτου ου δυναται.*

Gott ist unerforschlich und kein Geschöpf kann sein Wesen sehen oder seine Art beschreiben. Denn „niemand sieht den Vater denn der Sohn (Joh. 1, 18 etc.) und der hlg. Geist allein erforscht die Tiefen der Gottheit“ (I Cor. 2, 10). Die Heiligen, die reines Herzens sind, schauen ihn in der Erkenntnis und in dem Lichte, das im Gebet unaussprechlich über ihnen aufgeht. So lehrt unser Heiliger überall: Gott ist für seine Geschöpfe unsichtbar und unerforschlich.

27. ζ . *Ο θυμος ο ταραττων την ορασιν αποτυφλοι η δε κακη επιθυμια τα ορατα αποκορυπτει.*

Wir erfahren hier, worin der verbotene (*παρα την φυσιν*) Zorn und die verbotene Begierde, an denen die Seele krank ist, besteht. Denn es gibt einen Zorn gegen das Böse, der natürlich ist und die Seele nicht verwirrt und es gibt einen widernatürlichen wegen eitler Ehre und vergänglichen Dingen, der die Seele in Aufregung versetzt und ihr die klare Erkenntnis nimmt. | Deshalb sagt ^{162^a} er: der verwirrende Zorn macht das Auge blind, verwirrt die Vernunft derart, daß sie das Rechte nicht beachtet, sondern sogar zu ihrem Schaden es bekämpft; in ihrer Verwirrung merkt sie ihren Vorteil nicht, kennt weder sich selbst noch ihre Freunde. Die widernatürliche Begierde, d. h. die nicht das Heilsame erstrebt, sondern nur die Befriedigung der Lüste, verhüllt das Sichtbare vor ihrem (der Vernunft) Auge und Verstande; in seiner hitzigen Begierde denkt der Mensch nicht an die Reue zuletzt und an das Gericht und die Hölle, um einer kurzen Lust willen, deren Büssung Jammer folgt. Er denkt nicht daran, wie schändlich seine Tat ist, daß er eigentlich in seiner Hitze einem Nichts nachjagt, wie schnell er von der hohen Heiligkeit fällt, die er lange Zeit durch andauernde Askese sich bewahrt hat, um der ewigen Qual anheimzufallen.

28. γ . ζ . *Μαχαιρα πνευματικη εστι λογος πνευματικος οστις διαχωριζει τε την ψυχην του σωματος και αυτης την της αγνοιας κακιαν αποκοπτει.*

Deutung der Schriftstelle: „nehmt das Schwert des Geistes, das da ist das Wort Gottes“ (Eph. 6, 17); denn durch diese belebende Lehre wird die Seele von den schändlichen Regungen des Leibes getrennt und zur Höhe des Guten erhoben. Das Gotteswort schneidet von ihr das Böse und die Unwissenheit weg und zieht ihr das ganze Wesen des alten Adam aus.

29. *γ. ο. Ωσπερ οι θεαται γενομενοι των των πολεων καλλων θαμβωι αυτων εκτενει κατεχονται ουτως και ο νους θεατης των του θεου ποιηματων γενομενος εκτενει κατεχεται θαμβωι αφ ου ουδεις αυτον αποσπαν δυναται.*

Der Inhalt ist klar: er erfüllt sich an den Reinen.

30. *γ. ζ. Ει βασιλεια των ουρανων η των οντων θεωρια εστι και αυτη κατα το ρημα του κυριου εντος ημων εστι τα δε εντος ημων υπο των δαιμονων κεκρατηται καλως ειρηται οτι οι Φιλιστιαιοι την της επαγγελιας γην κατεχουσιν.*

Ohne Reinigung | des Herzens von den Leidenschaften und der Seele von ^{162b} den Eingebungen der Dämonen kann sie die Dinge der Welt nicht erkennen, die uns über die himmlischen Geheimnisse und die zukünftige Seligkeit aufklären; es liegt in unsrem Willen, das zu tun, sie zu erkennen, zu glauben und so zu gewinnen.

31. *γ. ζ. Θυρεος πνευματικος εστιν η γνωσις η εργαζομενη ητις το παθητικον της ψυχης αβλαπτον σκεπαζει.*

Auch hier gibt er eine geistige Deutung von Sinnendingen, die an Kap. 28 anschließt. Ohne Askese in Erkenntnis wird die Seele vor dem sie umgebenden Bösen nicht geschützt.

32. *ι. γ. ζ. Πληθυνουσης εν ημιν της σεβασμιας του θεου σοφιας εν οινωι και εν υδατι η μιξις αυτης εν ημιν· τουτων δε την θεωριαν σπουδαιως ζητει.*

Der Wein bezeichnet den Becher im Abendmahl das Wasser das Mysterium der Taufe. Durch beide wächst zu unsrem Heil die Weisheit Gottes, die uns der Geist aus Gnaden durch Chr. schenkt, und kommt zu der, die wir von Natur haben, hinzu.

33. *ι. ζ. Οικονομος σοφος εστιν ος το δομα ο υπο θεου πεπιστευται εν διακρισει διαδιδωσι τοις συνδουλοις αυτου, τουτ' εστιν εν τωι δικαιοι του καιρου.*

Diese Deutung einer Schriftstelle enthält zugleich eine Widerlegung der Toren, die den freien Willen leugnen. Auch bei der Gnadengabe, die der Geist uns zu unsrem Heil gab, liegt es in unsrer Hand, sie gut oder schlecht zu verwalten.

34. *γ. ζ. Η περικεφαλαια η πνευματικη εστιν η πνευματικη γνωσις η το της ψυχης λογικον αβλαπτον παρατηρουσα.*

Vgl. Kap. 31. Wenn unsre Vernunft von dieser geistigen Erkenntnis umkleidet ist, kann ihr kein Irrtum Satans und keine Ketzerei etwas anhaben, sie schützt das Haupt der Seele vor allem Schaden; vgl. | Ephes. 6, 17.

35. *γ. ζ. Ει της λογικης φυσεως αρτος η των οντων γνωσις εστι ταυτην δε εν ιδρωτι του προσωπου ημων φαγειν παρηγγελμεθα δηλον οτι εν τη των εντολων θεου εργασιαι τουτον φαγομεν.*

Neben der Deutung des Brotes belehrt er uns, daß wir ohne das Tun der Gebote Chr. diese geistige Speise nicht genießen können. Brot erklärt er auf zwei Arten: einmal bedeutet es die vollkommene Erkenntnis, die keine Askese mehr kennt, deren Symbol Pfingsten ist, vgl. Kap. 44 Cent. II. Zum andern bezeichnet das Brot die Erkenntnis, die von den vier (den Elementen) in der Vierzig (der Quadregesinne) gesammelt wird, d. h. die Erkenntnis der Welt Dinge, die unter Mühen, wie das Manna, eingesammelt wird; vgl. das Kap. 2 in der ersten Centurie. Das ist das Brot, das etwas höher steht als der Trank der Unmündigen (I Cor. 3), es wird in Mühen (Askese) gesammelt nach Kap. 65 Cent. I.

[illegible]

Ο θεος τοπος ειρηνη κεκληται η δε ειρηνη εστι καταστασις απαθειας της λογικης φυσεως· ος δη αν επιθυμησῃ τον θεον αυτου εν αυτω εν οικειν σπουδη την αυτου ψυχην παντων | των παθων καθαριστω. 164^b

Der Sinn ist klar. In einem Herzen voll beunruhigender Leidenschaften kann Gott nicht hausen, es kann nicht im Gebete in jener seligen Ruhe seine reine Wohnung sein: in den Demütigen und denen, die seine Gebote halten, wohnt er zu ihrer Seligkeit. Bis in uns Frieden und Seelenruhe ist, wollen wir nicht aufhören und abstehen: „ich will meinen Augen keinen Schlaf und meinen Wimpern keinen Schlummer gönnen, bis ich einen Platz für den Herrn finde“ (ψ 132, 4) sagt jenes Herz Gottes (d. i. David), jene Behausung des hlg. Geistes.

40. γ. Ϛ. Πνευματικον ορος εστιν η πνευματικη θεωρια η εν υψει κειμενη εις ην ο νοϋς κατανησας παντων των περι των φυσικων λογων εποπτης γινεται.

Er erklärt gemäß seiner Intention die geheime Bedeutung des Berges in dem Worte: „ihr seid dem Berge Zion nahe gekommen“ (Hebr. 12, 22). Er ist ein Symbol der über alle körperlichen Hüllen und materiellen Eindrücke erhabenen geistigen Erkenntnis. Wenn die Vernunft wie Mose geheiligt in diese Erkenntnis in der Wolke eintritt, schaut sie alle geistige Erkenntnis betr. die Naturen, wie Mose auf dem Sinai die Erkenntnis der gewordenen und der zukünftigen Welten lernte und in der Stiftshütte darstellte.

41. γ. Ϛ. Ος τον πνευματικον κοσμον εν τη της ψυχης αυτου θεωρια περιεχων περιπατει, πανσεται δη πασης επιθυμιας της φθορας, μεγα δε αισχυνησεται επι τοις προ του αυτω πεπραγμενοις της διακρισεως μεμφομενης αυτου πασαν την προτεραν αναισθησιαν.

Wem durch seine Reinheit das Licht der Erkenntnis aufgegangen ist und wer in der Hoffnung die Seligkeit der neuen Welt gespürt und in seiner Seele den Gedanken an sie eingepägt hat, steht, er mag sein in der Wüste oder unter den Menschen, vom Irdischen ab und kommt zur Ruhe; seine wilden Gedanken jagen nicht mehr den schändlichen Lüsten nach. Ja, nicht nur | die Taten selbst 165^a sondern sogar die Erinnerung an die früheren Taten versetzen ihn in Scham. Die vernünftige Ueberlegung, die früher durch die Leidenschaften verdeckt war, macht ihm Vorwürfe. Nachdem das Auge durch die Buße gereinigt ist, schaut die Vernunft wieder klar, das Gewissen wirft ihm alle seine Schandtaten vor, wie er wie ein Vieh allen Lüsten gefröhnt hat. So redet Paulus zu denen, denen die Hoffnung der zukünftigen Güter die Augen erleuchtet hat: „was hattet ihr damals für eine Frucht? Deren ihr euch jetzt schämen müßt, deren Ende der Tod ist etc.“ (Röm. 6, 21). Die Reinheit ist also nicht die Folge von „Läuterungen“, wie Origenes behauptet, sondern Sünde wie Gerechtigkeit werden gewirkt in diesem Leibe.

42. γ. Ϛ. Im Folgenden sagt er, wodurch unser Blick besonders helle wird zum Schauen der Hoffnung, und wodurch unser Verstand an der Erkenntnis des seligen Lichtes gehindert wird; zugleich wendet er sich gegen die Leugner des Daseins einer vernünftigen Seele.

Ο της πνευματικης θεωριας κοσμος ο εν τω νοι συνεστηκε εν ταις αρεταις δηλαυτως οραται εν δε τω μετακλινεσθαι αυτων διατελωσ σκοτιζεται.

43. γ. Ϛ. Η πνευματικη οδος εστιν εξις της λογικης ψυχης ευκαταστατος εν ηι ο νοϋς τρεχων τοις ουσι συνανται και τη οφει αυτων ευφραίνεται.

Den „Weg“ in der Schrift deutet er als die Tugendwerke der Seele. Wenn sie durch jene von den Leidenschaften gereinigt ist, wird ihre Vernunft erleuchtet und schaut die Dinge der Welt und ist in solchem Schauen selig.

[illegible]

44. γ. ζ. *Εἰ θυμὸς δρακοντῶν οἶνος κακὸς ἐστὶ τοῦ δὲ οἶνου οἱ νασιραῖοι ἀπεχεσθῆναι κελαινόνται δικαίον ἀρὰ ἐστὶ τοὺς πνευματικὸς νασιραῖους τοῦ θυμοῦ διαπαρτὸς ἀπεχεσθῆναι.*

Geistige Auslegung der Bedeutung des Nasiräertums | im A. T. für uns.^{165b} Wie jene in ihrem Nasiräerstande keinen Wein trinken durften, damit ihre Vernunft nicht unklar und verwirrt und ihre Weihe entweiht würde, so müssen die geistigen Nasiräer von allem Bösen in ihrem hohen Stande (= Mönchsstand) sich vom Zorn fern halten; denn er verwirrt das Herz und verdunkelt die Erkenntnis der Seele und raubt ihr die Ruhe, die Heilige haben sollen.

45. γ. ζ. *Ὁ νοὺς κεφαλὴ τῆς ψυχῆς ὀνομάζεται αἱ δὲ ἀρεταὶ τριχες τῆς νασιραϊότητος αὐτοῦ ἢ ἀπεστερημένος ἂν εἰς τὰς τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ χεῖρας παραδίδεται.*

Eine Auslegung derselben Art wie vorher. Die Weisen teilen die Seele nach ihrer Fähigkeit in drei Teile: die Anlagen des Zornes, der Begierde und des Denkens. Wie nun das Haupt wichtiger und edler ist als der ganze Leib, weil es der Sitz des Verstandes und aller den Leib lenkenden Sinne ist, so lenkt die Vernunft den ganzen Menschen durch die Denkkraft. Und wie das Haupt jener zum Unterschied vom gewöhnlichen Volke dichtes Haar umwallte, als ein Zeichen der Heiligkeit, die sie schützte, so bewahren die Tugenden das vernünftige Wesen der Seele vor der Irrlehre und allem Bösen. Wird sie aber ihrer Tugenden beraubt, dann verliert sie ihre Heiligkeit und gerät in die Hände der Dämonen, die ihr Sehvermögen, wie damals den Simson, blenden, daß sie in Sünde und Irrwahn stirbt.

46. γ. ρ. ζ. *Ἀρχιερεὺς ἐστὶν ὁ ὑπὲρ πάντων λογικῶν φύσεων πρὸς τὸν θεὸν μετεωὺν τῇ αὐτοῦ μεδίτειαι τῆς τε κακίας καὶ τῆς ἀγνοίας αὐτὰς διαχωρίζων.*

Er deutet das Heilswirken Chr. im Fleisch; er ist nicht nach seiner Gottheit der Hohepriester, wie die Häretiker behaupten, sondern | nach seiner Menschheit,^{166a} wie Paulus schreibt: „wir haben nicht einen Hohepriester, der mit unsrer Schwachheit nicht mitempfinden könnte, sondern der versucht ist in allem wie wir, aber ohne Sünde“ (Hebr. 4, 15). Jeder menschliche Hohepriester vertritt die Menschen beim Gottesdienste, indem er Opfer für die Sünden darbringt, weil er ebenso schwach und sündig ist. So hat auch Chr. nicht im Stolz sich selbst zum Hohenpriester gemacht, sondern empfing das Amt von dem, der zu ihm sagte: „du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“ (ψ 2, 7); seiner Menschheit und nicht seiner Gottheit kommt das Amt zu. „Er fleht für alle Vernunftwesen bei Gott“ wie geschrieben steht: „er sitzt zur Rechten Gottes und bittet für uns“ (Röm. 8, 34), d. h. er fördert alle Vernunftwesen, zieht sie in die Höhe, indem er sie vom Bösen trennt und zur Erkenntnis bringt durch seine Predigt und die Gebote, die er der Kirche, deren Haupt er ist, gegeben hat.

47. ρ. α. *Τιμῶμεν τοὺς ἀγγέλους οὐ διὰ τὴν φύσιν αὐτῶν ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν καὶ λαιδοροῦμεν τοὺς δαίμονας διὰ τὸ πλῆθος τῆς κακίας αὐτῶν.*

Geht gegen die ketzerische Meinung der Origenisten, daß die Dämonen von Natur böse geschaffen wären und die Engel nach ihrem Falle Engel geworden wären. Nein, die Engel sind durch ihren freien Willen heilig und sind nicht gefallen und die Dämonen sind ebenfalls durch ihren freien Willen böse. Wegen ihrer durch freien Entschluß erworbenen Vortrefflichkeit, nicht wegen ihrer Natur, ehren wir die Engel; denn dann müßten wir auch die Dämonen und alle vernunftlosen Geschöpfe ehren, weil sie ihrer Schöpfung nach gut sind. So schmähen wir auch die Dämonen nicht wegen ihrer Natur, — denn alles, was Gott geschaffen, war sehr gut —, sondern wegen ihrer Erzbosheit, daß sie gegen ihre von Gott geschaffene Anlage sind.

48. ζ. γ. *Εν ἐστὶ σῶμα ὁ ὑπο παντῶν προσκυνεῖται τοῦ Χ., διότι ἐν αὐτῷ μόνῳ ὁ θεὸς λόγος σωματικῶς ἐνεστίν.*

Er polemisiert gegen die, die Gott Leidensfähigkeit | zuschreiben und die ^{166b} Inkarnation (des *αναλαμβάνειν τὴν ἀνθρ. φύσιν*) leugnen und uns schmähen, wir beteten einen Menschen an. Nicht als Leib beten wir ihn an, ihr Freyler! Wenn wir Chr. weil er in seiner Menschheit Mensch ist, anbeteten, müßten wir jeden Menschenleib anbeten; nein, er wird allein in seiner Leiblichkeit angebetet zugleich mit dem Logos Gott, der ihn mit sich zwecks der Offenbarung verband. Der Logos wohnt in ihm wie in einem Tempel seit seiner Bildung im Mutterleib bis in die Ewigkeit. Jene, die die Bundeslade und den Jerusalemer Tempel verehrten, erwiesen die Verehrung nicht den Dingen an sich, als Lade und als Tempelgebäude, sondern weil die göttliche Majestät in ihnen wohnte. So beten wir den Gott im Tempel seiner Menschheit an, und seine Menschheit, weil Er in ihr wie einem Tempel wohnt, verbunden mit ihr auf ewig.

49. ζ. *Θεὸς καινός (προσφατός? ψ 81,10 cf. Theod. eccl. lib. 4,22) ἐστὶν ὃς κτίζειν τι οὐ δύναται ἀλλὰ μέστος ἐστὶ κακίας ἀποκεκρυμμένης.*

Hier widerlegt er alle möglichen Häresien, die Juden, die nicht an den ewigen Gottessohn glauben, die Arianer, die ihn für ein Geschöpf ausgaben und alle andren Feinde der Kirche, die ihr vorwerfen: ihr führt einen neuen Gott ein, es steht doch geschrieben „es gibt nur einen Gott“ (Deut. 6,4 etc.), nur einen Guten (Mt 16,17). Mit einem unwiderleglichen Worte bringt er sie alle zum Schweigen: „ein neuer Gott ist der etc.“: wie z. B. die rebellischen Dämonen, die den Schöpfernamen sich stehlen und sich von den Verblendeten anbeten lassen, indem sie sie im Geheimen mit allerlei Bösem anfüllen und jeden verderben. Der Sohn hat alles gemacht wie der Vater, wie er selbst sagt: „mein Vater schafft bis jetzt, auch ich will schaffen etc.“ (Joh. 5,17).

50. ζ. ς. *Μονὴ ἡ ἀγία τριάς προ τῶν αἰώνων προσκυνητὴ ὑφ' ἧς ὑστερον πάντα τὰ ὄντα τὰ τε ἐνσώματα καὶ τὰ ἀσώματα | ἐξ οὐδενος συνεστήκα.* ^{167a}

Welch bewundernswerte Weisheit dieses Werkzeuges des hlg. Geistes, ihr Freunde der Wahrheit! Wie macht er auch hier mit treffenden Worten allen Ketzereien den Garaus! Origenes sagt: wenn Gott von Ewigkeit angebetet ist und alles umfaßt, dann müssen doch die Anbeter und das All mit ihm zugleich sein. Den widerlegt er nebst allen andren Ketzern, Arianern, Macedoniern etc., die die Geschöpfe zugleich mit dem Schöpfer verehren, der da ist drei ewige angebetete Personen in einem heiligen Wesen, — folgendermaßen. Die hlg. Trinität allein ist vor den Welten und den Zeitläuften, die erst nach der Schöpfung eintraten, angebetet worden, wenngleich die Anbeter noch nicht geschaffen waren; denn er ist der Schöpfer kraft seines Wesens vor den Welten und schuf sie, wann er wollte. Er hat dann unendliche Zeiträume später alle Dinge, körperliche und körperlose, aus dem Nichts durch seinen allmächtigen Willen ins Dasein gerufen. Der Sohn und der Geist sind demnach keine Geschöpfe sondern Schöpfer mit dem Vater, mit dem sie von Ewigkeit wesensgleich sind.

51. ζ. γ. *Ὁς ἐκ τῆς τῶν ὄντων ὀψέως εἰς τὸν θεὸν κατανοεῖ οὐ τὴν φύσιν αὐτοῦ ὁρᾷ ἀλλὰ τὴν τῆς σοφίας αὐτοῦ οἰκονομίαν· εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἐχει ποσὴ ἐστὶν ἡ μανία τῶν εἰπεῖν ὅτι τὴν θεοῦ φύσιν γινώσκουσιν τολμῶντων.*

Auch hier polemisiert er gegen Eunomianer und Mesallianer. Die ersteren behaupten: wie Gott sich erkennt, so erkennen wir ihn. Die Mesallianer faseln, wenn der Teufel in sie fährt und ihnen etwas vorspiegelt, in ihrem Wahnsinn davon, sie sähen die Trinität und gewahrten sie mit ihren leiblichen Augen;

das selige, unaussprechliche geistige (*νοητος*) Licht, das in den Herzen der Heiligen beim Gebet aufgeht, wenn das unerforschliche Wesen Gottes sie tröstet und erquickt, — das wird ihnen nicht zu teil. | Wenn geschrieben steht: sie^{167b} haben Gott erkannt, so geht das nicht auf seine Natur, sondern sie haben ihn erkannt aus seiner Schöpfung und weisheitsvollen Weltleitung. In dem Sinne heißt es: „suchet den Herrn, aus seinen Werken werdet ihr ihn finden (Jes. 55, 6 etc.) und weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte etc. (I Cor. 1, 21) denn er wohnt in einem Lichte, dem kein Mensch nahen kann und kein Mensch hat ihn gesehen und kann ihn sehen“ (I Tim. 6, 16) — ein Wort von zweifelloser Deutlichkeit.

52. *Ι. Ϛ.* Im Folgenden belehrt er uns, worin das hohe Schauen besteht, daß es bei reiner Seele sich einstellt in einer Erkenntnis, höher als alle Erkenntnis, und daß es kein leibliches Sehen und kein Verständnis des Faßbaren ist.

Τα μὲν σώματα ὁρᾶν ζητούντες νοὸς καθάρου χρεῖαν ἔχομεν τὰ δὲ ἀσώματα καθαρῶτος περισσεύουσης μᾶλλον δὲ παρὰ πολὺ εἰν ἐπιβαλόμεθα τοῦ ὁρᾶν τὴν ἀγίαν τριάδα.

Oben sagte er daß die Trinität, d. h. die Natur Gottes von den Geschöpfen nicht geschaut und erkannt wird weil der, der mit dem Vater wesensgleich ist, allein ihn sieht und „niemand kennt den Sohn denn der Vater“ und „der Geist (allein) erforscht die Tiefen der Gottheit“. Hier sagt er uns, worin das „Schauen“ besteht, dem die Seligpreisung (Mt. 5, 8) gilt. Wenn wir die Körperwelt in geistigem Verständnis schauen, brauchen wir eine reine, von den Leidenschaften freie Vernunft; handelt es sich um die körperlose Welt, muß die Reinheit noch größer sein. In außerordentlichem Maße aber wird sie erfordert, wenn wir uns beim Gebet dem Schauen der Trinität nähern und jenes unaussprechliche Licht uns bestrahlt. Anderswo schreibt der Verfasser: „Die Vernunft kann den „Ort“ Gottes erst dann in sich schauen, wenn sie über alle Lehren der sichtbaren Welt hinaus ist; dies tritt aber erst dann ein, wenn sie die Leidenschaften, die sie durch die Erinnerung an das Sichtbare fesseln, abgelegt hat. Von den Leidenschaften macht sie sich los | durch Tugendübung, von den profanen Gedanken^{168a} durch geistige Erkenntnis; diese wieder legt sie ab, wenn das Licht der Trinität beim Gebet ihr aufgeht“. Das ist das mystische Morgenlicht, das die Heiligen im Geheimnis schon hier empfangen, das Erbe, das die Heiligen bereits bekommen haben nach dem Worte des Apostels. Aber die göttliche Natur können Geschöpfe nicht sehen oder erkennen. Was gesehen wird, wird entweder teilweise oder ganz gesehen und so wird es auch von der Erkenntnis erforscht; Gott aber ist unerforschlich und unbegrenzt. So sagt auch Euagrius nicht, daß die Reinen die unbegrenzte Natur Gottes schauen, sondern seinen „Ort“ (*τοπος*, *מקום*) d. h. das unsagbare Licht, in dem er erscheint.

53. *Υ. Ϛ.* *Θυσία πνευματικὴ ἐστὶ θεωρία καθάρᾳ ἡτις τὴν τοῦ νοὸς καταστάσιν (= εὐεξία) ὥς ἐπὶ θυσιαστηρίου τιθῇσι.*

Er redet von dem geistigen in der Seele vollzogenen Opfer und dem Unterschied gegen jene Schattenopfer im A. T. Ein geistiges, von der Seele aufsteigendes Opfer ist die reine, von allen Leidenschaften freie Erkenntnis, die die Vernunft im Gebet in rechter Verfassung wie auf einen hohen Altar hoch über alle Körperdinge hinauflegt; dann erstrahlt über ihr das Licht, und sie wird mit dem Unaussprechlichen (*τα ἀρρητα*) vereinigt.

54. *Ϛ.* *Ὡςπερ χαλεπὸν ἐστὶ τὴν τῶν φυχῶν διανοίαν γινώσκειν μᾶλλον ἢ τὸ φανερὸν αὐτῶν ὁρᾶν οὕτως χαλεπὸν γινώσκειν τοὺς περὶ τῶν σωμάτων λόγους μᾶλλον ἢ ὁρᾶν τὰ σώματα αὐτά.*

Mit dem *λογος* der Körper bezeichnet er wie gewöhnlich das geistige Verständnis der Körper.

55. *Ι. Ουκ εστιν επιμιχτον και συνθετον τι η αγια τριας· τουτο γαρ της κτισσεως εστιν.*

Die Trinität ist nicht von ihrer Erkenntnis unterschieden, wie das bei allen Geschöpfen der Fall ist. So schreibt er in der zweiten Centurie: „die erste von allen Erkenntnissen ist die einzigartige Erkenntnis; älter als die natürliche Erkenntnis ist die geistige Erkenntnis; sie ist zuerst vom Schöpfer ausgegangen und ist bei jeder Natur, die sich ihr anschloß, aufgegangen“ (Kap. 3); das ist die, die er hier „Mischung“ nennt. In der ersten Centurie (Kap. 88) heißt es: „jedes vernünftige | Wesen kann von Natur die Erkenntnis der Wahrheit lernen, ^{168b} Gott aber ist seinem Wesen nach Erkenntnis“ und „man kann Gott nicht von seiner Erkenntnis trennen; so ist es bei allen Vernunftwesen, die die Erkenntnis als Eigenschaft haben und bei denen sie zu- und abnimmt.

56. *Ι. ρ. ς. ο.* Im Folgenden führt er den Gedanken weiter aus, wie bei den Vernunftwesen im Unterschied von der Trinität die Natur etwas anderes ist als ihre Erkenntnis.

Ος των πραγματος διακεχωρισται και της αυτων θεωριας απεστερηται και ου αφηρηται η θεωρια και εκτος των πραγματος ευρεθησεται· αλλ' ουκ ουντως η αγια τριας, πιστευομεν γαρ οτι γνωσις ουσιωδης εστιν.

Wenn die Vernunft die Objekte ihrer Betrachtung nicht mehr schaut, dann ist sie damit von den Dingen, von denen sie die hohe Erkenntnis gleichsam abliest, getrennt, weil ihr die Schrift der Erkenntnis nicht mehr vorliegt. Und wer, wie die Dämonen und die Bösen, wegen seiner Abkehr und Gleichgültigkeit die Fähigkeit des geistigen Schauens der Schöpfung verloren und sich selbst des Lichtes der Vernunft beraubt hat, der steht außerhalb der Dinge, d. h. er sieht nur das Äußere, aber erfährt nicht die Lehre, deren Symbole sie sind. Daraus geht hervor, daß die Vernunftwesen von ihrer Erkenntnis zu trennen sind. Dagegen bei der Trinität glauben wir, daß sie ihrem Wesen nach Erkenntnis ist, daß die Erkenntnis bei ihr nicht ein accidens ist, das da sein oder auch fehlen könnte. Vgl. Centurie 1 Kap. 58.

57. *Ι. ρ. ς.* Ohne Reinigung von den Leidenschaften können die Vernunftwesen weder der Erkenntnis der Schöpfung noch des Glanzes jenes unaussprechlichen Lichtes teilhaftig werden:

Ωσπερ τα νυν δι' αισθητηριων τας φυσεις ορωμεν και κεκαθαρισμενοι την αυτων θεωριαν ορωμεν | ουντως μαλλον κεκαθαρισμενοι διακνυπομεν εις την των ασωματων ^{169a} θεωριαν τρισσως δε κεκαθαρισμενοι επαξιωθησομεθα και της αγιας τριαδος οψεως.

Beachte den Ausdruck *διακνυπομεν*, aus dem hervorgeht, wie gering hier unsre Erkenntnis ist geschweige unsre Fähigkeit, die körperlose Welt mit unsrer Erkenntnis zu durchdringen. Wenn sich auch zeitweilig bei einem vollkommene Erkenntnis und ein helles Geistesauge findet, wie bei Paulus, so ist es doch nur „Stückwerk“, ein Schauen im Spiegel zum Troste; die Vollendung der Erkenntnis bekommen alle Vernunftwesen erst in der Neuen Welt, und zwar zur Beseligung oder zur Qual.

58. *ς. ο.* Die äußeren Sinne sind mit der Seele verbunden und ohne sie merkt die Seele nichts von der Erkenntnis der Dinge:

Η μεν αισθησις τα αισθητα διακρινει ο δε νους την θεωριαν αυτων.

Die Fähigkeit der Sinneswahrnehmung, die dem Leib eignet, unterscheidet die Sinnendinge: die Augen die Farben, Formen und Bewegungen, die Ohren die verschiedenen Töne, der Geschmack süß und bitter, der Geruch Gestank und Wohlgeruch, das Tastgefühl heiß und kalt, hart und weich etc. Die Vernunft

— d. h. der entsprechende Teil der Seele — unterscheidet die Erkenntnis der Dinge nach ihren geheimen Bedeutungen. Er widerlegt übrigens hier auch die, die das Dasein der vernünftigen Seele leugnen.

59. *ζ. ς. Η αισθησις την αισθησιν ου διακρινει διακρινει δε τα αισθητηρια ου μην αλλα αισθητηρια αλλα την αισθησιν· ο δε νους τα τε αισθητηρια και την αισθησιν διακρινει.*

Die Empfindung eines Sinnes unterscheidet nicht die eines andren Sinnes, das Auge nicht das Gehör u. s. w., denn wie die einzelnen Sinneswerkzeuge der Lage nach von einander getrennt sind, | so sind auch ihre Fähigkeiten von ein-¹⁶⁹^b ander getrennt. Das Auge kann das Ohr nicht sehen, so besitzt es auch nicht die Fähigkeit des Gehöres, das Ohr kann den Duft nicht hören, so besitzt es auch nicht die Fähigkeit des Geruches etc. Diese 5 Sinne unterscheiden nicht andere Sinne, daß sie ihre Fähigkeit und ihre Art zu Wirken kennen, sondern sie unterscheiden die sinnenfälligen Eigenschaften der Dinge außerhalb (der Sinne), Wärme, Härte, Süßigkeit, Wohlgeruch, Farben. Der Sinn unterscheidet nicht nur nicht die Tätigkeit eines andren Sinnes neben ihm im selben Leibe, sondern nicht einmal die Tätigkeit seinesgleichen in einem andren Lebewesen, z. B. das Auge sieht und merkt nicht die Fähigkeit des Schauens eines andren Auges in einem andren Leibe. Die Vernunft dagegen, durch ihre einzigartige Natur erhaben über allem Natürlichen, unterscheidet die Sinne und ihre natürlichen Fähigkeiten, und alle die Sinne affizierenden Eigenschaften und die Erkenntnis dieser, vorausgesetzt, daß ihr Auge klar ist.

60. *ι. ο. ς. Die Seele ist nicht, wie das bei den andren Lebewesen ist, an die Sinne gefesselt, sondern nach ihrem freien Willen wächst sie stufenweise in geistigem Schauen und gewinnt in der Erkenntnis ihres Schauens, die er Vernunft nennt, immer größere Kraft:*

Αλλη εστιν η του νοος δυναμις οταν βλεπηι εις τας φυσεις αλλη δε η δυναμις αυτου οταν εις την θεωριαν αυτων διακνηι· μια δε εστιν η δυναμις αυτου και ιση καθ' αυτην οταν εις την αγιαν τριαδα διακνηι.

Wenn die Vernunft wie ein unmündiges Kind im profanen Schauen die Wesen betrachtet, dann ist ihre Kraft anders, als wenn sie, geistig gewachsen, geläuterten Auges, die geistige Bedeutung der Dinge für die Vernunftwesen betrachtet. Dagegen ist ihre Kraft eine und einheitlich im vollkommenen Mannesalter, auf jener Höhe der Erkenntnis, über die es hier kein Wachstum hinaus gibt, wenn sie im Gebet | die Trinität schaut in jener seligen Vereinigung und¹⁷⁰^a jenem unaussprechlichen Lichte, das in ihr sie von allen Seiten bestrahlend aufgeht.

61. *ι. ς. ο. Jenes selige Schauen ist unendlich erhaben über der Erkenntnis der Dinge, und wir dürfen uns nicht von Erscheinungen und Trugbildern irre führen lassen, denn es ist nicht etwas, das von außen her auf die Vernunft einen sinnenfälligen Eindruck macht; das deutet er im Folgenden an:*

Οταν βλεπωμεν εις τας υλας την θεωριαν αυτων μνημονευομεν και οταν την θεωριαν δεξωμεθα αυθις προς την των υλων μνημην ανερχομεθα· αλλ' ουχ ουτως συμβαινει ημιν και εν τη της αγιας τριαδος θεωριαι.

Wenn wir mit unsren Augen irgend welche Sinnendinge sehen, gedenken wir sogleich daran, welche geheime Lehre und Bedeutung jedes einzelne für uns hat, wie beim Wasser, Feuer etc. Wenn uns umgekehrt die geistige Bedeutung der Dinge, die uns fern sind, ins Gedächtnis kommt, erinnern wir uns der Dinge, auf die die einzelnen Erkenntnisse zurückgehen. In diesen Dingen gibt es keine Erkenntnis ohne sinnliche Objekte und umgekehrt, sie bedingen sich gegenseitig wie die Tafel und die Schrift darauf. Das erfahren wir aber nicht bei jenem seligen Schauen, das nicht auf die Erinnerung und auch nicht auf sinnliche

Objekte zurückgeht; es liegt nicht in unsrem Willen, es uns gleichsam in's Gedächtnis zurückzurufen, sondern die Gnade läßt es in uns aufleuchten. Oft mühen wir uns ab, und es will nicht eintreten, und wenn wir mal gar nicht es erhoffen, dann leuchtet die Gnade beim Gebet in uns auf. So schreibt er anderswo: „die Vernunft, die Gott schaut, ist von jedem sinnlichen Eindruck frei“.

62. Ι. Η αγία τριάς ουκ εστι πραγμα των συνθεσεων η των ποιότητων η του υστερηματος η της περισσειας· ουσια γαρ μονοειδης εστι παντα και διαπαντος ιση.

Im Gegensatz zu den Häretikern, die Sohn und Geist Geschöpfe nennen, | sagt er: Die Trinität ist kein Ding, das aus unterschiedlichen einzelnen Teilen ^{170^b} zusammengesetzt ist, kein Gegenstand mit verschiedenen Eigenschaften, daß sie dadurch unterschieden wäre von den Geschöpfen und die einzelnen Personen in ihr von einander, es gibt in ihr kein Zurückstehen (Mangel), daß etwa der Sohn kleiner und geringer wäre als der Vater, es gibt in ihr auch kein Größersein an Leib oder Zeit oder Erkenntnis. Sie ist ein einzigartiges in Beziehung auf die Natur und die Ewigkeit sich ganz gleiches Wesen, das kein Zunehmen und kein Abnehmen kennt. Der Vater — ist ewig Vater in seiner besonderen Art; ebenso der Geist, der vom Vater in seiner besondern Art ausgeht, gleichen Wesens mit Vater und Sohn. Da gibt es keine Trennung und Begrenzung, nicht Ort und Zeit und Unterschied und Grenze und oben und unten; es ist eine Trinität, die in den Personen verbundenerweise getrennt ist, und drei geschiedene Personen vereinigt in einem Wesen, ohne Aufhören, wesentlich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dies Geheimnis eingeweiht sind die, in denen das selige Licht aufgegangen ist. So sagt Basilius: „der Erkenntnis Gottes werden die teilhaftig, die von den Leidenschaften frei geworden sind und im Gebet das Licht über sich aufgehen sehen“.

63. Ι. Ω. Ξ. Noch mehr polemisiert er gegen die Häretiker im Folgenden:

Εν τη των οντων θεωρια αναβαισεις και καταβαισεις εισι κατα την σπουδην και την αμελειαν· αλλ' ουχ ουτως εν τη της αγιας τριαδος θεωρια· εστι γαρ οψις ιση καθ' αυτην, εν ηι ουκ εστιν αναβασις και καταβασις.

Bei der Erkenntnis der Dinge gibt es diese Unterschiede, weil der Eifrige mehr Erkenntnis sammelt als der Träge; der eine ferner steht bei der Erkenntnis der Körperdinge, der andre, reinere, zur Erkenntnis der körperlosen Wesen fortgeschritten ist. Hierbei gibt es viel Unterschiede: der eine erkennt dies, der andre erkennt das. Und wenn einer darin nachläßt, sinkt die Erkenntnis bei ihm von derjenigen der körperlosen Wesen zu der Körperwelt und von da zum einfachen Wahrnehmen des Tieres. Bei der Trinität aber ist es nicht so, daß etwa der, der in der Askese und der Erleuchtung noch nicht so weit ist, nur Sohn und Geist schaut, und erst später nach vollkommener Reinigung den Vater zu schauen bekommt. | So ist's bei den geschaffenen Dingen. Hier aber gibt es ^{171^a} nur ein . . . Schauen ohne Stufen, ohne auf und ab; auch (?) erkennt man keinen Unterschied in der Majestät oder eine Abstufung in den einzelnen göttlichen Personen. Wie es nun keine Abstufung gibt in der Erkenntnis der Trinität so gibt es auch in ihrem . . . Wesen keine Spaltung, kein früher oder später; es ist ein Licht, das im Herzen auf ein Mal aufgeht. Wenn gewiß auch der im Vergleich weniger Gereinigte sein Leben nicht so vollkommen mystisch in sich schaut, so empfängt er doch ein Licht in einer Erkenntnis, grenzenlos, ganz gleichartig und gleichzeitig, nicht in verschiedenen Stufen, wie es bei der Erkenntnis der geschaffenen Dinge der Fall ist, die nach Zeit, Ort, Qualitäten, Zusammensetzung etc. verschieden sind. Denn die Trinität ist ganz gleichartig, Licht, Licht, Licht — ein unbegrenztes angebetetes Licht, wie der heilige Gregor schreibt.

64. Ϛ. Ϛ. Die Beschaffenheit der strahlenden, in diese seligen Geheimnisse eingeweihten Seele beschreibt er also:

Ὡς περ εἰσπίτρον ἀμικτον διαμενει παρα των εις αυτο παρακλυτουσων εικονων ουτως η ψυχη η απαθης παρα παντων των εν τη γη πραγματων.

Dinge, die bei den Unwissenden und Weltförmigen die Leidenschaften erregen und die Seele beflecken, gehen an denen, die zur *απαθεια* gelangt sind, schnell vorüber ohne ihre Seelen zu beschmutzen, wie Bilder über einen Spiegel; ist das Objekt vorüber dann ist auch das Bild drin verschwunden, und der Spiegel ist rein wie zuvor.

65. Ϛ. γ. *Εργατης εστιν εργαζομενος μετα διακρισεως γνωστικος δε εστι βοηθος της σοφιας.*

Neben der Erklärung eines Schriftausdruckes enthält dies Kapitel eine Widerlegung der Heiden, die das Dasein einer erkenntnisfähigen und freien Natur in uns leugnen; was uns | über die Allgemeinheit erhebt, besitzen wir nicht von 171^b Natur, sondern durch den aus freiem Entschluß erwachsenen Wandel in der Tugendübung. Ein Arbeiter in den verschiedenen Arten der Tugend ist der, der sie eifrig mit Vernunft ausübt, aus Liebe, um Gottes nicht um der Ehre vor den Menschen willen. Ein Kenner ist der, der in langem Studium viel gelernt hat oder nach langer Askese als ein Reiner zur höchsten Erkenntnis zugelassen worden ist. Im Handel mit den anvertrauten und nicht vergrabenen Pfunden fördert er die bei der Schöpfung in die Vernunftwesen gelegte Weisheit, kraft der sie zur vollendeten Erkenntnis fortschreiten sollen; so steht geschrieben: „weil in der Weisheit Gottes die Welt nicht durch die Weisheit Gott erkannte etc.“ (I Cor. 1, 21).

66. Ϛ. γ. *Αδυνατον τον νουν πνευματικης γνωσεως μετεχειν πριν η το της νυχης παθητικον ιασασθαι.*

Der Inhalt ist klar. Freiwillige Askese ist nötig, damit die Seele, gesundet, von den Leidenschaften des Zornes gegen die Natur gereinigt werde und dann die geistige Erkenntnis erhalte.

67. Ϛ. γ. Ϛ. *Ει αι λογikai φυνσεις δενδρων συμβολα ταυτα δε υδατι αυξανει καλως η γνωσις υδωρ ζων εστι εκ της ζωης πηγης εκρεον.*

Derselbe Gedanke. Neben der Auslegung eines Schriftwortes bekommen wir hier die Lehre, daß wir ohne die Gnade des Geistes jene hohe Erkenntnis nicht erreichen, wenn gleich der Entschluß zur geistigen Arbeit und sie selbst in unsrem freien Willen liegt. Wenn die Vernunftwesen in jener Stelle Ezechiels (Ez. 47, 7) durch Bäume symbolisiert werden, dann paßt vortrefflich das Bild des Wassers für das ewige Leben, wie der Herr zur Samariterin sagt: „du hättest ihn gebeten, und er würde dir ewiges Leben gegeben haben (Joh. 4, 10) und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe etc.“ (Joh. 7, 33). „Das 172^a aus dem Quell des Lebens fließt“ d. h. aus jener heiligen Fülle, die aus Gnaden sich über alle Vernunftwesen ergießt.

68. Ϛ. γ. *Φιλιςταιος (oder αλλοφυλος) εστιν ο εναντιουμενος τοις την επαγγελιας ηην κληρονομειν βουλομενοις.*

Neben der allegorischen Erklärung der typischen Bedeutung jener für uns (I Cor. 10, 11) will er uns Mut machen zu tapferem Widerstande im geistigen Kampfe. Mit Stein und Schleuder sollen wir den Goliath, den Fürsten des Bösen, erlegen und den Scharen des lebendigen Gottes zum Sieg verhelfen. Dann werden wir die Erkenntnis Chr. ererben und im Lichte triumphieren: die Leidenschaften, die Sinne und Gedanken beherrschen, sind dann vernichtet.

69. Ϛ. ϣ. Ϛ. γ. *Η αγια τριας εστιν υδωρ αγιον παρ' ο το της ζωης δενδρον πεφυτευται.*

Weitere Erklärung zu Kap. 67. „Das ist das ewige Leben etc.“ (Joh. 17, 3).

70. **ζ.** *Ὡςπερ το σωμα ημων εν τουτωι τωι τοπωι η εν εκεινωι ειναι λεγεται ουτως και ο νους ημων εν ταις γνωσεως διαφοραις.*

Auch hier werden die Verblendeten belehrt, daß wir in uns eine mit dem Leibe verbundene vernünftige Natur haben im Gegensatz zu der unvernünftigen stummen Tierwelt. Der Beweis (= das Beispiel, Bild) ist klar. Wie es vom Leibe bei seiner Bewegung heißt, er ist hier oder dort, so auch von der Vernunft; sie ist wohl wesentlich im Körper und mit ihm verbunden, aber mit den Gedanken wandert sie in den verschiedenen Arten der Erkenntnis von hier nach dort: verläßt die Erkenntnis dieses Dinges und geht weiter zu der Erkenntnis, die jenes Ding verkündigt. Daraus geht hervor, daß der Mensch von Natur nicht, wie die andren Wesen alle, vernunftlos ist.

71. **ζ. γ.** *Δυνατος αδειων (ανυποτακτος) εστιν ο τους εις την της επαγγελιας γην εισελθοντας εκβαλειν ισχυριζομενος.*

Kap. 68 lasen wir in wie hartem Kampfe | sich der Böse gegen uns erhebt, ^{172b} wenn wir bereits das verheißene Land des Lebens in uns im Geheimnis (d. h. so wie es hier auf Erden möglich ist) besetzt haben. Hier ermahnt er uns, daß wir ja nicht, wenn wir nach schwerem Ringen die Erkenntnis Chr. als Unterpfand unsres Heils erlangt haben, schlapp werden und die Rüstung — die Askese — vor dem letzten Atemzuge ablegen, denn „wer steht, sehe zu, daß er nicht falle“. Es soll uns nicht gehen wie David, der König geworden, die Philister unterwarf, aber sie nicht ganz ausrottete, sondern sich mit ihnen einließ und mit der Tochter des Königs von Gesur in schmähhlicher Vereinigung den Absalom, den Hochmut, zeugte. Der stand gegen seinen Vater David, der in träger Friedensruhe eingeschlafen war und sich mit der Bathseba vergangen hatte, auf und empörte sich gegen ihn wegen seiner Sünde; er zwang ihn mit bedecktem Haupte unter bitterem Weinen über den Jordan zurück in das Land Moab zu gehen.

72. **α. γ.** *Ει τεσσαρες αρχαι απο μιας πηγης αφοριζονται εν διακρισει διανοηθωμεν την τε εκπορευσιν αυτων και τα χωρια.*

Unter den vier Flüssen aus der einen Quelle, versteht er die vier Leidenschaften, deren Quell der Böse ist und von denen sich wieder alles Böse abzweigt: Gefräßigkeit, Unzucht, Habgier, Hochmut. Vgl. was er Centurie 1 Kap. 83 (?) über die Begierde sagt. „Wir sollen ihren Ausgang und ihre Länder klug beachten“ soll bedeuten: sie tranken nicht nur alle im Weltsinn versunkenen Adamskinder mit Galle und Wermuth — die Assyrer mit Hochmut, die Aegypter mit Unzucht, die Einwohner von Chawila mit Geldgier, die Parther mit beständigem Zorn wie z. B. den Laban —, wir sollen sie auch in unsrem eignen Lande beachten*); wenn sie mit Einbruch drohen sollen wir eiligst die Einfallstore sperren, daß sie unser reines Land nicht besudeln, daß nicht etwa durch das ^{173a} Trinken aus den Nieren die Lust, aus dem gefüllten Magen die Unmäßigkeit, aus dem Herzen der Zorn, aus der geschwellenen Leber tyrannische Gelüste und im Hirn Aufgeblasenheit entstehe. Mit aller Kraft sollen wir uns hüten vor dem geheimen Betrug der Gedanken, daß sie uns nicht in eines jener Länder gefangen fortführen, und wir unsren Feinden wieder dienen müssen, nachdem wir aus Mesopotamien und Aegypten und Assur befreit worden sind und das zur Freiheit, zum Dienste in der Gerechtigkeit und zur wahren Erkenntnis uns verheißene Land bereits in Besitz genommen haben.

73. **ζ. δ.** *Ο νους θαναταζει κατανοων εις τας ψυσεις και ου ταρασσεται οτι θεωραι αδελφηι τε και φιληι αυτωι συνανται.*

Er redet von der Vernunft, die infolge langer Askese wie ein geputzter

*) s. Einleitung S. 3 Z. 15 ff.

Spiegel klar ist und die Bedeutung der Dinge in seligem Schauen wahrnimmt. Sie schaut die Dinge nicht voll Leidenschaft, wie die an dem Vergänglichen hängen, so daß ihre Klarheit getrübt wird, sondern sie schaut ihre Erkenntnis, die ja ihrem Leben verwandt ist, wie der selige Antonius.

74. γ. ρ. ρ. Πολις εστι θεωρια πνευματικη ηι αι λογικαι φυσεις περιεχονται.

Geistige Deutung der Stadt, wie Paulus sagt: „ihr seid dem Berg Zion der Stadt des lebendigen Gottes nahe gekommen“ (Hebr. 12, 22). Die Stadt bedeutet die geistige Erkenntnis, von der die Vernunftwesen zum Schutz für ihr Leben und zu ihrer Seligkeit eingeschlossen sind. Wer in ihr wohnt, wird nicht von den Verführern in's Exil geschleppt.

75. ρ. γ. ρ. Οσον ο νους τα παθη εκδυεται τοσουτον εν τοις νοημασι μαλλον κατανοει και οσον η σπουδη αυτου επικειται τοσουτον αυτου η γνωσις πλουτει.

Der Inhalt ist klar. Ohne freiwillige Askese und geistigen Lerneifer gibt es keine Reinigung und keine Erleuchtung im Herzen.

76. ρ. γ. Η γνωστικη φυσις την των φυσεων γνωσιν δοκιμαζει η δε γνωσις αυτη τους γνωστικους καθαριζει.

Aus ihren | Wirkungen beweist er das Dasein der erkenntnisfähigen Natur¹⁷³ in uns. Sie prüft und unterscheidet die verschiedenen Erkenntnisse in der Lehre, mögen sie auf der Natur (φυσιολογια) oder auf der Schrift beruhen, und kommt durch sie zur Wahrheit und geht dem Irrtum aus dem Wege, gemäß dem Worte: „prüftes alles und das Gute behaltet“ (I Thess. 5, 21). Eben diese so erworbene Erkenntnis reinigt nun auch die Erkennenden von der Unwissenheit des Irrtums und vollzieht an ihrem Herzen jene dreifache Beschneidung. Der Engel der Kirche von Palmyra, namens Serapion, hat gesagt, eine Vernunft, die hohe geistige Erkenntnis getrunken hat, ist gereinigt.

77. γ. ρ. Ι. Πυλαι της πολεως εισιν αρεται λογικης ψυχης εκ τε της του νοος σπουδης και της θεου δυναμεως συνεστηκυιαι.

Nach der symbolischen Deutung der Stadt oben folgt hier die der Tore, ohne die wir in jene nicht eintreten können. Diese Tore sind die in der Askese betätigten Tugenden der Seele, die auf dem Eifer der Vernunft und der Macht Gottes beruhen. Hier werden mit wenig Worten drei Ketzereien zerschmettert: einmal die, es gäbe keine erkennende und freie Natur in uns, dann die, wir besäßen ohne jede Mühe in der Askese die geistige Erkenntnis allein von der Taufe her, und endlich die, wir wären allein durch unsre Askese ohne die Hilfe der göttlichen Gnade vollkommen.

78. α. ρ. Ου μειονται ουδε περισσευεται τα λεπτα των δαιμονων σωματα απιεται δε αυτων σηπεδων δεινη ης την οσμην αισθανονται οι παρα θεου την δυναμιν του αισθανεσθαι αυτην ελαβον.

Daß die Dämonen keine Leiber wie wir haben und worin ihre Leibhaftigkeit besteht, haben wir oben auseinandergesetzt ebenso wie in dem ausführlicheren Kommentare. Hier hat er den Gedanken noch weiter erklärt. Die Dämonen nehmen nicht zu und nicht ab in dem Bösen, sie haben sich völlig in das Kleid des Irrwahns und in die ägyptischen Gewänder der Leidenschaften eingehüllt; in scheußlichen Erscheinungen und häßlichen Gedanken füllen sie die, denen sie nahe kommen, | damit (dem Irrwahn und den Leidenschaften) an, vgl. früher.¹⁷⁴ Den häßlichen Verwesungsgestank um sie riechen die, die, von den Leidenschaften gereinigt, den Hauch des Lebens und mit ihm von Gott die Gabe heiliger Unterscheidung erhalten haben; denn die Lebendigen und Reinen merken die Verwesung, die in Sünden Toten aber nicht. So merkt man die Nähe der Dämonen nicht nur an den bösen Eingebungen, sondern neben den Erscheinungen auch an dem häßlichen Geruch, der unsre Nasen trifft. Auch die Leiber, die sie berühren,

bekommen diesen Geruch. Sie sind mit ihren Eigenschaften in allem das gerade Gegenteil zu dem, was die heiligen Engel durch ihr Nahen an uns wirken.

79. ὁ. Ϛ. *Το μεν την φυσεων θεωριαν αισθανεσθαι επι νοι εστι το δε εις την αγιαν τριαδα κατανοειν ονκ επ' αυτωι μονον εστιν αλλα δομα της χαριτος περισσευον.*

Zweierlei lernen wir hier: einmal daß wir die Fähigkeit geistiger Erkenntnis besitzen, und sodann, daß wir ohne Gottes Gnade keinen Blick in das Allerheiligste tun können. Das Verständnis der Naturen, daß wir aus der Schöpfung den Schöpfer erkennen, das vermögen wir kraft unsrer vernünftigen Anlage, indem wir durch unsre Sinne die Belehrung empfangen, auch hier schon, wenn die Leidenschaften des Irrwahns unsre Vernunft nicht trüben. Jene unerforschlich hohe Erkenntnis aber wenn auch nur im Spiegel zu schauen vermag die Vernunft nicht allein, sondern das ist eine Gnadengabe, höher als das natürliche Erkenntnisvermögen. „Er gebe euch das Licht der Weisheit und der Offenbarung in seiner Erkenntnis, daß die Augen eures Herzens hell werden (Eph. 1, 18) und selig sind die reinen Herzen, denn sie werden Gott schauen“ (Mat. 5, 8); das Reinsein ist Folge der Askese, das Schauen Gnadengabe.

80. ϣ. Ϛ. *Μοχλος πνευματικος εστιν λογικης φυσεως ελευθερια ητις εν τωι ξηλωι αυτης ονκ ανακαμπτει εναντιον | του κακου δια την του αγαθου φιλιαν.* 174^b

Neben der Deutung der Torriegel der Städte in seinem Geiste empfangen wir eine Belehrung über den Zustand der drei Kräfte der Seele, wenn sie ihre natürliche Anlage in Freiheit wahren, und wenn sie (die Seele) sich in natürlichem (d. h. *κατα φυσιν*) Eifer männlich wehrt und sich vor dem Bösen, komme es von den Dämonen oder ungesetzlichen Leidenschaften, nicht duckt, getrieben von der natürlichen Liebe zum Guten, die in der Sehnsucht nach der Tugend um der Liebe Gottes willen besteht. Dies Handeln steht nicht unter dem Zwang von Naturtrieben, sondern ist Sache des freien Willens.

81. ϣ. Ϛ. *Οταν ο νους του εν τη της αγιας τριαδος θεωριαι ειναι καταξιωθηνι τοτε χαριτι και θεος προσαγορευεται ως εν τη του πιστου αυτου εικονι πληρωθεις.*

Richtet sich gegen die Ketzerei des Origenes, daß die Geschöpfe göttlicher Natur werden würden. Nein, die Vernunftwesen werden nie göttlicher Natur, sondern sie werden nur aus Güte so genannt, und zwar nachdem sie von den Leidenschaften frei geworden sind, ihre Seele erleuchtet worden ist und sie zum Schauen der Trinität zugelassen worden sind. Im Schauen werden sie beseligt, nicht werden sie zur Natur der Gottheit. In diesem auf Reinheit beruhendem Schauen vollendet sich die Vernunft zum Bilde ihres Schöpfers in reinem Glanze, nicht aber wird sie Natur des Schöpfers. Denn Bild und Original sind zu unterscheiden. Es heißt: laßt uns Menschen machen nach unsrem Bilde, nicht nach unsrer Natur, ihr verblendeten Anhänger Hannana's aus Hadiab!

82. ϣ. Ϛ. *Τειχος πνευματικον εστι λογικης ψυχης απαθεια διαφυλαττουσα αυτην απο των δαιμονων.*

Schließt an Kap. 80 an; dort haben wir die Deutung des Torriegels, hier der schützenden Mauer. Wenn die Seele durch andauernde Askese sich ein festes Haus leidenschaftsfreier Tugend gebaut hat, ist sie wie hinter einer festen Mauer gesichert vor allen bösen Listen (*κακοτεχνiai*) der Dämonen.

83. ϣ. *Πασας περιτομας επτα κατα τον των πατερων λογον ευρηκαμεν, τεσσαρας μεν αυτων | της εκτης ημερας τας δε λοιπας της ογδοης.* 175^a

Er spricht von den 7 Arten des Bösen, den Hüllen, die Seele und Leib zugleich verdunkelnd umgeben, von denen der alte Mensch durch Beschneidung befreit werden muß, damit er von aller Vorhaut Leibes und der Seele frei, ein

[illegible]

rechter Israel Gottes werde, wie geschrieben steht: „sie soll heilig sein an Leib und Seele“ (I Cor. 7, 34), vergl. Ezech. 44, 9. Vier Hüllen von den sieben sind die Leidenschaften, drei die verschiedenen Arten des Irrwahns und der Unwissenheit. So unterscheidet sie Euagrius anderswo. Von den Leidenschaften redet er so: „wie den leiblichen Juden das Messer beschneidet, so den geistigen die Gebote Gottes“. Von der Beschneidung der Unwissenheit sagt er: „das Steinmesser ist die Lehre Chr., die die von den Leidenschaften umhüllte Vernunft in wahrer Erkenntnis beschneidet“. Dort redet er vom schmerzenden Messer, hier vom Stein, weil die Reinigung von den Leidenschaften mit mehr Mühen und Schmerzen verbunden ist als die Belehrung, wenn gleich beide zur gegenseitigen Vollendung nötig sind. Auch Paulus lehrt zwei Arten der Beschneidung. „Ihr seid nicht mit Händen beschnitten, indem ihr das Fleisch der Sünde ablegt in der Beschneidung Chr.“ (Col. 2, 11). Da redet er von der Beschneidung der Leidenschaften. Von der Beschneidung der Unwissenheit schreibt er: „bis auf den heutigen Tag liegt, wenn Moses vorgelesen wird, eine Decke auf ihren Herzen; wenn sich einer von ihnen zum Herrn kehrt, wird ihm die Decke weggenommen (II Cor. 3, 15) und wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen (Phil. 3, 9) und die Beschneidung des Herzens (gilt etwas)“ (Röm. 2, 29). In den Worten „vier von ihnen sind am sechsten Tage“ ist der 6te Tag ein Symbol der körperlichen Mühen und Nöte und der Kreuzigung; sechs Tage arbeitete Israel und ruhte dann. Gegen die unsrer Menschennatur allgemeinen Leidenschaften — | Gefräßigkeit, Unzucht, Zorn, und, mit allen verbunden, Ehrgeiz, alle 175^b zugleich Leidenschaften des Leibes und der Seele — hilft Askese des Leibes und der Seele, nämlich freiwillige Armut, Enthaltbarkeit, Milde, Demut. „Die übrigen am 8ten Tage“ geht auf die Hüllen der Unwissenheit. Betreffs ihrer lehrt er, daß ohne die Gnade des Geistes, die als ein Angeld Pfingsten gegeben wurde und von da an weiter gegeben wird, kein Mensch völlig von der Hülle des Irrwahns frei werden kann, so daß in ihm das Licht der Wahrheit aufgehe. Jene 4 Leidenschaften kann wohl bisweilen jemand durch ausdauernde Askese besiegen; die Unwissenheit des Irrwahns aber kann niemand völlig ablegen ohne die Lehre Chr. und die Gnade des Geistes, so daß er die drei Arten des dämonischen Irrwahns, der sich in allen Ketzereien verteilt hat, bezwinge. So spricht Euagrius selbst von den Arten des allgemeinen Irrwahns: „von den Irrlehrern sind einige in der ersten Erkenntnis der Naturen irre gegangen, andre in der zweiten, andre sind wieder in der Erkenntnis der Trinität entgleist“. Bis ein Mensch durch mühevollstes beständiges Studium unter Gebet von diesen drei Arten geistiger Finsternis gereinigt ist und den alten Menschen, der durch „Lüste des Irrtums verderbt ist“ völlig ausgezogen hat, wird er nicht durch die Erkenntnis des Glaubens erleuchtet, so daß er das Licht schaut und ein „Israel Gottes“ genannt wird. Vgl. Kap. 57. Das sind die drei Beschneidungen am achten Tage, der ein Symbol des Sonntages ist, der zugleich erster und achter Tag ist, an dem die Kinder beschnitten wurden. Das sind die vier Beschneidungen der sündigen Leidenschaften | welche (?) in den Menschen bewässert und großzieht der, der 176^a aus dem Paradies seiner Natur herausgegangen ist und sich in vier Ströme geteilt hat und mit einem dreifachen Uebel der Unwissenheit die Welt umhüllt hat und dreifach verschieden seinen Unkrautsamen gesät hat. Dies Kapitel habe ich in dem andren Buche ausführlich behandelt; ich habe dort bewiesen, daß es vier Hüllen der Leidenschaften gibt, die wie Rösche und dichte Felle (gen. 3, 21) die unmündige Seele eingewickelt halten. Wenn die Vernunft sich aus ihnen herausmacht dann schaut sie das Licht der drei Erkenntnisse. Die sieben Mauern des Fluches (Jos. 6) bersten und die geknechtete Seele wird durch Jesus frei vom Dienste der sieben Völker (Deut. 7, 1).

84. γ. Ϛ. Ναος πνευματικος εστιν ο τη θεου πολυποικιλω σοφιαι κατοικη-
τηριον ειναι ηξιωμενος· τελειται δε ειναι ναος θεωι οταν της αγιας τριαδος γνωσεως
καταξιωθι.

Damit hat er die Reihe schön beendet: nach der Deutung der Stadt, der Tore, der Riegel, der Mauern bringt er zum Schluß die Deutung des Tempels von Jerusalem. So sagt Paulus: „ihr seid Gottes Tempel“ (II Cor. 6, 16). „Ein geistiger Tempel ist der etc.“ d. h. der versteht und erkennt und dessen Seele voll geistiger Erkenntnis der Welt ist; er ist noch nicht vollkommen, um eine Wohnung der vollkommenen Erkenntnis in jenem unaussprechlichen Licht zu sein. Er wird aber zum vollkommenen Tempel Gottes, wenn er zum geistigen Schauen der Trinität zugelassen wird, denn: „ich will in ihnen wohnen und wandeln und alle werden mich kennen etc.“ (Luc. 26, 12. Jer. 31, 34).

85. ι. ϣ. Ϛ. Η πρωτη φυσις δι' ενα και η δευτερα προς ενα και η αυτη εν ενι.

Die Natur, die zuerst geschaffen den Ehrenplatz einnimmt, die Geisteswesen und wir Menschen, verdankt ihr Dasein nur der Güte dessen, der sie ohne ihrer zu bedürfen schuf und ihr zu ihrer Seligkeit seine Erkenntnis gab; „von ihm ist alles“ (Röm. 11, 36) und um seiner willen. „Und die zweite ist zu einem“ d. h. die körperliche Natur ist zu dem Zweck geschaffen, daß die vernünftige Natur aus ihr wie aus einer Schrift lerne und so allmählich zu der einen ewigen Natur, dem Urgrund des All aufsteige. So sagt er anderswo: alles Gewordene ist zur Erkenntnis Gottes da, denn alles, was um eines andren willen wurde, ist geringer als jenes; also ist das allerwichtigste die Erkenntnis Gottes, um deren willen alles geschaffen ist. „Und eben dieselbe in einem“ d. h. eben diese vernunftbegabte Natur hat eine göttliche Kraft, in der sie besteht, lebt, sich bewegt, Schutz genießt, zur Vollendung heranwächst und die Seligkeit gewinnt. So sagt Paulus: in ihm leben und weben und sind wir (Act. 17, 28), und von ihm und in ihm und durch ihn ist alles, ihm sei Ehre und Preis ewiglich! Amen. (Röm. 11, 36).

86. Ϛ. γ. Μοναχος εραστης κενοδοξιας εστιν ος προ απαρειας δοξασθηναι υπο των ανθρωπων προσδοκει, ταπεινος δε πνευμα εστιν ος ουδε μετα την ψυχης υγραιαν δοξης παρα των ανθρωπων επιθυμει.

Neben der Warnung vor dieser verfluchten Leidenschaft und der Mahnung zur Demut, als der Quelle des Heils, bringt er im Gegensatz zu den Ketzern den Nachweis, daß wir freie Selbstbestimmung haben und nicht stolz sein müssen von Natur, wie das stolze Roß oder der aufgeblasene Pfau, oder umgekehrt, wie das harmlose Schaf, demütig sein müssen. Die in uns aufsteigenden Leidenschaften können wir mit unsrem Willen bändigen. So kommt der Mensch zu freiwilliger Demut und erwartet dann auch nicht nach der Gesundung der Seele Ruhm von den Menschen, weil er genau weiß, daß diese Leidenschaft ihn um alle erworbenen Tugenden bringen würde.

87. ι. Ϟ. Η δευτερα γνωσις εν τη πρωτη θεωρια και αυτη εν τη αυτη.

Schließt an Kap. 85 an. Das Wesen der zweiten Erkenntnis, deren Objekt die Schöpfung ist, wird von den Vernunftwesen in jeder Beziehung genauer erkannt, wenn sie in sich jenes Licht geistig schauen; vor dem Aufgang jenes Lichtes beim Gebet in jener alles überragenden Erkenntnis werden die Geheimnisse der Weisheit im All nicht erkannt. Wie die Dinge trotz ihres Daseins von den Augen ohne das Sonnenlicht nicht gesehen werden, ja die Sehkraft selbst gar nicht in Wirksamkeit tritt, so erkennt vor dem Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit in dem reinen Herzen dieses sich nicht selbst, auch nicht das Licht,

noch ist es in die geistige Erkenntnis der Naturen und ihrer Eigenarten eingeweiht. „In deinem Lichte schauen wir das Licht“ (ψ 35, 10).

88. Ι. ρ. Ϛ. ϡ. ϣ. *Σίων εν τη πρωτη θεωρια εστι πασα δε κακια Αιγυπτος χορηματιζει, συμβολον δε της φυσικης θεωριας Ιεροσολυμα εν οις το ορος Σίων.*
Eine Erläuterung zu dem Vorhergehenden. In Centurie 6 legt er diese Namen so aus: Aegypten bedeutet das Böse, die Wüste die Askese, Judäa die Erkenntnis der Körperwelt, Jerusalem die des Körperlosen, und Zion die Erkenntnis der Trinität. So sagt er auch hier: die erste Erkenntnis besteht in dem Schauen der Trinität im Lichte, ähnlich im vorhergehenden Kapitel: die zweite Erkenntnis ist in dem ersten Schauen und dieses in eben derselben. Symbol dafür war der Berg Zion, auf dem man Gott schaute und anbetete, wie geschrieben steht: „er wohnt in Zion“. Alles Böse heißt Aegypten, weil in ihm alles Böse und Gottlose geschah; von ihm aus verbreitete sich der Götzendienst, es ist die Quelle aller Ketzerei und verderbenden Schlechtigkeit, dort hat der Böse vor allen andren Völkern | seinen Sitz. „Symbol der natürlichen Erkenntnis ist ^{177b} Jerusalem, in dem der Berg Zion liegt“. Das Ziel der natürlichen Erkenntnis ist, daß die Vernunftwesen sich als Geschöpfe erkennen und durch diese Erkenntnis zu jener allerhöchsten aufsteigen. „In Jerusalem liegt der Berg Zion“ d. h. in der vernünftigen Natur wohnt Gott in seiner Erkenntnis; anderswo schreibt er: „vor der Schöpfung wohnte Gott in seinem eignen Wesen, nach der Schöpfung machte er sie zu seiner Wohnung“.

89. ρ. Ϛ. γ. *Ωσπερ μετα την του κοσμου συντελειαν ουκ εστι γεννησις ανθρωπων, ουτως προ την πρωτην φυσιν γενεσθαι ου προνηροε φθορα.*

Auch hier bekämpft er verschiedene Ketzereien, wie z. B. die Juden und deren Gesinnungsgenossen, die von Ehe und Kindersegen nach der Auferstehung faseln, ferner die, die behaupten, die Welt wäre aus der Materie entstanden, und die, die sagen, es gäbe eine böse Natur: denn es gäbe nichts Gemachten, an das sich nicht gleich von Anfang an die Vergänglichkeit (*φθορα*) hinge. Wenn aber die geistigen Wesen (*νοητα*) aus der Materie wären, so würden sie aus der Vergänglichkeit der Materie bestehen; es ist aber klar, daß nicht nur sie (die *νοηται φυσεις*) das nicht zugestehen, sondern auch die Menschen nicht nach der Auferstehung Kinder zeugen, damit, wie jene schwätzen, die Natur der Materie zum Vorschein komme. Nein, Gott hat das Körperliche und das Körperlose aus Nichts geschaffen, ohne daß die Vergänglichkeit vor ihnen da gewesen wäre; und dann hat er von den Körperwesen welche verändert (differenziert?) und sie zeugungsfähig gemacht zur Erhaltung ihrer Art. Bei der Auferstehung bleiben sie unvergänglich, weil es keine Zeugung mehr gibt ebenso wie keine Vergänglichkeit mehr; dann gibt's aber auch kein Böses mehr, das die Vergänglichkeit bewirkt.

90. γ. Ϛ. ϡ. *Την των οντων οψιν ως εστιν αληθειαι η νους καθαρως οραι η σοφων λογος γνωριζει· ο δε των δυο | απεστερημενος εις την κατα του συγγραφεως μεμψιν επανερχεται (χωρει).* 178^a

Das klingt wie eine Weissagung auf die ungerechten Beschuldigungen derer, die seine Kapitel mißverstanden. Die geistige Erkenntnis der Dinge — die in ihnen versteckten Geheimnisse und die in ihnen angedeutete Weltregierung —, wie sie in Wahrheit ist — daß in der Welt nicht der Zufall (*εικη*) herrscht —, schaut die reine Vernunft, die durch lange Askese von Unwissenheit und Leidenschaft befreit ist; sie hat in der Schöpfung den Schöpfer und die Bedeutung ihrer Geheimnisse gefunden. „Oder das Wort der Weisen tut sie (jene Erkenntnis) kund“; die Weisen sind die, die Tag und Nacht studieren und forschen, wenn sie es gleich nicht völlig erkennen, wie es Weise in der Rede unter den Griechen gab, wenn sie auch von den Leidenschaften

nicht frei geworden waren. So schreibt er in der 4ten Centurie: „Es gibt Erkenntnis, die den Reinen, und es gibt welche, die auch den nicht Reinen zu teil wird; die erste heißt geistige Erkenntnis, die zweite profane Erkenntnis der Naturen“. „Wer beides nicht besitzt“ d. h. wer nicht wegen seiner Reinheit die Schöpfung erkannt oder ihre Bedeutung von andern, die sie wegen ihres frommen Wandels fanden, gelernt hat, und nicht durch das Studium der Weisheit in der Schöpfung ein wenig den Schöpfer erkannt hat — „der ist geneigt den Verfasser zu tadeln“ beim Lesen dieser Kapitel: solche Geheimnisse und Erkenntnisse und Lehren gibt es nicht in der Schöpfung, das ist ein Buch voll phantastischen Geschwätzes. Gegen solche ungerechte Behandlung wendet sich auch der selige mar Efrem: wenn uns keine Offenbarung (Aufklärung) und Auslegung zu teil wird, gibt es drei Möglichkeiten: entweder finden wir tastend zufällig die Wahrheit, oder wir raten | und machen uns etwas zurecht, das ihr ähnlich ist, ^{178b} oder, wenn wir aus dem Zweifel nicht heraus kommen, tadeln wir den Sprecher, weil wir ihn nicht verstehen. Dasselbe meint hier Euagrius.

Ende des Kommentares zur fünften Centurie, der zehn Kapitel fehlen.

Kommentar zur sechsten Centurie.

1. γ. Ϛ. *Τι ἐστὶν ἡ τῶν οὐτῶν θεωρία αἱ ἀγίαι γραφαὶ οὐ σημαίνουνσι ὡς δε πρὸς αὐτὴν ἐφικνόμεθα διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν θρησκείας τε καὶ τῆς γνώσεως ἀληθείας δηλαυῶς διδάσκουσιν· τίς γὰρ ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου κ. τ. ε.*

Dieser Anfang paßt gut nach dem Schluß der letzten Centurie. Worin die Erkenntnis der Naturen besteht und was sie die Vernunftwesen lehrt, sagt die Schrift nicht, weil sie nicht durch einfaches Lernen ohne Askese und Reinheit ergriffen wird. Wie wir aber in hoher Erkenntnis zu ihr aufsteigen durch Halten der Gebote, die uns von den Leidenschaften der Seele und des Leibes reinigen, und durch die Wahrheit der Erkenntnis in der Schrift, aus der die Vernunft Verständnis und Erleuchtung schöpft, — das lehrt uns die Schrift. Wie das geschieht lehrt uns das Wort: „wer wird auf den Berg des Herrn steigen“ (ψ 23, 3) d. h. wer wird in Reinheit und Heiligkeit ihn, wie Mose, besteigen dürfen, zur Höhe seiner (Gottes) Erkenntnis gelangen? wie das an der Stelle im Folgenden ausführlich gezeigt wird: wer heilig ist in Werken und Gedanken und Worten; denn das sollen die Worte ψ 23, 4f. besagen.

2. γ. Ϛ. *Ἡ τοῦτου τοῦ κόσμου θεωρία διπλάσια ἐστὶν ἡ μὲν πραγματικὴ ἡ δὲ πνευματικὴ· καὶ πρὸς μὲν τὴν πρώτην προσερχονται καὶ ἄνθρωποι ἀσεβεῖς πρὸς δὲ τὴν δευτέραν μόνον ἀγιοὶ ἐγγίζουσιν.*

Eine deutliche Erklärung auch des vorhergehenden Kapitels. „Frevler“ sind jene, die „Gott erkannt haben, ihn aber nicht als Gott geehrt haben“ | (Röm. ^{179a} 1, 21). Zur zweiten geistigen Erkenntnis, die auf die geheime Bedeutung der einzelnen Geschöpfe geht, gelangen nur Heilige, wie (?) Paulus und ähnliche.

3. ϣ. Ϛ. *Τὰ αἰσθητὰ ἐθνῇ ἀλλήλων τοποῖς καὶ γλώσσαις καὶ σχήμασι ἐστὶ δε καὶ κρᾶσει διαφέρει, ἐθνῇ δὲ ἀγία πολιτείαις καὶ γνώσεσιν καὶ χαρίσμασι πνευματικοῖς.*

Auch hier lernen wir wieder, daß wir, wie die Engel, eine erkenntnisfähige Natur in uns haben, wenn wir gleich wesentlich mit dem Leibe verbunden sind. Sinnlich wahrnehmbare Völker — deren Leiber wir nur sehen, wie bei den andren vernunftlosen Lebewesen — sind von einander verschieden durch die Art und die Sprachen, als Perser, Römer etc., durch das Aeußere ihrer Leiber oder Kleider, als dick und dünn, bisweilen auch durch die Mischung der Naturen, so daß z. B. in dem einen das Blut, in dem andren die Galle vorherrscht etc. Die

heiligen Völker aber — Engel oder Menschen, die im Geiste wandeln — sind verschieden durch den asketischen Tugendwandel gegenüber anderen, oder durch hervorragende Erkenntnis vor anderen, je nachdem ein jeder will, oder durch die Geistesgaben, die ihm im Verhältnis zu seinem Glauben und seiner erreichten Reinigung zu teil werden. Aus alle dem geht auch hervor, daß wir eine freie Natur haben und das Böse nicht in der Natur liegt.

4. β. γ. *Πατηρ της αληθειας ο πατηρ Χ. προσαγορευεται κεφαλη δε του αγιου πνευματος· των δε κτισματων κτιστης εστιν.*

Dies richtet sich gegen die ganze Horde der Ketzler, die den Sohn und den Geist als Geschöpf und Knecht zählen. „Vater der Wahrheit wird der Vater Chr. genannt“ d. h. ihm kommt dieser Name wirklich zu, er ändert sich nicht; er ist der wirkliche Vater des wirklichen Sohnes. Alle Geschöpfe, die so genannt worden sind, sind doch zuerst überhaupt geworden und später ganz allmählich heranwachsend sind sie Väter geworden; ein wirklicher Vater ist der Vater Chr., ewiger Vater des ewigen Sohnes, | ohne Anfang, auf eine unerforschliche Weise. ^{179b} Mit Chr. meint er hier die Gottheit in der Vereinigung der Naturen. Nach seiner Gottheit ist er vom Vater gezeugt jenseits aller Zeit, seine Menschheit dagegen wurde in der „letzten Zeit“ vom Gottlogos angenommen und vom Mutterleibe an mit ihm vereinigt, zu einem Sohne für ewig. Er wird nicht uneigentlich, aus Gnade, wie es bei allen Geschöpfen der Fall ist, Sohn genannt, sondern wegen der Vereinigung mit dem ewigen Sohne zu einem Sohne des einen Vaters, der (die menschliche Natur) angenommen hat und (von der göttlichen Natur) angenommen ist. Es sind nicht zwei Söhne, ebenso wenig wie zwei Väter; zu den Geschöpfen heißt Gott Vater wegen der Hausgenossenschaft (Ephes 2, 19) und weil wir aus Gnaden die Neugeburt in der Taufe als Unterpfand des Lebens empfangen. Wir sind Gottes Kinder als Kinder der Auferstehung. „Haupt aber des heiligen Geistes (wird er genannt)“, denn dieser kommt vom Vater nicht als gezeugt, sondern als „ausgehend“ (*εκπορευσις*). Der Nachweis ist klar. Kein Haupt ist andrer Natur als das, wozu es Haupt ist; so heißt es auch von Chr., daß Gott sein Haupt ist (I Cor. 11, 3). Das ist in der Schöpfung Adams, Seths und Evas angedeutet; wenn sie auch eine Natur und eine Ursache in Adam haben, so kommt doch Seth von Adam her als Sohn, Eva aber auf eine andre Art wie geschrieben steht: der Mann ist des Weibes Haupt (I Cor. 11, 3). Demnach ist es ein Wesen des Vaters, der zeugte, des Sohnes, der gezeugt wurde und des Geistes, der vom Vater ausgeht, drei unbegrenzte ewige Personen in einer Wesenheit, d. h. einer unbegrenzten Natur. Die Menschheit Chr. ist vom Logosgott angenommen zu einem Sohne, nicht nach der Natur, sondern nach der Vereinigung des einen Sohnes, nach Benennung, Macht, Herrschaft etc., denn „das ist mein lieber Sohn an dem ich Wohlgefallen habe“ (Mt. 3, 17). Also: durch die Vereinigung mit dem Logosgott ein Sohn ewiglich. „Zu den Geschöpfen ist er der Schöpfer“ und nicht der Vater. Alles, was diesseits der *ουσια* liegt, sind Geschöpfe, von einer Trinität geschaffen. Sie schuf alles, wann sie wollte und wie sie wollte, sie führt das Weltregiment und erneuert die Schöpfung. | Diese ^{180a} Benennungen wechseln so wenig wie die Eigenarten der benannten Personen: der Vater ist Vater und nichts sonst, der eine *εν δυο φυσεσι* geeinte Sohn des Vaters, der ohne solche *ενωσις* ist, und das eine ausgehende Wesen der Person des Geistes, der keine *ενωσις* kennt und nicht Vater und nicht Sohn ist. Das Geschöpf ist gemacht und der Zeit unterworfen und kann nie zum Schöpfer werden noch umgekehrt. Im Folgenden führt er den Gedanken weiter aus.

5. β. *Ακτιστον εστιν ου εν τη αυτου ουσιαι υφισταμενου ουδεν προτερεναι.*

Eine unwiderlegliche Definition. „Im Anfang war das Wort etc.“ (Joh. 1, 1–3). Es gibt also nichts, das früher ist als der Anfang, in dem das Wort beim Vater

war, und der heilige Geist ist ewig „ausgehend vom Vater“, folglich gibt es nichts, was vor der Trinität da war. Alle Geschöpfe wurden in der Zeit.

6. γ. Ϛ. *Ὡςπερ τον αισθητον Ιουδαιον η μαχαιρα περιτομει ουτως τον νοητον Ιουδαιον η εντολων θεου θρησκεια κατα την κυριον διδαχην λεγοντος· μαχαιραν ηλθον βαλειν επι την γην.*

Wir haben dies Kapitel erklärt wo wir über die Beschneidungen sprachen.

7. γ. Ϛ. Wann sich das an uns genau erfüllt, daß wir das Sterbliche ablegen, und durch wen, sagt er im Folgenden:

Ει η ορδοη ημερα της αναστασεως αναστασις δε ημων εστι ο κυριος Ι. δηλονοτι οι περιτεμνομενοι εν τη ορδοη ημεραι εν αυτωι περιτεμνονται.

Nach seiner Art erklärt er die Bedeutung jener Schattendinge für uns. Unter dem achten Tage (der Beschneidung) versteht er ein geheimnisvolles Symbol des großen Sonntages, der der erste und der achte Tag ist, den keine Zweiheit und Siebenheit ablöst. An diesem Tage wird die Auferstehung stattfinden. Unsre Auferstehung ist der Herr Jesus, nach seinem eignen Worte: „ich bin | die Auferstehung und das Leben“ (Joh. 11, 25). Daraus geht hervor, daß^{180b} die, die die geistige Beschneidung im Ablegen des Fleisches der Sünde in der Beschneidung Chr., hier im Geheimnis in dem Halten der Gebote, dort bei der Auferstehung vollendet erhalten und den alten Menschen ab- und den neuen anlegen, — daß die am achten Tage in Chr. beschnitten werden, wie er selbst sagt: „ich bin die Auferstehung und das Leben und ich will ihn am jüngsten Tage auferwecken“ (Joh. 6, 39).

8. γ. Ϛ. *Ὡςπερ η παραδεισος των δικαιων ευφραντικη εστιν ουτως ο αιδης των πονηρων βασανιστικος.*

Er gibt eine geistige Deutung jener beiden Ortsbezeichnungen. Wie das Paradies die Gerechten erquickt, weil sie ihrem Wesen nach so sind wie Adam vor dem Fall, und das Ebenbild in ihnen nicht durch die Leidenschaften verdorben ist, und sie durch die Offenbarungen des Geistes des hohen Schauens theilhaftig sind, hier im Geheimnis, und bei der Auferstehung vollkommen, und das Paradies ein Symbol der himmlischen Wohnung ist —, so ist der Hades, d. h. der lichtlose Ort, ein Ort der Qual für die Frevler, in dessen dunklem Abgrund sie beständig jämmerlich gequält werden ohne entrinnen zu können. So erhob im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus der Reiche seinen Blick aus dem Abgrund in die Höhe und schaute Abraham und Lazarus. Denn „eine Erkenntnis wird in allen Vernunftwesen aufgehen, den heiligen zur Wonne und den Frevlern zur Qual“.

9. ϣ. γ. *Ει η φθορα υπο τωι χρονωι εστι το πρωτον γενομενον της φθορας προτερον εστιν.*

Schließt an Kap. 89 der vorigen Centurie an. Dort heißt es: „die Vergänglichkeit ist nicht älter, als die erste Natur“ und ebenso hier gegen die Materialisten: der Anfang des Seins der geistigen Naturen liegt vor der Vergänglichkeit. Denn diese steht unter dem Begriff der Zeit und mit der Zeit vergeht auch die Vergänglichkeit, die vernünftige Natur aber dauert ewig. Das Entstehen (die Schöpfung der Himmelskörper etc.) rief die Zeit hervor, nicht umgekehrt; die Zeit hängt an der Schöpfung, nicht umgekehrt, mit den Dingen entstanden auch die Zeiträume. Also hat Gott die Welt nicht aus einer unabhängig für sich bestehenden und der Vergänglichkeit unterworfenen Materie geschaffen, sondern aus dem Nichts. Die Schöpfung besteht aus der körperlichen | und aus der^{181a} körperlosen Welt. Die ... ersten Naturen bestehen nicht aus dem Vergänglichen ...

10. ζ. *Ουκ εστιν η αγια τριας ως τετρας και πεντας κ. τ. ε. αυται γαρ αριθμοι εισιν η δε αγια τριας ουσια μονοειδης εστιν.*

Gegen die Anhänger des Arius, Eunomius, Macedonius und alle die Frevler, die den Sohn gegen den Vater und den Geist gegen den Sohn verkleinern und sie begrenzen (gegen einander abschließen) und ihnen eine Reihenfolge geben. Die Gottlosen behaupten: wenn es drei Personen sind, so bilden sie eine Reihenfolge: erstens der Vater, zweitens der Sohn, drittens der Geist, hinter jede Person setzen sie einen Punkt. So wird der Geist begrenzt (beschränkt) vom Sohne und dieser vom Vater. Diesen satanischen Kniff macht der Verfasser zu nichts. Es ist mit der Trinität nicht so wie mit allen begrenzten Zahlen, der Vier, Fünf u. s. w. Das sind auf einander folgende von einander abgegrenzte Zahlen: von der eins gehen wir über zur zwei, von der zur drei und so weiter von Stufe zu Stufe. An diesen Zahlen kommen Ort und Grenze und Zeit zur Geltung. Dagegen die Trinität ist ein gleichartiges und einzigartiges Wesen, an ihr gibt's nicht der Begriff zwei (als prius) und vier (als posterius); sie vollendet sich nicht in der Zahl drei, sondern sie ist von Ewigkeit Dreiheit. Eins und eins und eins bekennen wir, um die unbegrenzten ewigen Personen zu bezeichnen. Wir haben einen Gott Vater und einen Herrn J. Chr. und einen Geist, einen Glauben, eine Taufe — zur Bezeichnung eines und desselben Gottes. Drei Personen in einem Wesen, eine Natur, die dreifach ist in den Personen, und Personen, die einheitlich sind in der Natur, aber keine Zahlen. Ich sage nicht: erstens Gott Vater, und zweitens der Herr J. Chr.; bei dem Wort Vater denkst du schon an den Sohn. Es gibt keinen Vater ohne den Sohn, auch ist er als Vater nicht älter als der Sohn, so wenig wie das Feuer älter als der Glanz, oder die Seele älter ist als der Gedanke; freilich handelt es sich bei diesen Beispielen um Kräfte und Energien, dort aber um vollkommene Personen. | Wenn ¹⁸¹ ich sage: Vater, darfst du nicht dabei zählen: erstens, denn er ist (nicht der erste von nachfolgenden, sondern) die Ursache des All; wenn ich sage: Sohn, dann hängt auch daran kein Zahlbegriff, denn er ist zeitlos: „im Anfang war das Wort“, es gibt nichts vor dem Anfang. Um zweifellos zu lehren, daß der Logos eine Person ist wie der Vater fügt er hinzu: „und das Wort war Gott“ d. h. dasselbe was der ist, bei dem es war. Damit widerlegt Johannes alle ketzerische Frechheit: der Logos war im Anfang und in ihm und zwar nicht allein, sondern bei dem Vater, in einem Wesen: „mein Vater ist in mir und ich in meinem Vater“ (Joh. 10, 38). Wenn der Sohn durch den Vater begrenzt wird, dann auch dieser durch jenen. Was den Geist angeht, so sagt der Herr selbst: „der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht“ (Joh. 15, 26), wohlgemerkt, nicht ausgegangen ist und ein bestimmtes Abgesondertes für sich geworden ist, sondern der ewig ausgeht, ohne Anfang und ohne Ende; ähnlich wie das Leben von der Seele, Glut und Licht von der Sonne ausgehen, nur daß es sich hier nicht um Kräfte, sondern um Personen handelt. Wir bekennen nicht wie Sabellius oder Paul. Herr ist der Geist, lehrt Paulus (II Cor. 3, 17), Herr der Vater, denn „der Herr sprach zu mir, du bist mein Sohn“ (ψ 2, 7), und Herr der Sohn, nach dem Wort „ein Herr J. Chr.“ (I Cor. 8, 6) — Herr, Herr, Herr, ein Herr. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Geist — ein Gott; denn: „du hast nicht Menschen sondern Gott gezeugnet“ (Act. 5, 4 um die Beweiskraft hier zu verstehen ist der Zusammenhang dort zu beachten). Es sind unbegrenzte und unbeschränkte Personen in einem ebenso unbegrenzten Wesen, das über alle Zahlbegriffe erhaben ist. So schreibt auch Gregorius: bei der Trinität gibt es keine Zahlen; du zählst den Vater und machst einen Punkt — da zerstört der Sohn deine Zählung mit der Behauptung: „ich bin in meinem Vater“; du zählst ebenso beim Sohne, da durchbricht der Vater deine Grenze im Zählen, von dem der Sohn sagt: „mein Vater ist in mir“; zählst du ebenso abgesetzt den hlg. Geist, dann bläst er dich verächtlich an und jagt dich weg: „er erforscht ja die Tiefen der Gottheit“ ohne Grenzen und ohne Schranken.

11. ὅ. Er traktiert den Gedanken noch einmal:

Τῇ ἀριθμῶν τριάδι επακολουθεῖ τετρας, οὐκ ἀρα ἐστὶν ἡ ἀγία τριάς τριάς ἀριθμῶν.

Der Inhalt ist klar. Auf die Dreiheit als Zahl zur Bezeichnung der Menge und der Reihenfolge folgt | die Vierheit; eins und zwei und drei und vier gäben ^{182a} zusammen zehn. In der einzigartigen (= *μονοειδής* dem Sinne nach) Trinität aber dient die Zahl nur zur Bezeichnung der Personen, aber nicht dazu, sie einzeln getrennt abzusetzen und eine bestimmte Reihe zu ordnen.

12. ὅ. *Τῆς ἀριθμῶν τριάδος προηγείται δυάς, τῆς δὲ ἀγίας τριάδος οὐ προτέρα δυάς· οὐ γὰρ ἀριθμῶν τριάς ἐστίν.*

Eine gründliche Widerlegung der Ketzler. Oben sagte er: auf eine Dreiheit der Zahl folgt die vier als die nächste Zahl, während dort (bei der Trinität) nichts mehr folgt. Hier sagt er: der Zeit nach und der Ordnung nach kommt vor der Dreiheit der Zahlen die zwei, wie Sem als erster, Ham als zweiter, Japhet als dritter, aber dort (bei der Trinität) ist es nicht so. Der Vater ist nicht vor dem Sohn und der Sohn nicht vor dem Geist, weil die Ewigkeit allen dreien in gleichem Maße zukommt. Der Vater ist nicht ohne den von ihm ewig gezeugten Sohn und den aus ihm wesentlich ausgehenden Geist, er kann ja auch nicht Vater genannt werden ohne den Sohn. Wenn du die Personen in ihrer Eigenart trennen willst und die Person Vater getrennt sprichst, schließt du in dieser Benennung gleich den Sohn und den Geist ein, wenn du: der Sohn sprichst folgt gleich der Vater mit, und wenn du: der Geist, der ausgeht, sprichst, so deutest du damit die ganze Trinität an; denn „Geist ist Gott“, die Andeutung der bestimmten Person aber liegt in dem Ausdruck „der vom Vater ausgeht“. Kein Vernünftiger hat je mit Trinität eine Zweiheit bezeichnet, sondern entweder einen nach dem Worte „Gott ist einer“, oder die Dreiheit.

13. ὅ. *Τριάς ἀριθμῶν συνθεσεί ενος ενος τελείται ἡ δὲ ἀγία τριάς οὐκ εν ἀριθμῶν συνθεσεί ἐστὶ δια το μηδε ἀριθμῶν τριάδα εἶναι.*

Trefflich beendet er seinen Gedanken mit dem Mysterium des Kreuzes (?). Eine Dreiheit der Zahl zur Bezeichnung der Menge kommt durch Addition von Einheiten von Teilen zu dem Ganzen, von dem „zu wenig“ zum „mehr“. Du zählst eins und fügst zwei hinzu und hast dann drei. Die Trinität aber entsteht nicht so durch Addition, daß man zu dem „zu wenig“ des einen Vaters noch den Sohn hinzufügte | und, weil die zwei auch noch nicht genug sind, noch den hlg. ^{182b} Geist hinzutut. Es ist ein unbegrenztes Wesen in drei unbegrenzten Personen, die sich zu unsrem Heil offenbart haben.

14. ὅ. ♣. Die Gegner könnten einwenden: Chr. ist einer von der Trinität; es heißt von ihm, er stieg hinab und er stieg hinauf — daraus folgt, daß er begrenzt war und der Vater größer als er; ferner wird er an zweiter Stelle gezählt als „der zweite Mensch, der Herr vom Himmel“ (I Cor. 15, 47). Diesen törichten Einwand weist er im Folgenden ab.

Το Χ. σῶμα εκ τῆς ἀνθρώπινῃς φύσεως ἐστὶν εν ωι ευδοκησε παν το πληρωμα τῆς θεοτητος κατοικειν σωματικῶς· Χ. δὲ θεος ἐστὶ επι παντων κατα τον αποστολικον λογον.

O ihr Unwissenden, erwidert er, die Aussagen vom Herabkommen und Hinaufsteigen, vom Ausgehen und Kommen, vom zweiten Menschen, das alles geht nicht auf die Gottheit Chr., die in allen Stücken dem Vater und dem Geiste gleich ist; inbezug auf sie heißt es, er war in der Welt und die Welt ist (doch) durch ihn gemacht, er ist im Himmel und auf der Erde, unbegrenzt. Vielmehr jene niedrigen Ausdrücke gehen auf die menschliche Natur in der *ενωσις*. Sein Leib ist ja von der Menschennatur, nicht vom Himmel, wenn es auch in der Schrift von ihm wegen der *ενωσις* heißt, daß die ganze Fülle in ihm zu wohnen

geruhte in einer unaussprechlichen Einheit und in ihm alle Wirkung ausübte (Col. 2, 9). Er ist es auch, der vom Himmel kommen wird, wie er sichtbar aufgestiegen ist und in Vereinigung mit dem Gott Logos, der in ihm grenzenlos wohnt, wird er auch das Gericht halten. Chr. wird er genannt, weil er eine Person ist, vereinigt aus zwei Naturen zu einer Sohnheit (*υιοτης*); sein Leib ist von der Menschennatur, aber seinem Wesen nach ist er wie der Vater Gott über alles. Er hat seiner Menschheit in der Vereinigung alle Eigenschaften der Gottheit gegeben, ausgenommen seine Natur, wie Paulus sagt: „von ihnen erschien Chr. im Fleisch, der da ist Gott über alles“ (Röm. 9, 5). Also zu seiner Menschheit gehört die Begrenztheit und Beschränktheit, nicht zu seiner Gottheit. | 183^a

15. ι. γ. Ποδες Χ. εἰσι πραξις (θηρησκεια) τε και θεωρια και εἰ παντας τους εχθρους αυτου θησει υπο τους ποδας αυτου δηλον οτι παντες οι πειθομενοι αυτω δεκτικοι της τε πρακτικης και της γνωσεως εἰσιν.

Er legt einen Schriftausdruck aus, der anders zu verstehen ist als nach dem Wortlaut. Chr. ist im Himmel und die ihn lieben sind bei ihm im Reiche am jüngsten Tage; die Sünder bleiben hier, nicht unter seinen Füßen, sondern unter dem Druck seiner Herrschergewalt im Gericht der Vergeltung. Füße passen eigentlich nur zu seiner Menschheit, der Ausdruck findet sich aber auch im übertragenen Sinn auf die Gottheit angewandt vgl. „ich habe allein die Kelter getreten“ (Jes. 63, 4) und „Nebel unter seinen Füßen“ (*ψ* 17, 11). Die Gottheit hat keine Füße, aber er benennt eine Tätigkeit der Gottheit nach dem entsprechenden körperlichen Glied. Dementsprechend sagt er auch hier: es gibt welche, die sich freiwillig in diesem Leben ihm unterwerfen und andre, die es gezwungen tun dort in der Qual; denn jetzt sehen wir noch nicht, daß ihm alles dient. — Die Füße Chr. sind die Erfüllung seiner Gebote und das Verständnis seines Heilswirkens im Leibe. Alle seine Feinde werden ihm gezwungen und widerwillig gehorchen und jenen Dienst in den Geboten und jene Erkenntnis annehmen; denn „ihm wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen etc.“ (Phil. 2, 10). Auch jene vollkommene Erkenntnis in der neuen Welt wird jeder erhalten, die Bösen gezwungen und zu ihrer Qual, die Gerechten aber, die nach Kräften sich seinen Geboten und seiner Erkenntnis unterworfen haben, zu ihrer Seligkeit.

16. ι. γ. Χ. εστιν ος εκ ουσιωδους γνωσεως και εκ φυσεως ασωματου τε και σωματικης τωι ανθρωπων γενει εφανη· ο δε λεγων | δυο Χ. και δυο υιους ομοιος 183^b εστι τωι τον σοφον και την σοφίαν αυτου δυο σοφους και δυο σοφιας προσαγορευοντι.

Eine kräftige Widerlegung aller satanischen Ketzereien durch den Hinweis darauf, daß Chr. nicht eine Bezeichnung ist für eine der beiden Naturen abgesondert, sondern die Vereinigung der göttlichen und der menschlichen Natur zu einem Sohne bedeutet; die geringen Eigenschaften (oder Ausdrücke) kommen der menschlichen, die hohen der göttlichen Natur in der Vereinigung zu. Chr., sagt er, ist der, der als göttliches Wesen aus der wesentlichen Erkenntnis d. h. der einen *ουσια*, stammt; als Mensch ist er körperlose und körperhafte Natur, als psychischer und leiblicher Mensch. Er ging dem Menschengeschlecht auf und befreite es vom Dunkel des Irrwahns: „ich bin das Licht der Welt (Joh. 8, 12) und in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“ (Col. 2, 3). Wer in dieser Oekonomie, in dieser wunderbaren Vereinigung, von zwei Christi und zwei Söhnen redet, gleicht dem, der den Weisen und seine Weisheit zwei Weise oder zwei Weisheiten nennt; der Weise wird doch als solcher nur an seiner Weisheit erkannt. So offenbarte sich auch der Logos Gott im Fleisch und wurde von den Vernunftwesen als gleichen Wesens mit dem Vater und dem Geiste, als Schöpfer und Versorger und Erneurer ganz wie diese erkannt. Seine Menschheit heißt nicht abgesondert, außerhalb der *ενωσις*, Chr. und Sohn, denn es ist mit ihr nicht so wie bei den ersten Gesalbten (Christi) und den ge-

wöhnlichen Söhnen (die so in der Schrift genannt werden); er wurde vom hlg. Geiste gesalbt, damit er mit dem Logos Gott vereinigt sei zu einem Sohne. So kann man von zwei Chr. und zwei Söhnen so wenig reden wie in dem oben genannten Falle von zwei Weisen oder zwei Weisheiten, insofern die Weisheit ja erst von dem Weisen genannt wird und der Weise nach dem, was er in seiner Weisheit tut, als solcher erkannt wird. So ist Gott mit allen seinen Eigenschaften in dem Menschen erkannt worden und das, was zu seiner Menschheit gehört, erscheint als Macht und Weisheit seiner Gottheit, die in ihm | in der ^{184^a} *ενωσις* wohnt und mit einer Macht und *κυριότης* in dieser anbetungswürdigen Heilsveranstaltung wirkt; denn auch in dieser erkennt man die zwei Wesen.

17. *Δυναμις αγια εστι συστασις εκ της των οντων θεωριας τε και εκ της θεου χαριτος βοηθειας γενομενη.*

Wenn auch die Heiligen Kraft von Gott empfangen haben, haben sie es doch nicht mit ihr zu einer solchen *ενωσις* gebracht, wie Chr., sie ist auch nicht ein Stück von der Gottheit, wie die Ketzler freveln, sondern ein Zustand zum Handeln, die Folge der Erkenntnis der Naturen bei denen, die durch freiwillige Askese erleuchtet und durch Gottes Gnade und Hilfe zum Schauen des Lichtes der Wahrheit in sich gefördert worden sind; „jaget nach der Heiligkeit, ohne die niemand Gott schaut“ (Hebr. 12, 14) und „bleibt in der Stadt Jerusalem bis ihr die Kraft aus der Höhe anzieht“ (Luc. 24, 49) und unsre Waffen sind nicht von Fleisch, sondern von der Kraft Gottes“ (II Cor. 10, 4); also Kraft, nicht eine Person, sondern ein unerschütterlich fester Zustand der Seele, eine Gnadengabe des hlg. Geistes. In Chr. aber wohnte die ganze Fülle der Gottheit, die Weltregierung, die Herrschermacht, das Recht auf göttliche Verehrung.

18. *Ι. γ. Ην οτε ουκ ην το φυσικον Χ. σωμα αλλ' ουκ ην οτε ουκ ην εν αυτω ο θεος λογος, αφ' ου δ' ην απυκεκρυμμενωσ εν αυτω κατεπανσε, η δε αποκαλυψις αυτου ην εν ταις εσχαταις ημεραις.*

Auch hier widerlegt er eine ganze Menge Ketzereien; die tollern Arianer, die vom Logos behaupten *ην οτε ουκ ην*, Eutyches, der ihn einen Leib vom Himmel bringen läßt, Paul und Photinus, die Chr. zum bloßen Menschen machen, der nur wegen seiner großen Frömmigkeit wie alle übrigen Heiligen zum Tempel der Gottheit erwählt worden sei. Nein, ihr Feinde der Wahrheit! Das Leibliche vom Herrn steht unter der Zeit, ist aus der Jungfrau Maria angenommen und mit seiner Bildung im Mutterleib zog der Logos Gott heimlich wie in einen Tempel darein ein und wohnte in der *ενωσις* in ihm. Die Offenbarung aber vor den Menschen, daß er Tempel des Logos ist und er erkannt wird als Gottes Sohn, gleichen Wesens mit dem Vater, und seine Menschheit mit ihm zu einer Person des Sohnes vereinigt ist —, fand in den „letzten | Tagen“, nach seiner ^{184^b} Geburt statt, d. h. nach seiner Auferstehung und nach der Herabkunft des Geistes.

19. *Ι. γ. Αποκαταστασις εστιν αναγωγη λογικης φυσεωσ προς την καταστασιν ης απεπεσεν.*

Nach seiner Art legt er die Gefangenführung nach dem geistigen Babel allegorisch aus. Die Rückkehr aus dem Babel der Dämonen ist die Emporführung der vernünftigen Natur aus dunklem Irrwahn zu dem natürlichen Zustand vor dem Fall, der Vertrautheit mit Gott und der Erkenntnis d. h. dem wahren Leben.

20. *Ι. γ. Προ της κινησεωσ ην ο θεος και αγαθος και ισχυρος και σοφος και πιστης και πατηρ και παντοκρατωρ· μετα δε την κινησιν ην κριτης και ιατρος και προνοητης.*

Er handelt hier von den mancherlei Namen und Bezeichnungen, die dem über alle Namen erhabenen Wesen beigelegt worden sind, warum sie so verschieden und zahlreich sind, und wie sie von seinem Verhältnis zur Schöpfung

und seinem Wirken auf sie hergenommen sind. Vor der „Bewegung“, dem Verlust der Vertrautheit mit Gott (der *οικειότης* Eph. 2, 19) durch den Sündenfall und der selbstverschuldeten Veränderung der Vernunftwesen zum Bösen, war Gott nicht nur das Wesen älter als alle Geschöpfe, sondern auch gut, weil er aus reiner Güte, ohne Bedürfnis zu haben, schuf, und mächtig, weil er das alles schaffen konnte, wann, wieviel und wie er wollte, und weise, weil er alles so weislich durch Trennen und Einigen geordnet hat, und Schöpfer, weil er alles aus Nichts in's Dasein rief, und auch Vater, weil er für die vernünftige Natur das alles schuf, daß sie daraus lernte und mit der Macht und der Erkenntnis des Schöpfers vertraut würde; er hieß auch der alles umfassende und bewahrende, weil er mit aller Sorgfalt seine Kreaturen in acht nahm, daß sie nicht die natürlichen Gesetze und Geleise verließen: daß der Himmel ausgespannt bliebe, die Sterne nicht herabfielen, die Erde auf dem Nichts weiter schwebte, das Meer die Grenze wahrte etc. Nach dem Sündenfall | wurde er genannt der Richter; seine 185^a Gerechtigkeit zeigte sich im Sturz Satans, der „wie ein Blitz vom Himmel fiel“, in der Austreibung Adams aus dem seligen Paradies, in der Strafe, daß Kain „unstät und flüchtig“ sein sollte, u. s. w. Er hieß auch der Arzt, weil er die Menschen durch Profeten von der Sünde zum Leben rufen ließ, weil er ihnen in der Schrift Gebote gab, die sie von den Sünden heilen und vom Irrwahn befreien sollten, daß ihre Natur wieder gesunde. Er verstand es aber auch in unbeschreiblicher Weisheit seine Heilkunst je nach den Zeiten zu spezialisieren: diese Heilmittel paßten für das erste Alter der Unmündigen, andre für das Knabenalter, andre wieder für die Jünglingszeit.

21. ✠. ✠. *Αρετη εστι λογικης ψυχης καταστασις ης αν εχομενη ακινητος διαμενει.*

Hier belehrt er uns über das Wesen und die Ursache des Sündenfalles und die Möglichkeit seiner Heilung. Die Tugend ist der Zustand einer solchen Seele, die die Gebote des Herrn hält. Wenn sie dabei beharrt, bleibt sie von dem Fallen in Sünde verschont, tritt in die selige Ruhe ein und bleibt von allen Wirrungen (der Materie) verschont.

22. ✠. ✠. *Ει λογοι αισθητοι και εν τωι μελλοντι αιωνι χρησιμευουσιν και οι τουτου του κοσμου σοφοι την βασιλειαν των ουρανων κληρονομησουσιν· ει δε η νοοσ καθαροτης της του μελλοντος αιωνος οψεως αξιουνται δηλον οτι οι τουτου του κοσμου σοφοι απο της θεου γνωσεως μακραν εδονται.*

Damit verwirft er die ganze eitle und mühselige Gelehrsamkeit der Weltweisen, ihre nutzlose Torheit und die öden Definitionen ihrer Dialektik. „Wo ist ein Weiser (I Cor. 1, 20) und die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott“ (I Cor. 3, 19). — Wenn | *λογοι αισθ.*, d. h. mit Hilfe der Sinne erworbene Wissen- 185^b schaft und Eleganz (?) der Rede in der zukünftigen Welt gebräuchlich sind, werden auch die Weltweisen das Himmelreich ererben. Das ist aber nicht möglich, denn „die Erkenntnis wird aufhören und die Zungen verstummen“ (I Cor. 13, 8). Wenn aber eine durch lange Askese geläuterte Vernunft zum Schauen der neuen Welt zugelassen wird, so gewinnt sie offenbar die ewige Seligkeit, denn „selig sind die reinen Herzens sind etc. und die Augen eurer Herzen mögen hell werden damit ihr die Hoffnung seiner Berufung und den Reichtum seiner Herrlichkeit erkennt“ (Eph. 1, 18). Danach werden offenbar die Weltweisen mit ihrer Rhetorik und Dialektik, mit ihrem mühevollen Eifer um die Erkenntnis der Ordnung der Dinge (?), der Grenzen, des Sternenlaufes und der Geometrie und der andren irdischen Dinge, von der Erkenntnis Gottes ausgeschlossen sein. Denn solch törichte Wissenschaft paßt nicht für das Himmelreich, es ist irdische von der Seele oder den Dämonen eingegebene Weisheit.

23. γ. Ὡςπερ οὗτος ὁ λόγος ὁ φανερός περὶ τῶν τούτου τοῦ κόσμου πραγμάτων σημαίνει οὕτως ὁ πνευματικὸς λόγος περὶ τῆς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος ἀληθείας διηγείται.

Enthält eine Erläuterung zum Vorhergehenden. Wie das sinnlich wahrnehmbare Wort vermittelt des Lautes die Dinge der Welt nach ihrer Ordnung, ihrer Bedeutung (*δυναμεις*) und ihrer Qualität, ihren Bewegungen und Wirkungen bezeichnet, so verkündet das geistige Wort, das die Heiligen vom Herrn durch die Gnadengabe des Geistes erhalten haben, die Wahrheit der zukünftigen Welt. „Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist (I Cor. 2, 10) und wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, und zwar nicht Weisheit dieser Welt etc.“ (I Cor. 2, 6) und „die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben“ (Joh. 6, 63).

24. Ϛ. ϣ. Οι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ὡς ἀγιοὶ ἀγγελοὶ εἰσὶν αἱ πεντεπολεων ἡ δέκα ἐπιστατήσουσι δὴλον ὅτι υπερβαλλούσαν δύναμιν παρὰ τῆς θεοῦ χάριτος ὡς εἰς τὴν οἰκονομίαν δεξονται.

Hier sind die Ausdrücke verwirrt, während ihre Bedeutung unterschieden ist. Die dort wie die hlg. Engel eins sein werden in | Erkenntnis, Freiheit von ^{186a} den Leidenschaften und Seligkeit, und hier von der Gnade des Geistes über 5 und über 10 Städte gesetzt sind — die Städte sind Symbol der aus den vier Elementen und von den vernunftbegabten Wesen gesammelten Erkenntnis und zwar belehren uns die letzteren zwiefach, einmal über die Erkenntnis der Schöpfung und dann über ihre eigene —, die empfangen offenbar eine besondere, über die natürliche Erkenntnis und Lehre erhabene Kraft von der Gnade Gottes, um andere lenken und leiten zu können. So schreibt Paulus: „einem ist gegeben in dem Geiste das Wort der Weisheit und der Erkenntnis etc. (I Cor. 12, 8 ff.) zur Vollendung der Heiligen“ (Eph. 4, 12). In der zukünftigen Welt gibt es keine Schüler und Lehrer, dann werden, wie sich Euagrius ausdrückt, die „Geburten aufhören“ und „eine vollkommene Erkenntnis in jeder vernünftigen Natur aufgehen, den einen zur Seligkeit, den andren zur Qual.“ — Wenn einer übrigens den Inhalt auffassen will nach dem Worte: „daß sie euch in ihre ewigen Wohnungen aufnehmen“ (Luk. 16, 9) so ist das möglich; ähnlich wäre dann das Wort: „ein Stern übertrifft den andren an Glanz“ (I Cor. 15, 41) wenn man es auf die Ehre (also nicht eine Verschiedenheit der Natur) bezieht.

25. Ϛ. ϛ. Όταν οἱ δαίμονες παθῇ κακὰ ἐν γνωστικῇ υποκινεῖν μὴ δύνανται τότε πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐγγιζοῦσιν καὶ διὰ πολλοὺς ψυχὰς αὐτοὺς νύσταζειν ποιοῦσι καὶ οὕτως αὐτοῦ καλοῦ μελετήματος πανοῦσι (ἀποσπῶσι).

Er redet von den Kämpfen der bösen Dämonen gegen uns, die nicht etwa, wie Origenes behauptet, mit ihrer Bosheit Gottes Willen ausführen. Denn sie bekämpfen uns mit Niedergeschlagenheit (*ἀκηδία*) und Schläfrigkeit, nachdem sie versucht haben böse Gedanken in uns zu wecken; dann können sie aber nicht Gottes Willen ausführen, denn er hat nie Lust an bösen Gedanken. Wenn sie darauf aus sind, uns von guten Beschäftigungen wie beten, lesen, meditieren abzubringen, tun sie ihren eignen bösen Willen, aber nicht Gottes Willen, der an guten Beschäftigungen Lust hat.

26. Ϛ. Ϟ. Ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις σώμασι οὐ τὰ τεσσαρὰ στοιχεῖα ἀλλ' ἡ δύναμις αὐτῶν ἐστίν.

Aus der äußeren und inneren Einrichtung unsrer Leiber | beweist er das ^{186b} Dasein eines Schöpfers und Ordners und daß in der Welt nicht der Zufall herrscht. Das geht hervor aus der harmonischen und zweckdienlichen Gliederung des Leibes und aus folgendem. Die Leiber sind zwar aus den vier Elementen zusammengesetzt, aber sie sind keine vier Elemente, brennendes Feuer etc.; die Weisheit

Gottes hat die Elemente gemischt und so ist ihre Kraft, wohl bemessen und berechnet, in ihnen, nicht so, daß die entsprechenden Elemente Kälte oder Hitze oder Trockenheit hervorrufen. Darin erkennt man die Weisheit Gottes, der seine Geschöpfe differenziert und zurecht mischt wie er will. Daher ist auch die Erkenntnis, die man aus den Leibern schöpft, verschieden von der aus den Elementen gewonnenen.

27. *γ. Παντα τα εθνη ηξουσιν και προσκυνησουσιν ενωπιον σου κυριε· μετα του καταδηλου εστι και το του μυστηριου, οτι πασαι αι γνωσεις προσκυνησουσι και υποταγησονται τη αγιαι θεου γνωσει.*

Er erklärt eine Schriftstelle (ψ 85, 9), die nicht allegorisch ist; sie hat vielmehr neben dem wörtlichen Sinn auch eine mystische Bedeutung. Nicht nur werden in Wirklichkeit alle Völker Gott in der neuen Welt anbeten, sondern es werden auch alle zerstreuten Erkenntnisse des Irrwahns und all die verschiedenen Lehren der einen irrumslosen über alles Wähnen (οιησεις) erhabenen Erkenntnis sich unterwerfen, wie geschrieben steht: „niemand wird seinen Nächsten belehren, sondern alle, vom Jüngsten zum Ältesten, werden mich kennen“ (Jer. 38, 34).

28. *ι. γ. Πατηρ εστι γεννητης γνωσεως ουσιωδους.*

Ein wirklicher Vater in einzigartiger Weise ist der, der den Logos Gott ewig erzeugte, der gleiche wesentliche Erkenntnis hat wie er. Der Beweis ist unvergleichlich (?). Wenn der Vater wesentlich ist, ist die Erkenntnis von ihm auch wesentlich; es ist ähnlich jenem Worte: der Logos war bei Gott im Anfang. Die Person des Logos nennt er geheimnisvoll die Erkenntnis, die ja durch das Wort offenbart wird. Die Erkenntnis ist Licht, so heißt der Sohn auch das Licht. | In Kap. 16 nannte er den Vater die Erkenntnis, aus der der Sohn 187^a stammt, hier nennt er den Sohn so. . . .

29. *ι. γ. α. ς. Πατηρ χαριτι εστιν ος ελεει αυτου την λογικην φυσιν της εικονος αυτου δεκτικην εγεννησεν.*

Im Gegensatz zu den Arianern weist er hier trefflich auf die Unterschiede hin, die die eine Bezeichnung „Vater“ erhält, ähnlich wie die Ausdrücke das Wesen, das Leben, die Erkenntnis etc. Der Sohn, der Gott Logos ist von ihm erzeugt der Natur nach und ewig, aus seinem Wesen. Gott wird aber auch Vater genannt, weil er aus Erbarmen die Vernunftwesen zu seinem Verkehre erzeugte, entsprechend dem Worte: „er gab ihnen Macht Gottes Kinder zu werden“ (Joh. 1, 12) — Macht gab er ihnen, nicht die Natur. So heißt es: „ich sage euch ihr seid Götter und Söhne des Höchsten“ (ψ 81, 6) — nicht als ob sie Söhne von Natur wären, sondern aus Gnaden.

30. *ι. γ. ς. Πατηρ αυξανων (cf. I Cor. 3, 7) εστιν ος τους νηπιους αυξανει εις το καταξιωθηναι αυτους της αγιας τριαδος γνωσεως.*

Eine Erklärung über dieselbe Sache. Der Logos bedarf keines Wachstums (αυξησις), da er von Anfang ist, wie er ist, und alles, was dem Vater gehört, das Vatersein allein ausgenommen, ewig sein eigen ist. Gott wird der „aufziehende“ genannt, insofern er die von ihm „gezeugten“ Vernunftwesen aufzieht zu seiner Erkenntnis und die Unmündigen allmählich zur männlichen Vollkommenheit fördert. So sind die Schriftstellen zu verstehen: „mein Erstgeborener ist Israel“ (exod. 4, 22) und ich habe Söhne aufgezogen und groß gemacht“ (Jes. 1, 2).

31. *ι. γ. Γεννητον εστι τι υπο τινος γεννωμενον ωσπερ υιος υπο πατρος.*

Trefflich erläutert er das oben gesagte, damit man nicht meint, der Vater habe eine unwirkliche (oder unpersönliche) Erkenntnis erzeugt. Das Erzeugte ist nicht eine Kraft oder unpersönliche Erkenntnis, sondern ein Wirkliches, das von einem andren erzeugt ist: jenes ist etwas Substanzielles und dieses etwas

Substanzielles wie jenes, wie in unsren menschlichen Verhältnissen der Sohn, der vom Vater stammt, nur daß bei uns Zeit und Grenze und Wechsel (*ρευμα* der Leiber bei Origenes) herrschen, dort dagegen alles ewig ist, eine unbegrenzte Person von der andren.

32. Ι. γ. Ποιητον εστι τι υπο τινος πεποιημενον ωπερ η κτισις υπο κτιστου.

Trefflich erklärt er die Ausdrücke Vater und Schöpfer und ihre | Verschieden- 187^b heit. Das Gemachte wie das Erzeugte kommen beide von einer Ursache her, das Erzeugte stammt aus der Natur, das Gemachte dagegen ist durch den Willen des Schöpfers aus dem Nichts hervorgerufen, alles aber ist von Gott. Die Gleichheit des Namens verbürgt nicht die Gleichheit der Dinge; denn Gott wird seiend genannt und das Geschöpf ist auch seiend nachdem es geworden ist, bei Gott freilich gilt der Ausdruck nicht wie bei uns, sondern ohne Zeit und Grenze. Der Sohn des Künstlers und das Bild, das er schafft, haben nicht dieselbe Natur — dabei ist zu beachten, daß in diesem Falle Zeit und Stoff in Betracht kommen.

33. Ι. γ. ζ. Wann die ketzerische Unwissenheit mit ihrem Spüren in den göttlichen Geheimnissen aufhören wird sagt er im Folgenden:

Οταν Χ. τη λογικη φυσει μηκει εν πολλαις διαφοραις οραται τοτε και παντα δι' αυτου τωι της αληθειας πατρι υποταγησεται.

Wenn die Unterschiede in der Lehre über Chr. aufhören — der eine ihn nicht mehr ein Geschöpf nennt, der andre nicht mehr seine Menschheit bestreitet, wenn der Dokerismus und andre Irrlehren aufhören —, dann, am jüngsten Tage der Offenbarung im Weltgericht, wird er erkannt werden als Herr und als Gottessohn, seiner Gottheit nach von Ewigkeit her, seiner Menschheit nach infolge der *ενωσις*, beide Naturen eins in (Recht auf) Anbetung und in Macht. Dann werden durch ihn alle Wesen in vollkommner Erkenntnis sich unter den wahren Vater beugen, erkennend, daß Gott nicht aus Gnaden bei Chr. Vater ist wie bei allen Vernunftwesen, sondern daß Chr. in seiner Gottheit vom Vater ewig gezeugt ist. und seine Menschheit sich bei ihrer Bildung mit dem Logos Gott vereinigte zu einem Sohne, nach dem Willen (Wohlgefallen) des Vaters und des Geistes. „Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“ das geht auf die Menschheit des Sohnes; „verherrliche mich Vater nach der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war“ (Joh. 17, 5), das paßt auf die Gottheit des Sohnes. Dann wird alles durch ihn sich dem Vater der Wahrheit unterwerfen und er wird erkannt werden als der Sohn nach seiner Gottheit und nach seiner Menschheit, in vollkommener und ewiger Vereinigung.

34. Ι. ζ. γ. | Wie wir das Angeld des Erbes, das den „Heiligen in dem 188^a Lichte“ in diesem Leben zu teil wird, erhalten, bis die Auferstehung die allgemaine Vollendung bringt und wir in der Erkenntnis das vollkommene Bild des Schöpfers werden, sagt er im Folgenden:

Δια της των εντολων θρησκειας ενδυει ημας ο θεος την της καθαροτητος αυτου σφραγιδα, τη δε του αγιου πνευματος αυτου αποκαλυπει την αληθινην αυτου εικονα τελεσιουργει.

Also zuerst sollen wir die Gebote erfüllen, dann bekommen wir das Siegel der Reinheit im Inneren. Danach kommt als Folge Offenbarung der Erkenntnis durch den Geist, im Lichtglanz beim Gebet; daraus gewinnen wir schon hier, freilich im Geheimnis nur (*εν αινιγματι* I Cor. 13, 12), irrtumslose, wenn auch noch nicht vollendete Erkenntnis.

35. ζ. γ. Εν τη θεωρῳι της θεου εντολων θρησκειας αι αγιαι δυναμεις κακιας ημας καθαριζουσι τε και απαθεις ημας ποιουσιν· εν δε των φυσεων θεωρῳι και τοις περι του θειου λογοις αγνοιας ημας ελευθερουσι και σοφους και γνωστικους ημας παριστασιν.

Zweierlei macht er uns hier klar. Einmal, wenn wir die Gebote wie es die Gerechtigkeit verlangt, erfüllen, was dann die heiligen Engel an uns tun um uns vor dem Irrwahn der Dämonen zu bewahren und daß sie durch dieses Halten der Gebote gefördert werden zur Gewinnung des Lebens (?). So ging es bei Kornelius, wegen seines Fastens und Betens und seiner Almosen, und bei allen Heiligen.

36. α. γ. Ο πεπονημενος εγκαταπαίσεσθαι υπο των αγγελων αυτου εστιν ισως ος της κινήσεως ηρξάτο εν τωι πρωτον ορων της κακίας επιβηναι και δια τουτο αοχη πλασμάτων κυριου εχρηματισεν.

Er erläutert die rätselhaften Allegorien im Buch Hiob (40, 14) über die er sich nicht ganz klar ist: denn sie haben keine vernünftige Reihenfolge und ergeben kein Bild, unter dem man sich etwas denken könnte, sie sind andrer Art als die inspirierten heiligen Schriften. Vielleicht ist der Satan gemeint, der die Bewegung zum Bösen gegen die Natur begann, die vom Schöpfer gesetzten Grenzen übertrat und deshalb der Erste der Geschöpfe Gottes genannt wird, weil er unter allen Geschöpfen, die sich durch eignen Willen in Irrtum und den bösen Leidenschaften verderbten, der erste gewesen ist.

37. α. γ. Ωςπερ αι γερανοι τυπωι | γραμμάτων πετονται την γραφην ουκ^{188b} επισταμεναι ουτως οι δαιμονεις λογους της θεοσεβειας προφερουσιν την θεοσεβειαν ου γινωσκοντες.

Oben mahnte er uns, daß wir von dem, was die Engel an uns täten, (in Offenbarungen etc.) nicht abweichen, hier warnt er uns, daß wir uns nicht von den Dämonen betrügen lassen, selbst wenn sie Schriftworte im Gespräch mit uns anführen oder uns in Gedanken suggerieren. Denn sie verstehen die Schrift nicht recht, weil nur die, die die Gebote halten, das vermögen. Die Dämonen schnappen etwas auf, wenn die Schrift gelesen wird, und mißverstehen es gemäß ihrem Irrwahn, ohne den Sinn der Gebote der Frömmigkeit zu fassen. So wollte Satan im Kampf mit dem Herrn ihn betrügen mit dem „es steht geschrieben: er wird seinen Engeln über dir befehlen“ (Mt. 4, 6) ohne, wie einer von den Lehrern sagt, das in der Schriftstelle Folgende zu verstehen: „auf Ottern und Basiliken wirst du treten“ (ψ 91, 13). Darum, wenn die Dämonen so mit uns reden oder uns sonstwie Gedanken, als wären sie aus der Schrift, zuflüstern, wollen wir ihnen nicht folgen, sondern uns zunächst schleunig bekreuzen und beten; wenn es Trug war, verschwindet es, war es gute Eingebung, bleibt es. Dabei wollen wir die Tendenz, in der uns das Zitat gesagt wird, wohl prüfen, wie es der hlg. Antonius tat.

38. γ. Κληνη κοιμωμενου εστι νεκρωσις του σωματος η αγαθωι θεληματι εν τωι ανθρωπωι την εν Χ. αγνειαν αποτελει.

Erklärung der Schriftstelle Luc. 17, 34. Der Ausdruck „Bett“ bedeutet die Abtötung des Leibes, der sich nicht von schändlichen Leidenschaften erregen läßt. „Tötet eure Glieder auf Erden, Unzucht etc. (Col. 3, 5). „Mit guter Absicht“ bezeichnet den, der nicht gezwungen von jemand anderem oder von der Schwäche des Leibes, sondern weil er über die fleischlichen Lüste, die auf die Elemente zurückgehn, erhaben ist, die Regungen der Glieder tötet. Diese Abtötung des Fleisches wirkt in uns Keuschheit in Chr. an Leib und Seele | zugleich. Keusch-^{189a} heit und Jungfräulichkeit, die nicht die Tugend und die Liebe Chr. als ihr Ziel erfäßt, ist nichts wert; deshalb „wird der eine hinweggenommen und der andre gelassen“ (Luc. 17, 34); die weisen Jungfrauen treten ein und die törichten stehen erstarrt (εν εκστασει) vor der Brautkammer und klopfen an der Türe.

39. γ. Η Χ. γεννησις εστι πρωτοτοκια του καινου κοσμου.

Er erklärt, was an Chr., der Apache unsres Geschlechtes, im Fleisch

geschah, und wodurch er uns den Weg des Lebens gewiesen hat, gemäß seinem Worte: „ich bin der Weg“. Dabei widerlegt er die Arianer, die das Göttliche in ihm den Erstgeborenen nennen und nicht die menschliche Natur. Die Geburt Chr. ist die im Fleisch aus der Jungfrau ohne Mannessamen, oder auch die mystische (oder sakramentale) in der Taufe, oder die in der Auferstehung, vgl. die Schriftworte: „der Herr sprach zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“ und die Lehre Pauli (nämlich über die Auferstehung). Er ist der Erstgeborene der neuen Welt und wie er, das Haupt unsres Geschlechtes, zuvor geboren ist, so werden auch wir durch den hlg. Geist ein neues Gebilde werden und seine Brüder aus Gnaden werden nach der Auferstehung. „Denn er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern (Röm. 8, 29) und wenn der Geist dessen, der J. Chr. von den Toten erweckte, in euch wohnt, wird er auch eure toten Leiber beleben um des Geistes willen in euch“ (Röm. 8, 11). Das ist die Erstgeburt Chr. im Fleische.

40. Ι. γ. Σταυρωσις Χ. εστιν η του παλαιου ημων ανθρωπου νεκρωσις τε και της καθ' ημων καταδικης λυσις και αφεσις εις ζωην ημας αποκαθιστασα.

Ebenfalls gegen die Arianer. Nicht der Logos Gott ist gekreuzigt, wenn er gleich mit dem Gekreuzigten in der ενωσις vereinigt war, sondern so ist es, wie Paulus sagt: „wir wissen, daß unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist“ (Röm. 6, 6). Der ist aber nicht mit dem Gott Logos gekreuzigt worden, sondern mit seinem Tempel, der Aparche unsres Geschlechtes. Er „nahm die Sünde und heftete sie ans Kreuz“ und löste den Schuldspruch, der vom ersten Menschen her auf uns lastete. Wie in Adam | alle Menschen sterben, so leben sie alle in Chr. und 189^b kehren aus der Vernichtung zurück. Denn „wie J. Chr. von den Toten auferstand durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in einem neuen Leben wandeln (Röm. 6, 4) und wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden“ (Röm. 8, 17).

41. Ϛ. Τελεια κοσμου αποχωρησις το μεν επιθυμητικον της ψυχης μέρος μαραινει τον δε ζηλον μαλλον οξυν παριστασιν.

Er wendet sich an die, die sich als Einsiedler der Welt gekreuzigt haben und in der Einöde wohnen. Er zeigt auch den Toren, daß wir die Regungen in dem παθητικον der Seele — Begierde und Zorn — kraft unsres freien Willens bändigen können durch völlige Aufgabe der Welt. Dieser freie Wille treibt uns, allen irdischen Besitz aufzugeben, er marschirt gerüstet in die Wüste, zum Kampf gegen die Leidenschaften und die Dämonen. „Diese Weltflucht beruhigt die Begierde der Seele“, denn dieser Kampf ist nicht besonders schwer und langwierig für rechte Büsser, die ein armseliges Leben führen, die Nächte wachen und auf der Erde schlafen, nichts sehen und mit niemandem verkehren etc.; dagegen verschärft solche Weltflucht den Eifer, d. h. den Zorn der Seele, in hohem Maße aus vielen Gründen. Da ist einmal die Tortur des Leibes in der Askese und seine Hitzigkeit (= Reizbarkeit) infolge der großen Armut (?); der Eifer aber stellt sich da ein, wo die Reizbarkeit ist. Besonders aber sind es die beständigen Angriffe der Dämonen bis auf's Blut, die uns an der Erkenntnis und Liebe Chr. hindern wollen. Der Kämpfer gegen sie muß in allem wachsam sein: er reizt sie (?) und betet, teilt Schläge und Wunden aus und empfängt welche, bis ihm Gott aus Erbarmen im Kreuze den Sieg schenkt, er Frieden bekommt und Gott triumphierend preist.

42. Ι. γ. Ϛ. Νεκρωσις Χ. εστιν ενεργεια μυστικη η τους εν ταυτη τη ζωη επ' αυτωι ηλπιοντας εις την αιωνιον ζωην μετακαθιστησιν.

Ist verwandt mit Kap. 40. „Wir sind mit ihm begraben in der Taufe zum Tode“ (Röm. 6, 4). Der Glaube | an den Tod und die Auferstehung Chr. bringt 190^a

uns allmählich im Geheimnis so weit, das Entfernte, das erst dort vollendet wird, wie nahe zu schauen. „Der Glaube ist ja eine Gewißheit von den Dingen der Hoffnung als ob sie wirklich wären (Hebr. 11, 1) und in der Hoffnung ist unser Leben“ (Röm. 8, 24).

43. Ι. γ. ζ. Η θεου προνοια μετα το αυτεξουσιον τρεχει (μεταδιωκει) η δε δικαιοκρισις αυτου μετα την ψυχης διαγωγην.

Diese paar Worte bekämpfen eine ganze Menge Ketzereien. Sie richten sich gegen die, die an keine freie und vernünftige Natur glauben, und die, die die Sünde in die Natur verlegen, gegen die, die an das Schicksal glauben, und die, die da sagen, Gutes tun oder Böses tun mache gar nichts aus, Gott mache nach seiner Willkür den einen ewig selig und verdamme den andern zur Höllequal, Gute und Böse wären schon bei ihrer Schöpfung bestimmt —, ferner gegen die, die Adam unsterblich geschaffen sein lassen, und die, die Gericht und Vorsehung leugnen und die Welt dem Zufall natürlicher Bewegungen überlassen, gegen die, die die Dämonen und bösen Menschen zu Werkzeugen des Willens Gottes machen, und die, die behaupten, die Brüder Josephs hätten durch seinen Verkauf, die Juden durch die Kreuzigung des Herrn, Judas durch seinen Verrat keine Schuld auf sich geladen und viele andre Behauptungen der Art von Menschen, die das Wort der Schrift in ihrer Torheit zu nichte machen und der Gerechtigkeit Parteilichkeit zuschreiben. „Die Vorsehung Gottes läuft hinter dem freien Willen her“ d. h. hinter dem Willen derer, die ungezwungen das Gute wählen und das Böse verwerfen. Weil die Vernunftwesen den freien Willen haben zu wählen zwischen den beiden Gegensätzen, dem Guten und dem Bösen, so läßt Gott in derselben Art seine Vorsehung walten über den Guten mittelst der Guten, über den Bösen mittelst der Bösen, weil er selbst für alle Geschöpfe unsichtbar ist. Gott wollte nach der Schöpfung Adams ihm das Vortreffliche seiner Wahlfreiheit zeigen, er sollte einsehen, was das Gute ist und wie es belohnt wird | und was das Böse ^{190^b} ist und wie es bestraft wird. An Stelle der Belehrung gab er ihm ein Gebot. Der freie Wille schaute die beiden verschiedenen Möglichkeiten, den bösen Willen Satans und die Freiheit Adams. . . . Er ließ sich von Satan beschwätzen und fiel in seinem Willen. Durch die Uebertretung wurde erkannt, wie böse . . . ist. Die Sterblichkeit ist die Folge des Sündenfalls, auf daß die Sünde Haß und Satan Abscheu erweckte — freilich war Adam von Anfang an sterblich geschaffen —, die Vernunftwesen sich in Acht nehmen und ihren Schöpfer und sein Erbarmen kennen lernten. So ist es auch in der Geschichte von Kain und Abel; der böse Wille Kains trat zu Tage und die gerechte Züchtigung folgte darauf. Wie sehr sich Gott auch der Gestorbenen annimmt und daß sie Hoffnung auf Auferweckung haben, geht hervor aus dem Schreien des Blutes Abels. So ist es auch in der Josephsgeschichte. Gott wollte sein Volk, wie er Abraham schon vorher geoffenbart hatte, nach Aegypten bringen, jedoch durch Veranlassung einer Hungersnot. Durch den seligen Joseph sollte für das Volk vorgesehen werden und Gottes Fürsorge auf mancherlei Weise sichtbar werden. Ebenso ist's in dem, was Henoeh, Noah und schließlich der Herr erlebte: der freie Wille wurde nach beiden Richtungen sichtbar und auch die Gerechtigkeit (Gottes). Wir wollen dabei nicht länger verweilen, weil wir die Frage in dem größeren Kommentar ausführlich behandelt haben. Er will also sagen: die Voraussehung Gottes läuft hinter dem freien Willen her, sein Gericht aber hinter dem Wandel der Seele. Jeder wird nach seinem Willen und seinen Taten bezahlt; es gibt keine Parteilichkeit — Gott behüte! nein, durch die Bösen straft er die Bösen, — z. B. die Juden durch Assyrer und Babylonier — durch die Guten lohnt er den Guten, indem er ihnen gute Hirten und gerechte Regenten gibt, denn „der

Herr hat die Macht über das Erdreich, wen er will macht er zu seiner Zeit zum Herrn über es“ (cf. Sir. 10, 4).

44. *Ι. γ. Αποδείξεις πνευματος εστιν α πνευματι αριωι εν προφητειαι προυπηρξεν και εν τωι καινωι ευαγγελιωι καιρωι αυτων τετελεσται.*

Er kämpft gegen die Macedonianer und all die Bösewichte, die den Geist gegen Vater und Sohn herabsetzen. | Ein Beweis dafür, daß . . . der Geist mit ^{191^a} der Gottheit wesensgleich ist . . . und er wie der Vater und der Sohn etwas voraus weiß . . . sind die Dinge, die im hlg. Geiste schon in den Profeten vorhanden waren und in demselben Geiste in der neuen Botschaft (oder Evangelium) durch die Apostel vollendet wurden und offenbar wurden. Durch den Geist ist unsre Taufe, unsre Auferstehung u. s. w. vollendet, neben den Wundern, die er tat und noch tut; das alles ist in ihm vollendet worden und wird in ihm vollendet in gemeinsamem Willen und gemeinsamer Kraft des Vaters und des Sohnes und des Geistes selbst.

45. *Ι. ς. γ. Το οτι κατ' εικονα θεου εγενετο ο ανθρωπος ανευ ελαττωσεως κειται, καθικνοννται δε αυτου οι φιλεργοι κατα τον των πατερων λογον.*

Auch hier beweist er aus dem göttlichen Ebenbild nach seiner Art, daß wir freien Willen haben. daß wir Werke aufweisen müssen und die Vergeltung unser wartet. Es gibt da kein Ansehn der Person, nur durch gute Werke bewahren wir die Reinheit (aus der Taufe) und wachsen wir in der Erkenntnis bis zum Schauen des seligen Lichtes, hier im Geheimnis beim Gebet, dort in aller Vollkommenheit zu ewiger Wonne. Wie das Natürliche aus natürlicher Kraft wächst, so die Tugend durch den freien Willen. „Laßt uns die Anfangsgründe von der Lehre Chr. verlassen und zur Vollendung kommen“ (Hebr. 6, 1) mit dem Willen, nicht aus Zwang, auch nicht von Natur.

46. *γ. ς. Κιθαρα εστι ψυχη πρακτικη ταις Χ. εντολαις κινουμενη.*

Neben der symbolischen Deutung der zehnsaitigen Zither empfangen wir wieder den Hinweis darauf, daß wir freien Willen haben und mit doppelten Sinnen — den äußeren und den inneren — die Tugend nach Chr. Geboten aus freiem Entschluß üben.

47. *Ι. ς. γ. Η δικαια θεου κρισις παντα οπισω Ιησου πορευομενον εις την της επαγγελιας γην εισαγει κληρονομουσα αυτωι μετ' αυτου κληρον | αφθαρτον.* ^{191^b}

Auch hier zeigt er wieder, daß es einen freien Willen gibt und daß eine gerechte Belohnung die erwartet, die die Tugend üben. Das Ergehen des Volkes Israel ist ein Vorbild auf uns. Das gerechte Gericht Gottes bringt jeden, der hinter Jesus (Josua) herzieht „in das Land der Verheißung“. So sagt der Herr: „ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Joh. 14, 6). Er gibt also jedem, der ihm nachfolgt, wegen der Erfüllung seiner Gebote das Himmelreich als Erbe; denn „wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden und wenn wir dulden, werden wir auch mit ihm herrschen (Röm. 8, 17. II Tim. 2, 12) und es sind viele Wohnungen im Hause meines Vaters (Joh. 14, 2) und ich will kommen und euch zu mir bringen und wo ich bin sollt ihr auch sein“ (Joh. 14, 3).

48. *Ι. γ. Παληριον εστι νους καθαρος υπο γνωσεως πνευματικης κινουμενος.*

Gehört zu Kap. 46. Wer durch freiwillige Askese eine reine Vernunft bekommen hat wie David, wird voll geistiger Erkenntnis und ist durchwaltet von der Kraft des heiligen Geistes; er jagt die Dämonen vor seinen Augen weg und vertreibt sie von Saulsnaturen, die von ihnen besessen und gequält werden.

49. *γ. Η Αιγυπτος συμβολον εστι της κακιας η δε ερημος συμβολον της θρησκειας, και η γη Ιουδα της σωματων θεωριας η δε Ιερουσαλημ των ασωματων και Σιων της αγιας τριαδος.*

Er erklärt die Bedeutung der alttestamentlichen Oekonomie für uns, sei es inbezug auf die Mysterien in der Kirche, sei es inbezug auf die Vollendung im Himmel, wo alles vollkommen Wirklichkeit wird. Aegypten bedeutet das Böse dieser Welt, in der die Menschen unter der Herrschaft des Archon stehen, von der uns Chr. befreit hat. Durch die Taufe hat er uns im Mysterium durch das Meer der Welt geführt und uns in der Wüste, der Kirche, zum Dienst der Tugend gelagert; das besagen die Worte: „die Wüste ist Symbol des Dienstes“. In der Folge fing die Seele an nach dem Uebergang über den Jordan, die natürliche Reinheit, von der Erkenntnis erleuchtet zu werden; nachdem die Steine (Jos. 4) genommen sind, nehmen wir ungehindert das Land Juda — die Erkenntnis der Leibeswesen — in Besitz und kommen zur (festen) Speise des Brotes, der Erkenntnis der körperlichen Dinge. Jerusalem bedeutet die Erkenntnis der körperlosen Wesen, der | Engel und alles Unsichtbaren. Zion ist ein Symbol und 192 eine Allegorie für die Trinität in jenem seligen unbeschreiblichen Lichte. So schreibt Paulus: „ihr seid dem Berge Zion und dem himmlischen Jerusalem nahe etc.“ (Hebr. 12, 22).

50. *γ. Παν οτι μέρος εστι τουτου του κοσμου μέρος εστι του σωματικου και παν οτι μέρος εστι του σωματικου μέρος του κοσμου τουτου.*

Gegen die Leugner der Fleischwerdung aus der Jungfrau Maria, wie Apollinaris und Magnes die behaupten, der Logos hätte einen mit Gott wesensgleichen Leib mit vom Himmel gebracht u. s. w. Alles, was ein Teil dieser körperlichen Welt ist, ist ein Teil des aus den 4 Elementen entstandenen Körperlichen, und umgekehrt, alles, was ein Teil ist dieser körperlichen Schöpfung, ist ein Teil dieser Welt. Engel und Dämonen schließt er nicht ein, obwohl sie zu der Welt gehören, insofern sie innerhalb des Kreises von Himmel und Erde sind; ähnlich Paulus: „wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen“ (I Cor. 4, 9). Er hat es hier nur mit den körperlichen sichtbaren Dingen zu tun, die er a parte Welt nennt, wie er anderswo schreibt: „Engel und Dämonen kommen zu unsrer Welt etc.“

51. *ζ. γ. Ει μαλλον πασων της ψυχης δυναμεων το λογιστικον προτιμαται ως της θεου σοφιας μετεχον παντων αρα δοματων κρειττον εστι το της πνευματικης γνωσεως· τουτο γαρ και οι πατερες πνευμα της νοθεσιας καλουσιν.*

Gegen die, die die Vernunft in uns zu einem Teile der Gottheit machen, und gegen die, die das Dasein der vernünftigen Natur in uns, die uns von den Tieren unterscheidet, leugnen. Wenn wir in den zwei Kräften, Begierde und Zorn, mit den unvernünftigen Tieren gleichstehen, so sind wir doch durch den Besitz des vernünftigen Teiles der Seele vor ihnen weit bevorzugt. Die vernünftige Seele ist eine für sich bestehende Natur mit selbständigem Leben, wenn sie gleich ohne Leib nicht wirken kann; es ist nicht so wie bei den Tieren, deren Leben | im Blut steckt. „Weil dieser vernünftige Teil mit der Weisheit Gottes 192^b sich verbindet“, nicht mit seiner Natur, wie Origenes und Hannana behaupten, sondern sie ist eine Geistesgabe. „Nach dem Worte der Väter, die sie den Geist der Kindschaft nennen“. Deshalb sind die Vernunftwesen nicht, wie jene Ketzer behaupten, Kinder von Natur und Erben Gottes, sondern nur aus Gnaden Kinder. „Er gab ihnen Macht — nicht Natur! — Gottes Kinder zu werden“ (Joh. 1, 12).

52. *ζ. γ. Πολλα παθη εν τη ψυχη αποκεκρυμμενα εστιν α ημας λανθανοντα οι πειρασμοι επιτυχοντες ημιν αποδεικνυνουσι· και παση φυλακη τηρειν την καρδιαν πρεπει μηποτε απροσδοκητως καταλαβον ημας το παθος το αποκεκρυμμενον ερεθιζη εφελεσθαι οπισω πραγματος υπο θεου μη εργαζεθαι απειρημενον.*

Neben der Mahnung zur Vorsicht enthält dieser Satz eine Widerlegung der Gegner: die Sünde liegt nicht in der Natur, wir brauchen nicht wie das Vieh

den Naturtrieben nachzugeben, sondern wir haben die Freiheit, die Gebote Gottes anzunehmen und wachsam und vorsichtig „unser Herz zu hüten, von dem der Ausgang der Lebens ist“ (prov. 4, 23), damit nicht die Naturtriebe unvernünftig und gegen das Gesetz Gottes, wie beim Vieh, in Begierde und Zorn sich erheben, und damit uns nicht die äußeren Dinge und ihr Anblick durch die Triebe in uns blenden und verwirren.

53. γ. Ϛ. Βελος πονηρον εστι διαλογισμος πονηρος πρωτον εκ της ψυχης επιθυμιας εκβαλλων (εκπορευομενος).

Erklärung einer Schriftstelle. Oben redete er von den in der Seele verborgenen Leidenschaften, die die Seele durch äußere häßliche Eindrücke in sich aufgestapelt hat und die bei irgend einem Anlaß, beim Sehen oder Hören, wirksam werden, wenn man unvorsichtig ist. Hier spricht er von dem bösen Gedanken, der vom Herzen ausgeht, und dem der Wille zustimmt; er durchbohrt den Menschen wie ein Pfeil und tötet ihn in Sünde. Unsre Sache ist es nun, diesen Gedanken, der aus dem Herzen kommt, zu unterscheiden von jenem, der von außen — von den Dämonen oder sonst wie — „im Dunkeln auf die Recht-schaffenen abgeschossen wird“ (ψ 10, 2); jener (Gedanke) kommt aus dem Herzen und dieser zielt auf das Herz. Gegen beide schützt Wachsamkeit | und Askese. 193^a

54. Ϛ. Ει ο νους τους τε λογους και τα ονοματα διακρινει λογοι δε και ονοματα περι πραγματος δηλουσι κρινει ορα ο νους τα πραγματα.

Ein deutlicher Beweis gegen die streitsüchtigen (απολογιστικος) Ketzler, die ihr eignes Wesen leugnen, für das Dasein einer vernünftigen Seele in uns. Ihre Natur geht aus den beiden Tatsachen hervor. Durch die Grammatik (? Lehre der *λογοι* und *ονοματα*) unterscheidet sie die Dinge von einander (d. h. macht sie verschieden) mittels der verschiedenen Sprachen, daß z. B. ein Volk dasselbe Ding so, ein anderes anders benennt, während die Vernunft erkennt, daß das Ding seiner Natur nach dasselbe ist, weil die vernünftige Seele die Dinge selbst als Objekte der Bezeichnungen kraft der ihr vom Schöpfer gegebenen Fähigkeit unter-scheidet.

55. Wir haben eine dritte Gabe, die wir infolge jener zweifachen Bemühung (in der Askese) durch die Reinigung der Seele in der erhabenen Erkenntnis aus Gnaden besitzen; in welcher Weise wir zu ihr gelangen, sagt er im Folgenden:

Ο νους τοτε εις τα νοητα επισκεπτεται οταν των τε κινήσεων και των ψυχης παθων ελευθερος καταστη.

56. ι. γ. Ϛ. Ει θεα λεγεται αισθησει και διανοιαι, ουτως δε ελευσεται Χ. ον τροπον εθεασαντο αυτον οι μαθηται αναβαιντα εις τον ουρανον, λεγεται τις οπως αυτον εθεασαντο· πλην τοις αγιοις διαπαντος αναβαινει ο Χ. καν προς αλλους καταβαινη του αναγωγειν (αναβιβαζειν) αυτους.

Chr. bezeichnet die beiden Naturen in der Vereinigung; die eine erkennen wir mit dem Denkvermögen der Seele, die geistige Erkenntnis empfangen hat, die andre bemerken wir mit den leiblichen Augen. Beide Arten des Schauens sind wirklich und zuverlässig. Mit den leiblichen Augen schaute z. B. der Täufer Jesum als er sagte: „siehe das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“ (Joh. 1, 29); das Sehen bezeichnet aber auch das geistige Wahrnehmen wie in dem Worte: „selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen“ (Mt. 5, 8) wo das Wort die Erkenntnis bezeichnet, wie der Herr zu Phillippus sagt: diese ganze Zeit bin ich bei euch und du kennst mich nicht? wer mich sieht der sieht den Vater — wie sprichst du denn: zeige mir den Vater?“ (Joh. 14, 9). Hier ist Sehen = Erkennen, wie es Paulus erklärt: „die Augen eurer Herzen mögen helle werden, daß ihr die Hoffnung seiner Berufung erkennt“ (Eph. 1, 18). So wird | Chr. wieder kommen, wie ihn die Jünger zum Himmel 193^b

fabren sahen; nun sage einer, wie ihn die Jünger gesehen haben, die damals nur leibliche Augen hatten, bevor der Herr aufgefahren war und sie den Geist empfangen hatten, von dem er selbst sagte: „er wird euch die ganze Wahrheit zeigen und in ihm werdet ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin und er in mir“ (Joh. 14, 10). Daraus geht hervor, daß der Herr nicht als Truggebilde in der Welt erschien, sondern der Logos Gott einen vollkommenen Menschen aus der Jungfrau annahm und von dem Beginn seiner ganz naturgemäß verlaufenden Bildung (im Mutterleibe) an in ihm wie in einem Tempel wohnte, verbunden auf ewig. In ihm vollendete er sein ganzes Heilswerk, in ihm wird er angebetet, in ihm wird er den Erdkreis richten, mit ihm zu einer Majestät (*κυριοτης*) verbunden. Sie sahen seine Menschheit wirklich von der Erde zum Himmel steigen und hörten von den Engeln, daß sie nicht verloren geht oder aufgeht (in die Gottheit), sondern in der *ενωσις*, in der sie aufstieg, wiederkommen wird, voll der unbegrenzten Gottheit, für die es kein Auf- und Absteigen gibt, denn „Himmel und Erde sind von mir voll“. Die Apostel haben also wirklich mit ihren Augen das Sichtbare gesehen, d. h. die Menschheit Chr. Für den Blick der durch den Geist geheiligten, wie der Apostel, die später die Gnade empfangen und helle Augen bekamen, die unbegrenzte Gottheit in der begrenzten Menschheit zu erkennen, steigt Chr. ständig in seiner Gottheit in die Höhe, weil er unerforschlich ist, für die Leibesaugen unsichtbar und für die Vernunft der Geschöpfe unfassbar; aber durch das Licht, das in ihnen aufgeht und sie mit zweifelloser Gewißheit erfüllt, glauben sie, weil er so wenig sichtbar ist wie der Vater und der Geist. Die Trinität kennt nach dem Worte des Herrn allein sich selbst: niemand sieht den Vater, als der vom Vater ist, niemand den Sohn, denn der Vater, und der Geist ist es, der die geheimen Tiefen der Gottheit erforscht. — „Freilich steigt er zu anderen herab um sie herauf zu führen“ insofern er sich erniedrigte und Knechtsgestalt annahm und so erschien und in ihr wiederkommen wird, sie zum Himmel aufzuführen, aus tiefem Irrwahn zu seiner hohen Erkenntnis, wie geschrieben steht: „er führte uns in die Höhe und setzte uns neben sich in den Himmel etc.“ (Eph. 2, 6).

57. β. γ. γ. *Οτι ανταποδιδεται | λογικη φυσικη εμπροσθεν του βηματος του* 194⁶

X. *η αρεσκεια εστιν η φθορα, η γνωσις η αγνωσια.*

Jeder wird entsprechend dem, was er hier liebte und wählte, in der neuen Welt seinen gerechten Lohn empfangen. Liebte er die Heiligkeit und hielt er den Tempel Gottes von den schändlichen Leidenschaften rein, dann empfängt er dort die unaussprechliche Herrlichkeit der Heiligkeit und sein Leib strahlt in Reinheit. Weil er die Erkenntnis Gottes liebte und eifrig war im Lesen und Beten, so wird er dort die vollkommene Erkenntnis zu seiner Seligkeit, nicht zur Qual empfangen. Wer dagegen seinen als Tempel des hlg. Geistes geschaffenen Leib durch schändliche Leidenschaften verdarb, den verdirbt Gott in der Verdammnis und er wird von der Seligkeit und dem Glanz der Gerechten ausgeschlossen, sein Leib wird finster, er wird völlig entstellt und scheußlich in der Qual. Wer die Erkenntnis Gottes nicht liebte und sich nicht hier vom Bösen abwandte, um seinen Schöpfer in eifrigem Lernen kennen zu lernen, seine Gebote zu halten und so durch seine Erkenntnis erleuchtet zu werden, wird Gott dort in der Qual kennen lernen, ausgeschlossen von der Seligkeit der Heiligen, hinausgeworfen in die äußerste Finsternis, fern von aller Wonne, mit allen Bösen zusammen. Dort erkennt er dann Gott und muß seine Gerechtigkeit anerkennen. Vgl. III Kap. 51. Jedoch kennen die Bösen die Seligkeit der Heiligen nicht, so wenig wie die Blinden sich am Anblick des Lichtes erquicken, und auch umgekehrt die Gerechten nicht die Qual der Bösen und ihre Art, so wenig wie die Qual

des Feuers der kennt, der sich nicht daran gebrannt hat. Doch zur vollkommenen Erkenntnis ihres Schöpfers kommen alle Vernunftwesen am jüngsten Tage.

58. ζ . γ . *Η μεταμορφωσις των αγίων σωμάτων αναστασεως ημεραι καθ' ομοιωσιν του σωματος της κυριου δοξης εσται και φθαρτον εν αυτοις ουκει οφθησεται διου καταποθη εν αφθαρσιναι.*

Eine Erläuterung zum Vorhergehenden, daneben eine Widerlegung des gottlosen Origenes, der die Auferstehung des Leibes leugnet. Er zeigt, daß Vergänglichkeit und Finsternis fern ist von der Herrlichkeit. Das Vergängliche, das die Heiligen an ihrer Natur besitzen, und die Finsternis ihres Leibes geht in strahlendem Lichte durch den heiligen | Geist unter in dem Unvergänglichen, so ¹⁹⁴^b wie die dunkle Natur des Eisens in dem Feuer, das es umloht, untergeht und es bleibt in dem, was es über seine Natur hinaus empfangen hat. „Wir werden ebenso verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen, als von dem Herrn der Geist ist (II Cor. 3, 18) und er wird unsren Leib der Niedrigkeit verwandeln, daß er ähnlich sei seinem Leib der Herrlichkeit“ (Pil. 3, 21).

59. ι . γ . ρ . ζ . *Η θεου επιμελεια διδσκη εστιν η μεν την των ασωματων καταστασιν διατηρει η δε την ενσωματων νηπιότητα αυξανει.*

Hier widerlegt er einmal den Origenes, der frevelhaft behauptet, infolge des Falles wären die Engel entstanden und die in Körper gefesselten Seelen; zum andern aber belehrt er uns, daß auch die Geisteswesen die Fürsorge Gottes, die sie durch ihre guten Werke vor dem Schicksal dessen, der wie ein Blitz vom Himmel fiel und finster wurde, bewahrt, nicht entbehren können. Und wenn Heilige noch so hoch in der Tugend und Erkenntnis stehen, wie Paulus, sie bedürfen doch der Fürsorge. Deshalb schreibt er: „die andre (Fürsorge) sorgt für die Förderung des unmündigen Wesens der körperlichen Geschöpfe“; damit sind wir gemeint mit unsrem zu einer Persönlichkeit zusammengesetzten Wesen. „Als Unmündige in Chr. habe ich euch mit Milch getränkt“ (I Cor. 3, 2) und mit allen Geistesgaben, die der Kirche in reicher Mannigfaltigkeit gegeben sind zur Förderung der Unmündigen, bis sie ein Mann wären in Erkenntnis und Tugend.

60. γ . ζ . *Αγονος εστι νους διδαχης πνευματικης απεστερημενος η των σπερματων των υπο του αγιου πνευματος εσπαρμενων υστερων.*

Neben der Deutung eines Schriftausdruckes enthält das Kapitel besonders eine Widerlegung der gottlosen Mesallianer, die Bibellesen und gute Werke verwerfen und in Nichtstun und Wollüsten dahin leben; sie predigen Beten ohne Werke und verbreiten von sich die Meinung, sie wären *απαθεις*. Die sind wirklich unfruchtbar, ein Sodomsacker, denn sie nehmen den geistigen Samen der Tugend aus der Hand des Säemanns der lebendigen Lehre nicht an. Hier lernen wir, daß ohne Lehre der Mensch nichts wachsen läßt und wenn schon, so ist's Unkraut, das verbrannt werden wird.

60. γ . *Ει ο θεος των ζωντων θεος εστι και ου των νεκρων κατα δε το του αγιου Μωυσεως ρημα οι γνωσται τους νεκρους επιζητουσιν, η εργαστριμυθος ου την ψυχην ανηγαγε του αγιου Σαμουηλ· ου γαρ νεκρος | εστιν αλλα ζων ως Αβρααμ και ¹⁹⁵^a Ισαακ κα Ιακωβ.*

Er widerlegt nicht nur den Spuk, den Satan in den Verlorenen treibt, sondern zeigt auch, daß wir eine vernünftige und unsterbliche Seele haben, im Anschluß an das Wort des Herrn (Mt. 22, 32). Die Totenbeschwörer bringen nicht etwa das Wesen der Seele zur Erscheinung, sondern die Dämonen reden mit ihnen in der Gestalt des Toten.

62. γ . *Στειρα εστι ψυχη λογικη διαπαντος μανθανουσα τε και εις επιγνωσιν αληθειας εξικνεισθαι ου δυναμενη.*

Deutung eines Schriftausdruckes. Oben redete er von der Vernunft, d. h.

dem vernünftigen Teil der Seele, und hier ebenfalls über sie; er hat nämlich die Gewohnheit, sie mit diesen beiden Ausdrücken zu bezeichnen, um sie von den körperlosen Naturen und von den Tieren, deren Seele das Blut ist, zu unterscheiden. Das meint Paulus wenn er sagt: „die immer lernen und zur Erkenntnis der Wahrheit nicht kommen wollen“ (II Tim. 3, 7) wegen der schändlichen Lüste, die die Seelen der Frevler, Männer wie Weiber, die keine Hoffnung haben, gefangen halten.

63. *Ωπερ οι ασθενεις το ομμα και εις τον ηλιον ατενιζοντες υπο δακρυων εμποδιζονται και εν τω αερι μαρμαρυγας ορωσιν ουτως και νους καθαρως οταν υπ' οργης συγχυθη εις πνευματικην θεωριαν τρανωσ διοραν ου δυναται αλλ' ως γνωφον οραι εκπεπετασμενον υπερ τα πραγματα α επισκεπτεσθαι ζητει.*

Er zeigt uns, wie sehr unnatürlicher (d. h. *παρα φυσιν*) Zorn den geistigen Blick trübt. Das geistige Auge ist im Herzen und der Mensch braucht Seelenruhe, wenn er das, was er beschaut, erforschen will; bei zorniger Stimmung verliert die Seele ihre Klarheit wie in einem Nebel. Deshalb mahnt der Prediger: „entferne den Zorn aus deinem Herzen“ (11, 10) und der Vater desselben (David) schreibt: „alle Toren sind aufgeregt“.

64. *Υ. Ωπερ παρα τωι παραλυτικωι εκεινωι δια της φανερας υγχειας περι της κρυπτης ημιν ο κυριος εσημηνεν ουτως δια της φανερας Ισραηλ εξ Αιγυπτου εξοδου περι της κρυπτης ημων εν της κακιας τε και αγνοιας εξοδου ημιν εσημηνεν.*

Das meint Paulus, wenn er schreibt: „das alles ist ein Vorbild auf uns und ist uns zur Lehre geschrieben“ | (I Cor. 10, 11). Wir müssen nicht nur die Buch-^{195b} staben der Schrift lesen, sondern auch ihren geheimen Inhalt verstehen; die sinnlichen Vorgänge sind eine Folge von geistigen. Es ist bei uns wie bei jenem Gichtischen (Joh. 5, 1 ff.): wenn wir einmal leiblich krank werden, so ist das die Folge davon, daß wir vorher an der Sünde erkrankt sind in Taten oder Gedanken; denn „wer sündigt wird in die Hände des Arztes gegeben“ (Sirach. 38, 15). Der selige Hiskia und jener Gichtkranke sollen uns darin Vorbilder sein. Wenn wir leiblich krank sind, wollen wir unter Tränen Buße tun und unsre Sünden, die Ursachen der Krankheiten, bekennen. „Deshalb sind viele unter euch krank und siech und viele sind verloren“ (I Cor. 11, 30). Wir sollen lernen: wie ohne Gottes Hilfe das leibliche Israel nicht von der Knechtschaft Pharaos befreit wurde, so auch wir nicht ohne Gottes Gnade und freiwillige Askese von dem satanischen Irrwahn, der uns befangen hält. Wenn wir gleich von der Welt befreit worden sind, ohne die Gebote zu halten und ohne die Versuchungen mit Geduld zu ertragen kommen wir doch so wenig zum Erbe der Heiligen wie jene.

65. *Υ. Μυστηριον εστι θεωρια πνευματικη ου παντι ανθρωπωι καταληπτικη.*

Er erklärt hier den Ausdruck und seine Bedeutung für uns. Geistige Erkenntnis, geistiges Schauen in der Seele, besteht darin, daß sie das Gewordene und Geschehene erkennt, nicht nur das Aeüßerliche an den Dingen beschaut. Solches Schauen wird denen zu teil, die über die Bosheit der Dämonen hinaus sind, in sich die Luft („Himmel“) der Freiheit sehen und heilig wie Mose den Berg einsam hinansteigen: „mir gehört das Mysterium, mir und den Meinen!“ (Jes. 24, 18).

66. *Υ. Μαχαίρα πετρινη εστι διδασκαλια του κυριου Ι. Χ. ητις τον νουν παθεσι κεκαλυμμενον επιγνωσει αληθειας περιτεμνει.*

Er erklärt die Bedeutung der Vorgänge unter Josua (Jos. 5) inbezug auf das, was Chr. an uns getan hat. Wenn wir auch durch die Gnade von dem Druck Aegyptens befreit worden sind und in der Wüste leibliche Askese getrieben und durch die Askese der Seele auch den Jordan überschritten und die Steine weggenommen haben, so kommen wir doch in das Land der Verheißung

mit seinem Jerusalem — die Erkenntnis der körperlichen Wesen — und seinem Berge Zion — die Erkenntnis der Trinität | — nicht eher, bevor das Herz zum 196^a zweiten Male mit dem Steinmesser, d. h. den Geboten Chr., die uns reinigen, beschnitten ist; erst durch sie gelangen wir zur Höhe des Unerforschlichen und dem Sitz der göttlichen Majestät aus Gnaden. Hier auf Erden müssen die 7 Beschneidungen, wie oben gesagt, erst vollzogen werden.

67. *Ι. γ.* Die vollkommene geistige Beschneidung ist vollkommene Reinheit vom Bösen und der Unwissenheit; die Vernunft wird durch sie allmählich zu der Höhe der Erkenntnis geführt, bis sie völlig von allen Nebelgebilden geläutert ist und das Licht in ihr aufgeht:

Καθ' οσον ο νους γνωσει πνευματικη καθαριζεται τοσονδε προς την της αγιας τριαδος θεωριαν εγγιζει.

Deshalb wollen wir uns durch freiwillige Askese reinigen und dann im Lichte das Licht schauen.

68. *Ι. ς. γ.* *Λογικης φυσεως υπο θεου γνωσιν υποταγη εστι συμφωνησις αγαθου θεληματος.*

Auch hier zeigt er gegen die blinden Ketzer, daß wir einen freien Willen haben und daß die Vernunftwesen nicht wie die unvernünftigen Tiere durch Zwang an die Gesetze gebunden sind. In dieser Welt gilt Freiheit und freiwillige Unterordnung, dort der Zwang. Hier ist ihm, wie wir sehen, noch nicht alles unterworfen, damit die Freiheit und die Möglichkeit der Vergeltung gewahrt bleibe: dann aber wird sich ihm dort in Qual oder in Seligkeit jedes Knie beugen.

69. *ρ. ς. α.* *Οι αγγελοι τους ανθρωπους ορωσιν και τους δαιμονας οι δε ανθρωποι της των αγγελων και των δαιμωνων οψεως απεστερηνται οι δε δαιμονες τους ανθρωπους μονον ορωσιν.*

Denke du darüber nach, welcher Art dies Schauen ist, von dem er hier redet; der „geistige Mensch urteilt ja alles“ (I Cor. 2, 15). Der Inhalt des Ausdrucks ist ähnlich jenem „sie kommen in unsre Welt“ von dem er oben geredet hat.

70. *γ. ρ. ς. α.* *Υποταγη εστιν ασθενεια λογικης φυσεως παραβαινειν τα ορια αυτης ου δυναμενης· ουτως γαρ παντα υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου κατα το ρημα του μακαριου Παυλου.*

Gehört zu Kap. 68. Dort redete er von der freiwilligen Unterordnung der Vernunftwesen in dieser Welt, die ungezwungen sein muß, damit die Vernunftwesen geprüft werden auf ihre Lust und ihren Eifer und dort | gerecht belohnt 196^b werden können. Damit man nun nicht glaube, sie vermöchten alles ohne die ihnen zu ihrem Besten verliehene Gabe, schließt er an diese freiwillige Unterordnung jene gezwungene Unterwerfung in der neuen Welt an; dort wird immer mehr die Ohnmacht der Vernunftwesen als Geschöpfe offenbar. „Unterwerfung ist die Ohnmacht der vernünftigen Natur, die ihre Grenzen nicht überschreiten kann“. Der Reiche und seine bösen Gesellen sind in der Hölle unter dem Zwang, und Abraham und seinesgleichen und Lazarus und die Seinigen sind oben, und eine Kluft in der Mitte läßt sie nicht zu einander kommen. Er erläutert seinen Gedanken durch die Worte Pauli, der von der neuen Welt sagt: „alles hat er ihm untergeordnet“ (I Cor. 15, 27); dann wird ihm alles unterworfen sein.

71. *γ. ς. α.* *Ωστερ τωι αισθητωι Ισραηλ αντικειται εθνη αισθητα ουτως τωι πνευματικωι Ισραηλ εθνη νοητα.*

Die Dämonen sind in allen Stücken das Gegenteil der „Hausgenossen“ Gottes. Gegen das leibliche Israel, das Gott leiblich diente, hetzte Satan Pharao, die Aegypter, und alle götzendienerischen Völker als seine Werkzeuge zu allen möglichen Angriffen; gegen uns aber, die wir geistig im Verborgenen, besonders in der Einöde Gott dienen, kämpfen die Dämonen persönlich ohne Vermittlung,

durch böse Eingebungen, schändliche Bilder, Verzagtheit, Betrübnis, Hochmut u. s. w. „Ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen und den bösen Geistern“ (Eph. 6, 12).

72. Αλλο εστι λογος της υλης και αλλο λογος της δυναμεως αυτης και αλλο εστι λογος στοιχειων και αλλο της κοινης κρασεως και αλλο εστιν ο των σωματος αλλο δε ο του ανθρωπινου οργανου.

Hier redet er allgemein von der geistigen Erkenntnis der Körperwelt, wie wir aus den sichtbaren Dingen und ihren Kräften gleichsam | die Anfangsgründe ^{197^a} erlernen und so ganz allmählich zu vollkommener Erkenntnis der in ihnen niedergelegten Geheimnisse fortschreiten. „Etwas andres ist die Lehre von der Materie“. Ueber diese Materie haben die sogenannten Weisen der Griechen allerlei seltsame Lehren erfunden. Einige sagten, sie wäre unkörperlich und mit Gott gleich ewig. Diese gottlose Lehre ist falsch. Körperlos kann sie nicht sein, weil sie sich selbst widersprechen und sich widerlegen. Sie behaupten nämlich, sie wäre wie ein Punkt und würde durch den Schöpfer zur Linie und zur Fläche und dann entstände daraus der Körper in seinen verschiedenen Arten. Ihr Toren, wie kann etwas in Teile gehen, wenn das, wovon es herkommt, keine Teile hat? Kluge Leute wissen, daß auch der Punkt und die Linie und die Fläche schon Körper sind; sie sind begrenzt und stehen ebenfalls unter den sechs Definitionen, die alles, worauf sie passen, zum Körper machen. Auch das andre, daß die Materie mit Gott gleich ewig ist, können sie nur Dummen ihresgleichen einreden. Zwei αρχαι können doch nicht ewig sein, weil das Ewige keine Begrenzung zuläßt und eins ist; die Ewigkeit teilt sich auch nicht in Arten und Teile. Es gibt nur eine grenzenlose Natur, wäre sie durch einen Ort begrenzt, gäbe es für sie auch Anfang und Ende in der Zeit. Denn das ist eine untrügliche Definition, daß alles, was der Ort begrenzt, auch der Zeit untersteht betreffs Anfang und Ende. Zwei unbegrenzte Gegensätze können aber nicht in einander wohnen; alles was jenseits (επεκεινα) der Zeit ist, kennt auch keinen begrenzenden Ort. Wenn die Materie durch die Körper begrenzt und in Teile geteilt worden ist, dann ist sie, wie durch den Ort auch durch die Zeit beschränkt gewesen. Man kann auch so schließen: wenn die Materie ihren Anfang genommen hat durch ihre Unterordnung unter die Linie und die Fläche, dann hat ihre Ewigkeit eine Veränderung erlitten und sie ist zeitlich geworden. Andre haben andre Torheiten gelehrt: die Materie wäre die Natur | des Bösen. Wie kann sich denn, ^{197^b} ihr Erzbösewichte, die Natur, wenn sie böse ist, dem Guten unterwerfen? aus Zwang oder aus freiem Willen? Im letzteren Fall ist sie nicht böse, sondern gut, weil sie ihren Willen dem Willen des Guten übergab. Wie können aber Dinge oder Wesen, die von Natur sich feindlich entgegenstehen, eines Willens sein; bei dem, was sich bloß *θετικως* gegenüber steht, ist das möglich, aber nicht in diesem Falle. Hat aber der Zwang sie unterworfen, dann ist sie nicht von Natur böse, weil natürliche Anlagen sich von Natur nicht ändern, es tue es denn der allmächtige Schöpfer der Natur. Bei einer ewigen Natur vollends ist eine solche Aenderung — von selbst und durch einen andren — schlechterdings ausgeschlossen, wie alle Naturen bezeugen, so gewiß, wie Gott nicht seine Güte und sein Wesen aufgibt. Ein andrer Beweis: wenn der Schmuck der Materie ihre Schönheit ist und die Güte (*αγαθωσυνη*) des Guten (*ανταγαθος*) an ihr erkannt wird, dann ist sie auch gut, weil ohne sie jene Güte nicht zur Anschauung gekommen wäre. Wenn sie nach der Ketzerei des Origenes ein Gefängnis für die Vernunftwesen ist und die Absicht des Gefängnisses die Erziehung (*παιδεια*) ist, und diese zum Besten dient, nach der Schrift, dann ist sie nichts Böses, sondern etwas Gutes, so wenig wie die Peitsche von Natur etwas Böses ist. — Aber diese Erwägungen sind hier nicht am Orte, wo wir geistige Lehren wie

[illegible]

sie geistigen Menschen entsprechen, erklären wollen. Deshalb wollen wir uns nicht von den Erfindungen des bösen Geistes ablenken lassen. „Etwas anderes ist die Lehre von der Materie“. Lehre ist hier mit Wort, als dem Träger der Lehre wiedergegeben. Er will sagen: etwas anderes ist die Erkenntnis der Materie, d. h. was sie uns zeigt und lehrt. Materie ist der Inhalt, der Körper, aus dem alle Dinge bestehen, der Ton für den Töpfer, das Eisen für den Schmied etc. Die Materie lehrt uns oder richtiger wir lernen aus ihr zweierlei: Einmal, daß der Schöpfer sie aus nichts hervorgerufen hat; das lehrt die Vernunftwesen das Bestehen, Verändern und Vergehen in den Körpern, auch die Erneuerung. Zum zweiten — was das erste bestätigt | —, daß er alltäglich wie ein Künstler von 198^a ihr bildet und mannigfaltige Naturen schafft wie im Anfang. „Und etwas anderes ist die Lehre von ihrer Kraft (oder Art, *δυνάμεις*)“. Wenn der Schöpfer ihr nicht von Natur eine besondere Art mitgegeben hätte, hätte sie sich dem Wink der Allmacht im Anfang und auch der Bearbeitung durch die (?) Künstler später nicht gefügt, wie der Stein sich nicht dem Schmied, der Sand sich nicht dem Töpfer fügt. Aber auch die einzelnen Körperdinge aus der Materie besitzen jedes für sich eine verborgene in ihm wirksame Kraft, die ebenfalls auf jene geheimnisvolle Macht hinweist, die im All wirksam ist. Dazu gehört z. B. das Wunder des Magneten, das sich nicht aus der Mischung der Elemente erklären läßt, die Pflanze, die das Gebären befördert, die Siegelerde, die getrunken, das ganze Gift aus dem Magen, das man etwa genommen hat, auszieht und auswirft, all die Heilmittel mit ihren zahllosen und verschiedenen Wirkungen. „Etwas anderes ist die Lehre von den einzelnen Elementen“ der Materie, welche Erkenntnis sie uns übermitteln, etwa Feuer oder Luft oder Wasser, wie sie *συνχυτως* gemischt sind; obwohl sie einander entgegengesetzt, ja feindlich sind, erhalten sie wie getrennte Glieder den einen Leib dieser Welt. Sie sind getrennt und doch gemischt, das Feuer in der Höhe, die Luft in der Mitte, Feuer und Wasser vermittelnd, und die Erde, die das Wasser enthält und vermengt ist mit Feuer und kühlender Luft. Das alles belehrt die Vernunftwesen über die unbeschreiblich große Weisheit dessen, der das geschaffen hat, durch Trennen und Mischen im einzelnen geordnet hat und es seit Urbeginn erhält. „Etwas anderes ist die Erkenntnis der allgemeinen Mischung“ der einzelnen Arten der Lebewesen, wie wunderbar Gott bei derselben Mischung sie doch verschieden herausgebracht hat: da ein Löwe, dort ein Stier, Adler und Fisch, obwohl doch in jedem einzelnen Wesen dieselben auf die Elemente zurückgehenden Temperamente vorhanden sind, Blut, Galle und das *φlegμα*. Daß | das 198^b eine Wesen mehr und das andre weniger hat, das bewirkt die verschiedenen Arten der Tiere in der einen allgemeinen von Gott veranstalteten Mischung ohne *συνχυσίς* von Anfang an; dabei hat keiner irgend welchen Mangel (gegenüber dem anderen) oder geht zu Grunde, auch vernichten sie sich nicht gegenseitig. Sie fördern uns alle stufenweise zu einer vollkommenen Erkenntnis des Schöpfers, der auf den Geschöpfen, wie auf Tafeln, seine Weisheit eingeschrieben hat, damit wir seine unaussprechliche Hoheit erkennen. „Etwas anderes ist die Lehre von dem Körperlichen“. Mit Körperlichem bezeichnet er alles, was sich betasten läßt und eine von der anderen verschiedene Form aber dieselbe Art besitzt: wie der Himmel im Verhältnis zur Erde, die Berge zum Wasser, eine Tiergestalt zur anderen. Auch dies Körperliche predigt den, der aus dem Nichts schuf und formte und geheimnisvoll bildete, und die verschiedenen Arten gestaltete und so (leg *ἑξ ἑνός* pro *ἐκ ἑνός*) aus einem Stoffe zahllos verschiedene Naturen hervorrief; es läßt uns staunen, wie, während es doch nur ein Körperliches gibt, jenes Wesen weiß und leicht, dies schwarz und schwer ist, das eine Tier schnell und grimmig, das andre träge und friedlich ist, wie sie unveränderlich an ihre

Eigenschaften gebunden sind. „Er hat ein Gesetz gegeben und niemand übertritt es“ (ubi?). „Und etwas andres ist die Erkenntnis des Organs des Menschen“ d. h. seines Leibes mit den harmonisch geordneten Gliedern zur Ausführung des freien Wirkens der Seele. In dem Menschen, seinem Leib und seiner Seele, ist das Bild jener verborgenen Gottheit angedeutet, nicht nur insofern der Mensch zu den sichtbaren und zu den unsichtbaren Wesen gehört und eine kleine Welt in seiner Kreatürlichkeit darstellt, sondern der Mensch bringt uns an sich auch Folgendes zur Anschauung. Wie die vernünftige Seele im Leib wohnt und in ihm in allen Gliedern zweckdienlich, wie sie will, wirkt und mit ihren Gedanken doch ungehindert in's Weite geht, so wohnt der Schöpfer unbegrenzt und unsichtbar in der Schöpfung und wirkt alles in jedem einzelnen Geschöpfe und im All zum allgemeinen Nutzen nach seinem allmächtigen Willen in einem unbegreiflichen Wunder. Weil die Seele begrenzt ist, kann sie nicht z. B. mit der Hand etwas schreiben und gleichzeitig mit dem Munde etwas ganz anderes lehren oder gleichzeitig mit andren reden und das Gespräch andrer anhören und ihre Gedanken | in die Ferne senden; denn ihr Wissen ist begrenzt weil ihre Natur ^{199^a} begrenzt ist. Gott dagegen, unbegrenzt in allen seinen Lebensäußerungen, tut zugleich alles in allem, sowohl im Teil wie im Ganzen, in aller Mannigfaltigkeit wirkt er in allem, in einem Augenblick, mit dem geringsten Wink seiner Allmacht, ungehindert und unbegrenzt, alles in allem und darüber hinaus.

73. ὁ. ς. γ. *Ὁν ἐν τῷ σώματος εἶναι ὁ νοὺς εἰκὼν ἐστὶ θεοῦ ἀλλ' ἐν τῷ δεκτικῷ εἶναι τῆς ἀγίας τριάδος.*

Im vorigen Kapitel sprach er von den verschiedenen Lehren* der sichtbaren Welt betreffend die Weisheit des Schöpfers. Hier belehrt er uns nach seiner Art, daß das Bild des unaussprechlichen Wesens Gottes, das seine Allmacht in die klare Vernunft geprägt hat, nicht darin besteht, daß sie körperlos ist; denn es gibt ja doch auch Kräfte und Energieen, die an den Dingen hängen, wie z. B. bei den Tieren das Leben im Blut ist. Aber das ist doch kein wirkliches für sich existierendes Wesen, also daß jene Kräfte die Erkenntnis Gottes aufnehmen könnten. Vielmehr die erkenntnisfähige Natur, die er Vernunft nennt, sie ist das Bild Gottes, weil sich bei ihrer Reinheit jenes unaussprechliche Licht der Erkenntnis der Trinität in ihr ausprägt. Nebenbei widerlegt er auch die Leugner einer persönlich mit unsrem Leib verbundenen erkenntnisfähigen Natur in uns.

74. ς. γ. Wie kommt es, daß während die Menschen von Natur und nach der Qualität gleich sind, die Erkenntnis Gottes nicht in allen gleich ist? wenn die Vernunft allen gemeinsam ist, warum gibt da Gott seine Erkenntnis nicht allen gleichmäßig? Auf diese Einwürfe antwortet er im Folgenden.

Γινώσκτος ὁ κυριὸς πρὸ τῆς κρίσεως αὐτοῦ τοῖς φρονιμοῖς μετὰ δὲ τὴν κρίσιν αὐτοῦ γινώσκειται τοῖς τε φρονιμοῖς καὶ τοῖς ἀφροσι καθὼς γεγραπται· γινώσκειται κυριὸς κριμὰτα ποίων (ψ 9, 17).

Die ihre Vernunft nicht selbst geblendet haben erkennen Gott aus der Schöpfung und daraus, daß nach langer Askese seine Wahrheit in ihnen aufleuchtet. Dort nach dem Gerichte erkennen ihn nicht nur die Vernünftigen in der Fülle der Seligkeit als Lohn ihrer Arbeit und Liebe, soweit ihre Natur sie fassen kann, sondern auch die Toren, die das Pfand — die Vernunft — im Irdischen | vergraben haben und die Vernunft von Tieren eingetauscht haben, die ^{199^b} ihr „unvernünftiges Herz verfinstert“ und „die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt“ haben; dort in der schrecklichen Vergeltung erkennen die Dämonen und die Bösen in der Qual ihn gezwungen an und erfahren ihn, als Vernunftwesen, als ihren Herrn. Er belegt seinen Gedanken mit einem Zitat aus der Schrift.

75. ὁ. ς. α. Daß die Menschen mit der Schöpfung die Vernunft bekommen haben, um ihren Schöpfer als vernünftige Kreaturen zu erkennen, und wie sie

durch ihr schändliches Treiben verderbt worden ist und wie die Menschen wieder zu ihrem ersten Besitz kommen, sagt er im Folgenden:

Η πρώτη γνώσις ἐν λογικῇ φύσει γενομένη ἐστὶ τῆς ἁγίας τριάδος θεωρία μετὰ δὲ ἐγένετο ἡ τοῦ ἀντεξουσίου κινήσις μετὰ δὲ ταύτην ἡ θεοῦ προνοίας βοήθεια διὰ παιδείας εἰς ζῶν ἀποστρεφούσης ἢ διὰ διδασχῆς πρὸς τὴν πρώτην θεωρίαν προσαγωγῆς.

In ihrer Freiheit haben die Vernunftwesen die Uebertretung begangen, infolge derer der Irrwahn über sie herrschte; sie haben ihre natürliche Anlage verderbt und die Erkenntnis Gottes verloren. Mit „Erkenntnis der Trinität“ meint er hier die Erkenntnis des göttlichen Wesens; denn wenn auch die Kenntnis der Personen erst am Ende offenbart wurde, wie er selbst nachher sagt, so sind sie doch seit Ewigkeit in einem göttlichen Wesen; das wußte auch Euagrius, als er diese Worte schrieb. Nach dem Falle wandte sich seine Güte nicht von ihnen ab, sondern kam ihnen zu Hilfe. Manche, wie das „störrige Volk“ wendete er durch Zucht zum Leben d. h. zur Gotteserkenntnis; andere durch Lehre, die sie zur ersten Erkenntnis zurückbringen soll, wie die Heiden, die sie, ohne die Erziehung, annahmen und zur Wahrheit kamen.

76. *Ι. γ. ρ. ζ. α.* Wodurch und wie wir eine neue Kreatur — wenn auch nur im Geheimnis (die Offenbarung folgt dort) — werden und zum wahren Leben — und zwar in diesem Leben mit unsrem Willen, nicht gezwungen — kommen, sagt er im Folgenden:

Εἰ ὁ ἀναβας ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν τὰ πάντα πεπληρώκε γνώστον ὅτι τὰ λογικῶν ταγματα ὅλα ἐκαινώσε πλην γὰρ τῆς τῶν ἀποστάτων ἀγελῆς.

Das meint Paulus in den Worten: durch ihn ist alles im Himmel und auf Erden geschaffen (Col. 1, 16) und alles was in Chr. ist, ist eine neue Kreatur (II Cor. 5, 17). Also besitzen die Engel und die Menschen durch die Mensch-^{200^b}werdung die Erneuerung im Geheimnis. . . . Wenn also die Dämonen und die Frevler mit Willen ihr Heil verwerfen und ihrer die Vergeltung wartet, in der sie ihren Schöpfer gezwungen kennen lernen, so werden sie ihm aus Zwang unterworfen, sie und die anderen, die ihnen dienen.

77. *Ι. α. ρ. γ.* Das Geheimnis dieser Heilsökonomie war vor den oberen und den unteren Wesen verborgen, kein Geschöpf wußte etwas von dem wesensgleichen Sohn des Vaters, diese unaussprechliche Weisheit und vollkommene Erkenntnis wurde erst durch die Kirche bekannt:

Τὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν μυστήριον τὸ ἐν πατρὶ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν αἰῶνων καὶ τῶν γενεῶν ἀποκεκρυμμένον ἀποκαλύπτει τῇ αὐτοῦ ἐπιφανείᾳ καὶ ἡ τῶν ἀγίων αὐτοῦ ἀποστόλων ἐκλογή ἡ πρὸ καταβολῆς κόσμου ἐν τῷ αὐτοῦ εὐαγγελίῳ ἐγνωσθή· καὶ ἐπὶ τῶν φυλῶν τῶν ἐλπίδος αὐτοῦ μακρὰν ἐφανερώθη καὶ αὐτὰς πρὸς αὐτὸν ἤγαγεν.

Neben der Belehrung über die Heilsökonomie, die uns wahres Leben brachte, bringt er uns eine Erläuterung zum Vorhergehenden. Wenn er sagte, die erste Erkenntnis der Vernunftwesen wäre die der Trinität gewesen, so meinte er damit nicht die Kenntnis der Personen; denn hier sagt er klar, daß dies Geheimnis im Vater vor Urzeit verborgen war. Mit der Erkenntnis der Trinität meint er die Erkenntnis des göttlichen Wesens, nicht der Personen, weil er ja nach der Erkenntnis von der Trinität redet. Das im Vater vor der Welt und den Generationen verborgene Geheimnis des Herrn wurde durch seine Erscheinung offenbar. Dasselbe sagt Paulus Ephes. 3, 9–11. Unser Verfasser widerlegt hier viele Ketzereien z. B. daß Adam unsterblich geschaffen gewesen wäre, die Behauptung des Origenes von der *μετεψυχῶσις* der Vernunft wegen ihres Sündenfalles, und Chr. hätte Moses und die Profeten gekannt. Mit diesen paar Worten vernichtet er^{200^b} jede Ketzerei. Die Seelenwanderung widerlegt er aus der Wahl der Apostel, die nach dem Worte des Herrn Gott nach seinem Vorherwissen gewählt hat: „ihr seid mir erwählt vor Gründung der Welt“. Damit zeigt er, daß Chr. ewig

ist wie der Vater, und er im Vorherwissen seine Heiligen erwählt hat, ehe sie geschaffen waren, und es also keine Seelenwanderung gibt; so sagt er zu Jeremia: Jerem. 1, 5. In seinem Evangelium trat es zu Tage, daß er der Schöpfer der ersten Wesen ist und auch der, der sie durch seine Wahrheit erneuert. „Den Geschlechtern, die von seiner Hoffnung fern waren, erschien er in dem Menschen, den er zur Offenbarung annahm — wie geschrieben steht: „er offenbarte sich im Fleische“ (I Tim. 3, 16) — und zog sie an sich“, an seine Wahrheit und seine Liebe. Vgl. Pauli Worte Ephes. 2, 13.

78. ὁ. γ. Ἀντίστον σώματος ἐστὶ τὸ κρασεῖ ἰσὺν αὐτοῦ.

Auch in diesem kurzen Satze sind viele Ketzereien widerlegt, wie die, Chr. hätte einen Leib vom Himmel mit herabgebracht, oder die, er hätte den Leib Adams vor dem Falle angenommen. Ein Leib gleich wie ein andrer ist der, der dieselbe Natur hat, ihm gleich ist in der Mischung und in der sterblichen Anlage; in der Mischung der Wärme von Blut und Galle, und der Kälte von schwarzer Galle und Phlegma und in den anderen Beziehungen. Denn „er war uns in allen Stücken ähnlich ausgenommen die Sünde“ (Hebr. 4, 15).

79. ὁ. γ. Diesen Gedanken erläutert er weiter:

X. Σῶμα ὁμοφύες τῶν ἡμῶν σώματι ἐστὶ καὶ ψυχὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἡμετέρων ψυχῶν φύσεως οὕτως καὶ ἡ θεότης αὐτοῦ ὁμοουσιος ἐστὶ τῶν πατρὶ.

Welche wunderbare geistige Weisheit unsres wahrhaft rechtgläubigen Lehrers, Freunde der Wahrheit! Wie zerstört er mit diesen drei Sätzen, dem Geheimnis der unüberwindlichen Trinität, den ganzen auf Sand gebauten Turm der Feinde, zerschmettert das ägyptische Götzenbild auf die Erde, vernichtet allen Irrwahn des Verderbers! „Der Leib Chr. ist derselben Natur wie unser“. Unter Chr. versteht er | die zwei Naturen in der Vereinigung, nach der Gewohnheit . . . und ²⁰¹ dem einstimmigen Zeugnis der Rechtgläubigen, denn „von ihnen stammt Chr. im Fleische, der da ist Gott über allem“ (Röm. 9, 5). In diesen paar Worten — der Leib Chr. ist derselben Natur wie unserer — widerlegt er Appollinaris und alle, die wie er behaupten, Chr. hätte einen Leib vom Himmel herabgebracht, ferner die behaupten, er wäre geworden, hätte aber (kein Fleisch) angenommen, und die, die ihn für eine täuschende Erscheinung erklären, und die, die glauben, er hätte keine sterbliche Natur angenommen, und noch manche andre. „Auch seine Seele ist derselben Natur wie unsere“, ein Wort, hart wie Diamant. Damit widerlegt er die Behauptung: er hätte keine Seele angenommen, die Gottheit habe deren Stelle bei ihm vertreten, wie Arius und Eunomius und Konsorten glauben, und die Behauptung des Appollinaris, er hätte keine Vernunft angenommen; seine Seele ist ja gleich unseren Seelen und die sind mit Vernunft versehen (*νοεῖν* und *λογικαί*) und er ist in allen Stücken. — außer der Sünde — uns gleich und wird als der „zweite Mensch“ in der Schrift gezählt. „So ist auch seine Gottheit wesensgleich mit dem Vater“. Wieder ein unwiderstehlicher Sturmbock, der die Mauern der Ketzerei einrennt! Damit liegen Arius, Eunomius, Aetius, Paul und Photinus und alle die am Boden, die sich erfreuen, den Schöpfer ein Geschöpf zu nennen, andren Wesens als der Vater. (Paul und seine Gesellen nannten ihn einen *ψιλος ἀνθρώπος*, der seinen Anfang von der Maria habe). Kurz aller ketzerische Irrtum ist hier widerlegt, die wahre apostolische Lehre klar verkündet. Daher schreien und jammern die Ketzler über seine unwiderleglichen Schriften, wie Legion über die Reliquien der Heiligen; deshalb beschuldigen sie ihn zu Unrecht, wie sie es seinem Genossen in der Wahrheit, dem seligen Theodoros, gemacht haben, der alle Ketzereien ebenso widerlegt hat. Das ist uns ein Wink, daß jeder, der diese Heiligen lästert und verwirft, ein böser Ketzler ist, einer der Gott für *παθήτος* erklärt, und ein Mesallianer.

80. | γ. Ἀντίστον λογικῆς φύσεως ἐστὶ τὸ γινώσκει ἑαυτὸν αὐτῇ.

201^b

Auch hier wendet er sich gegen die Leugner der Menschheit Chr. Im Kap. 78, wo er von der Wahrheit des Leibes Chr. als gleicher Art mit unsrem Leibe redete, hieß es: „Ein Leib gleich wie ein andrer ist der, der mit ihm dieselbe Mischung (κρασις) hat“; hier spricht er von der Seele. „Einer vernünftigen Natur gleich ist das, was ihr in der Erkenntnis gleich ist“. Wenn demnach die Seele Chr. vernünftig ist wie unsere und Weisheit und Erkenntnis angenommen hat. nach dem Worte: „er nahm zu an Alter, Weisheit und Gnade“ (Luc. 2, 52) — dann hat er also einen vollkommenen Menschen an Leib und Seele, gleicher Natur mit den Menschen außer der Sünde, angenommen; ohne Sünde, weil er durch den heiligen Geist, ohne Mannessamen, aus der Natur seiner Mutter geboren worden ist. und der Logos bei Beginn der Bildung im Mutterleibe in ihm Wohnung nahm für ewig.

81. γ. ς. Auch jetzt noch behält die Menschheit Chr. ihre Natur bei, wenn sie gleich der Sterblichkeit und dem Schwanken (als ἀτρεπτος) entnommen ist, wegen ihrer Vereinigung mit dem Logos Gott.

Ὡςπερ φύσιν λογικὴν μετὰ τὸν σῶματος χωρὶς τοῦ κόσμου τούτου εἶναι οὐ χωρεῖ, οὕτως οὐδὲ χωρεῖ φύσιν λογικὴν χωρὶς σώματος ἐν τῷ καινῷ κόσμῳ εἶναι.

Wendet sich gegen zahlreiche Ketzler, gegen die Leugner der leiblichen Auferstehung, gegen die, die den Herrn einen Leib ohne Seele annehmen lassen, gegen die verfluchten Origenisten mit ihrer Behauptung, die Seelen legten die Leiber wie Eierschalen ab und schwängten sich gen Himmel zur Vereinigung mit der Gottheit. und andre. Wie eine vernünftige Natur mit dem Leib — eine mit dem Leibe wesentlich (oder persönlich) verbundene Seele — außer dieser Welt nicht sein kann, — denn sie ist doch in ihr geschaffen und nicht, wie Origenes schwätzt, vom Himmel gekommen. auch nicht, wie andre lästern, ein Stück von Gott —, so kann die vernünftige Natur ohne den Leib nicht in der neuen Welt sein“; denn Leib und Seele sind wie Glieder auf einander angewiesen, sie haben zusammen gearbeitet und zusammen gehängt in dieser Welt, so wird auch die Belohnung, in der neuen Welt sie beide in dieser Verbindung treffen.

202^a

82. ζ. γ. Οὕτως λέγεται ὅτι ὁ θεὸς ἐν τῇ κτίσει αὐτοῦ κατοικεῖ ὡς οἰκοδομῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.

Er polemisiert gegen die Lästerung des Origenes und des Hannana und die kindische Vorstellung der Juden. Gott wäre begrenzt. In der ersten Centurie schrieb er mit Zuhilfenahme eines (nicht ganz genügenden) Bildes von Gottes Unbegrenztheit: „wie ist das Wohnen Gottes in dem, in welchen er wohnt, zu verstehen? wie die Kunst im Künstler wohnt, nur mit dem Unterschiede, daß er wirklich (nicht als eine Kraft nur) in ihnen wohnt“, vgl. unsre Erklärung zu Kap. 3. In der vierten Centurie hieß es: „bevor Gott die Vernunftwesen schuf, wohnte er in sich selbst, nachher machte er sie zu seiner Wohnung“, das geht dort (Kap. 58) auf seine Erkenntnis. So weist er auch hier die Frechheit der Aufklärer des Unerklärlichen mit ihren tausend Einfällen ab. Die einen behaupten: wenn Gott seiner Natur nach Wohnung nimmt im Teil oder im Ganzen, dann beschränkt ihn dieser Teil oder dies Ganze. Wenn er bei der Schöpfung die Welt außer sich schuf, ist er beschränkt worden, schuf er sie aber, selbst draußen, in sich, dann ist der Anstoß noch schlimmer. Diese Verwirrung der Unerklärlichen macht er nun durch diesen kurzen Beweis zu nichts und stärkt die Gläubigen: er ist nicht beschränkt, aber auch nicht fern von seiner Schöpfung, auch nicht in der Mitte eingezwängt. auch ist die Schöpfung nicht drüben und er hüben, denn von ihm und durch ihn ist nach Paulus alles. Himmel und Erde beschränken ihn nicht, wie Salomo (III reg 8, 27?) sagt. Der, durch den alles ist, kann also nicht von seinen Geschöpfen beschränkt werden. Da alles durch

ihn ist und Himmel und Erde von ihm voll sind, und ihn, wie gesagt, nicht umfassen, so umfaßt also das Haus, d. h. diese Welt aus Himmel und Erde, ihn nicht, denn er ist in allem, ohne Schranke und ohne Grenze, und jenseits von allem. Wenn es heißt, „er wohnt“, dann ist damit keine Begrenzung, kein Eingeschlossensein gemeint, sondern es bezeichnet die große Mannigfaltigkeit seines Handelns (der *οικονομία*), daß er in diesem wohnt und von jenem ferne sei; für sein Wesen gibt es kein Fernsein und kein Nahesein. | Das Wesen Gottes in ^{202b} der Menschheit Chr. versteht sich in der *ενωσίς*, aber unbegrenzt, in einem unaussprechlichen Zusammensein; dagegen in der ganzen Schöpfung versteht es sich *ουχ ηνωμενως*, wie der Erbauer eines Hauses, das noch nicht da gewesen ist, in diesem wohnt . . . während er nur entweder in ihm drin oder außerhalb desselben sein kann . . ., denn er ist ja nicht so mit ihm notwendig vereinigt, wie die Seele mit dem Leibe. Er besitzt die Klugheit und die Macht, sich, wenn er will, andre zu bauen, er und seine Kunst sind dort nicht durch ein natürliches Muß gebunden und beschränkt. So ist es auch mit Gott; unbeschränkt und körperlos und von nichts umgrenzt schuf er in seiner Allmacht aus Güte die Welt aus nichts, wie geschrieben steht: „die Weisheit hat sich ein Haus gebaut“ (Prov. 9, 1). Gott hat keinen Körper, daß ihn das Körperliche begrenzen könnte, er ist Geist, aber die Geschöpfe sind aus der Materie, weil sie begrenzt sind. Gott ist wesentlich und schuf die Schöpfung aus nichts. Die Geschöpfe werden von ihren Bauten eingeschränkt, Gott aber nicht von seiner Schöpfung, weil auch vor ihrem Werden ihn nichts einschloß. Nach der Schöpfung ist er alles in allem und darüber hinaus. Das spricht das Organ des Geistes aus: *ψ* 138, 8. Ähnlich Euagrius in einer andren Centurie: „die Kunst des Künstlers begrenzt sein Werk, und die Weisheit Gottes begrenzt alles“. Wenn nun die Weisheit des Künstlers sein Werk begrenzt hat, sein Werk aber nicht umgekehrt seine Weisheit, um wieviel mehr gilt das beim Schöpfer, der als Licht in allem unbegrenzt wohnt.

83. *ⲉ. ⲓ. Ταυτα λεγεται ο νους θεασθαι α γινωσκει και ταυτα ου θεαται α ου γινωσκει και δια τουτο ου παντες λογισμοι αυτον της θεου γνωσεως αποσπωνται αλλ' οι η εξ επιθυμιας η εκ θυμον αυται επανασταντες.*

Neben der Bekräftigung des Daseins einer vernünftigen Natur in uns empfangen wir die Belehrung, daß das Schauen derselben soviel ist wie ihr Erkennen, vgl. Ephes. 1, 18. | „Was sie nicht erkennt, sieht sie nicht“ wie ge- ^{203a}schrieben steht: „ihr unvernünftiger Sinn wurde dunkel“ (Röm. 1, 21). „Deshalb hindern nicht alle Gedanken der Seele an der Erkenntnis Gottes, vgl. Mt. 5, 8, sondern die, die aus der Lust und dem Zorn, gegen die Natur, sie überfallen“ und ihr geistiges Auge verwirren. So sagt er anderswo: „die böse Begierde verhüllt das Sichtbare, der böse Zorn aber blendet das Auge“.

84. *ⲉ. ⲓ. An welchen Stellen diese Leidenschaften ihren Sitz haben und von wo aus sie uns schädigen, sagt er im Folgenden:*

Ο θυμος εν τη καρδιαι ερπεται η δε επιθυμια σαρκος εν τω αιματι. παρηγγελμεθα δε απωσαι τον θυμον της καρδιας και το κακον της σαρκος χωρισαι.

Wenn das Auge des Verstandes im Herzen ist und der Zorn wider die Natur es verdunkelt, dann laßt uns den Zorn entfernen, daß die Seelenruhe einziehe und wir in dieser unsrer Reinheit das Licht schauen. Laßt uns auch den Leib zähmen, daß nicht im Blute die unreine verbotene Lust gäre und das Verständnis des Sichtbaren verhüllt werde, und wir uns zu den Dingen stellen wie das Vieh.

85. *ⲉ. ⲓ. Ει την επιθυμιαν και τον θυμον επικοινως τοις θηριοις κεκτημεθα γνωστον ου αρχη της κτισεως ταυτα μεθ' ημων ουκ εκτισται αλλα μετα την κνησιν εις την λογικην ψυχην παρεισηλθεν.*

Richtet sich gegen die Behauptung, die Sünde läge in der Natur, und wendet

sich an die, bei denen diese beiden Teile der Seele (das *παθητικον*) tierisch, gegen die Natur, arbeiten, als ob eine Krankheit mit ihrem Willen (= Schuld) sie befallen hätte. Ähnlich sagt er anderswo: „wenn das ganze Böse aus den drei Teilen der Seele — dem *λογιστικον*, dem *επιθυμητικον* und dem *θυμικον* — geboren wird und man diese gut oder böse gebrauchen kann, so geht das Böse offenbar aus dem Mißbrauch derselben hervor“. „Wir besitzen sie gemeinsam mit den Tieren“ d. h. diese | Leidenschaften, soweit sie unvernünftig und viehisch sind.^{203b} Diese unnatürlichen und ungesetzlichen Leidenschaften sind nicht mit uns zugleich geschaffen worden, sondern sie drängen nach der Uebertretung der natürlichen von Gott geordneten Schranken in die vernünftigen Wesen ein und zerstörten ihren ursprünglichen Zustand. Zuerst erkrankten die Dämonen an diesen zwei Leidenschaften, und dann wurden die Menschen nach ihrem Willen angesteckt und wurden tierisch. „Der Mensch merkte seine Ehre nicht sondern wurde dem Vieh gleich“ (*ψ* 48, 13. 21).

86. ϣ. ϛ. γ. *Οι αγιοι αγγελοι τους μεν των ανθρωπων λογωι παιδευουσι τους δε ενυπνιοις μεταστρεφουσι τους δε φοβητοις σωφρονιζουσι τοος δε αλλους μαστιξι προς την αρετην επαναστρεφουσιν.*

Wir lernen hier die verschiedenen Arten der Erziehung der Engel kennen und ihren Zweck, sowie den Unterschied ihrer Züchtigungen und der Plagen durch die Dämonen. Diese eilen zum Bösen, dringen frech in den Tempel Gottes ein, schlagen ihn und nehmen die Vernunft weg; sie füllen ihn mit allerlei Scheußlichkeiten durch häßliche Eindrücke, verwirren ihn durch Gedanken und Träume zum Verderben. Manchmal lähmen sie die Glieder wie bei jener Frau, die 18 Jahre krank war (*Luc.* 13, 10 ff.) und fügen ihm sonst Böses zu. Die Engel aber wollen uns vom Irrglauben und dem Bösen abbringen zur Tugend und zur Erkenntnis. Manchmal versuchen sie es mit belehrendem Worte, wie bei der Hagar, Mose, Manoah, den Hirten etc. Andere bringen sie durch Träume zur Wahrheit, wie Pharao, Laban, Abimelech, Nebukadnezar, Joseph, das Weib des Landpflegers etc. Andere bringen sie durch Einschüchterung zur Vernunft, wie Mose, Bileam etc. Die anderen machen sie durch Schläge tugendhaft; so schlug der Engel den Knaben zur Züchtigung seiner Eltern, so wurde der selige Hiskia geschlagen. Der Zweck ist einer und derselbe, wenn auch die Philister mit Dysenterie (?) geschlagen wurden und ähnliches.

87. ϛ. γ. *Ο νους κατα το ρημα Σολομωντος εν τη καρδια αναπανει η δε φρονησις εν τωι εγκεφαλωι.*

Stammt aus dem griechischen Texte. Zunächst zeigt er wieder, daß wir eine vernünftige Natur haben, die uns vom Vieh unterscheidet. | In zwei wichtigen^{204a} Teilen des Körpers zeigt die Seele in uns ganz besonders ihre vernünftige Tätigkeit. Die Vernunft, d. h. der betr. Teil der Seele, wohnt in dem Herzen und arbeitet dort; es ist die Quelle der naturgemäßen Gedanken, dort kämpfen auch die Dämonen um den Menschen zu betrügen: „warum hat der Satan dein Herz erfüllt?“ (*Act.* 5, 3). „Der Verstand wohnt im Gehirn“. Dorthin öffnen sich die Tore der fünf Sinne, es empfängt die Eindrücke im Bewußtsein (Verstande) und die Seele gewinnt daraus ihre Erkenntnisse. Wenn das Gehirn irgend wie verletzt ist, wird der Mensch albern und sein Verstand ist gestört. Dort versuchen die Aerzte in der Krankheit mit ihren Heilmitteln anzugreifen.

88. ϣ. ϛ. *Ου μονον οι αγιοι αγγελοι πονουνται μεθ' ημων εις την σωτηριαν ημων αλλα και οι αγιοι οι εταιροι ημων και αυτοι εν τωι του κυριου ευαγγελιω βοηθοι εισιν.*

Wir haben eine vernünftige Natur in uns wie die Engel, die auch freiwillig, aus Liebe zum Herrn und aus Mitleid mit uns, an unsrer Erlösung aus Irrwahn

und Verderben arbeiten. Aber nicht nur sie tun das, auch die Heiligen, unsre Gefährten; auch sie helfen uns freiwillig, aus Liebe zum Herrn und aus Erbarmen mit uns, durch das Evangelium des Herrn. „Ich habe euch erzeugt in dem Evangelium (I Cor. 4, 15) und ich habe gepflanzt und Apollos begossen (I Cor. 3, 6) und geht hin, redet zum Volke diese Worte des Lebens“ (Act. 5, 20) sprach der Engel zu den Aposteln.

89. ι. ς. γ. Ωσπερ εν τω κοσμω τουτω ο κυριος πρωτοτοκος εγενετο οτι ανεβη εκ των νεκρων, ουτως και εν τω μελλοντι αιωνι πρωτοτοκος εσται μετα πολλων αδελφων.

Der Inhalt ist klar und von uns oben ausführlich behandelt: die Naturen Chr. haben in der *ενωσις* ihre Eigenarten nicht verloren. Der Name „Erstgeborener“ paßt auf die Menschheit, nicht auf die Gottheit. In dieser über alles erhabenen Würde des Erstgeborenen verharret er wegen der Verbindung mit dem Eingeborenen zu einer Sohnschaft für ewig. Denn es heißt von ihm, daß „er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern (Röm. 8, 29) und er ist der Erstgeborene von den Toten, auf daß er in allem der Erste sei (Col. 1, 18) in ihm wohnte die ganze Fülle“ (Col. 1, 19). Wie er hier der Erstgeborene wurde von den Toten und die Fessel der Hölle löste und die Aparche | der Entschlafenen wurde in ²⁰⁴ Unsterblichkeit und Unverweslichkeit, so wird er in ganz ebenderselben Ehre und demselben Namen, der „über alle Namen ist“, dort der Erstgeborene vieler Brüder, die Gott aus Gnaden gewürdigt hat, seine Miterben zu werden; denn (wir sind) „Erben Gottes und Miterben Chr.; wenn wir mit ihm leiden, sollen wir auch mit ihm verherrlicht werden, und wenn wir erdulden, sollen wir auch mit ihm herrschen (Röm. 8, 17) und wie wir das Bild des irdischen (Adam) angelegt haben, so werden wir auch das des himmlischen anlegen. Er ist der Herr und anbetungswürdig wegen seiner Verbindung mit dem Logos Gott und der Herrschaft über alles, die ihm in seiner Menschheit in der Vereinigung übergeben ist, und die Engel und wir und alles andre sind Knechte und Unterworfenen. Denn „ihm ist alles untergeben (I Cor. 15, 27) und jedes Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erde wird sich ihm beugen und jede Zunge bekennen, daß J. Chr. der Herr ist, zur Ehre Gottes seines Vaters“ (Phil. 2, 10 f.).

90. ι. ς. γ. Οστις αν χαριτι του κυριου πνευματικης γνωσεως αξιωθηι σπουδαιως τοις αριοις αγγελτοις τας λογικας ψυχας εκ της κακιας προς την αρετην και εκ της αρνοιας προς την αληθειας επιγνωσιν ροιμενοις συνυποβοηθειτω.

Dieser Rat des Vaters ist schön und sehr nützlich. Nachdem er mit großer segensreicher Mühe diesen geistigen Schatz aufgehäuft hat, ermahnt er die Tüchtigen und die Eifrigen, die Freunde der Wahrheit, nicht träge zu sein. Wer mit Gottes Hilfe durch seinen Eifer diese Erkenntnisse begriffen hat, soll nun den Bedürftigen nicht diesen Segen vorenthalten, sondern sein Geld dem Wechsler übergeben. „Wer durch Gottes Gnade geistiger Erkenntnis gewürdigt worden ist, soll den Engeln eifrig helfen“. Zweierlei lernen wir hier: einmal, daß wir ohne Gottes Gnade nicht zu solcher Erkenntnis kommen, sodann, wieviel Mühe sich die Engel machen um die, die das Leben ererben sollen. Auch sie sind erst durch Gottes Gnade zur Erkenntnis der Geheimnisse gelangt und belehren nun auch die Menschen, die noch unmündig sind, vgl. oben: „die hlg. Engel erfüllen uns bei ihrem Nahen mit geistiger Erkenntnis“ und „in dem Verständnis der Erfüllung der Gebote Gottes reinigen uns die heiligen Mächte vom Bösen und machen uns ohne Leidenschaft“. So treibt er uns auch hier, unser Pfund nicht zu vergraben, sondern zu wuchern damit. „Welche eifrig dabei sind, | die vernünftigen Seelen aus dem Bösen für die Tugend, aus der Unwissen- ²⁰⁵ heit für die Erkenntnis zu retten“. — Er bekräftigt den Schluß seiner Rede und drückt sein Siegel darunter und wie ein treuer Vater, der besorgt ist um seine

unmündigen Söhne, ihr Herz möchte sich betrügen und verführen lassen, gibt er ihnen noch einen letzten Willen kund, daß seine Schrift unter andauernder Askese und angestrengtem Studium, aber nicht oberflächlich gelesen sein will:

↵. *Επιζητεῖτε λόγους μου ἀδελφοὶ καλῇ διανοίᾳ ἐξηγουμένοι τοῖς ἐχομένοις τούτου τοῦ σκοποῦ τοῦ ἡμῖν ἐν αἰθμαῖς τούτοις τῶν εκατοντῶν κείμενου.*

D. h. studiert meine Sätze, Brüder, — er beauftragt, die mit ihm denselben Glauben und dieselbe Lebensweise haben —, behaltet, in welcher Art wir über die drei allgemeinen Erkenntnisse des Körperlichen, Körperlosen und der Trinität gehandelt haben, wie mannigfaltig und verschieden unsre Ausführungen waren, wieviel Beweise, Allegorien und Geheimnisse wir aus der Natur oder aus der Schrift vorgebracht haben. Wenn ihr es alles begriffen habt mit Gottes Hilfe, dann erklärt es in guter Gesinnung, ohne Hochmut, Neid, Stolz, ohne meine Worte zu verfälschen oder ihnen einen fremden Sinn unterzulegen, vielmehr erläutert das, dessen Sinn ihr erfaßt habt, allen Bedürftigen, die bereits sich der Reinheit der Seele nähern, und im Anfang des geistigen Verständnisses stehen, und die dasselbe Ziel haben, wie das, was wir aufgestellt haben, d. h. das der Centurien. Die je 100 Sätze in den 6 Centurien sind die Geheimnisse, durch die man eintritt zur vollkommenen Erkenntnis, die uns Irdischen in diesem Leben als ein Abbild (vergleichsweise) verliehen wird, bis die Vollendung kommt an jenem Tage, der über alles Zählen erhaben ist. Denn jene (6 Centurien) bedeuten(?) die sechste Zahl (in den Wochentagen), den Freitag, an dem der Herr gekreuzigt wurde, er ist ein Typus dieses sechsten Aeon, an dem die Früchte der Arbeit einkommen zur Speisung für die Witwen und Waisen und zur Erquickung für die, die sechs Tage gearbeitet haben und am Sabbat ruhen, an dem sie im Geheimnis (d. h. hier vorläufig) von der Unruhe des Irrtums der Welt sich erholt und als | Unterpfand der Seligkeit die Seelenruhe gewonnen haben. Denn am 205^b 8ten Tage gibt's keine Waisen und Witwen mehr, jeder kehrt am vollkommenen Pfingsten (der 7 × 7, Lev. 25, 10) in Gnaden zu seinem Erbe zurück, wenn er treu gewesen ist im Arbeiten und Wachen, im Lieben (Gottes) und in der Askese, in frischer Hoffnung und gläubiger Erwartung, wenn er gekreuzigt worden und gestorben ist und in Chr. eingeschlafen ist, der uns aus Gnaden mit sich leben machen will. Ihm und dem Vater und dem Geiste sei Ehre ewiglich. Amen.

Schluß des kurzen Kommentars zu den Centurien des Euagrius.

Kommentar zu den 60 Kapiteln, die in den Centurien fehlen, von demselben rabban mar Babai, Abt des Klosters auf dem Berge ʾİzlā, verfaßt, der auch die übrigen Kapitel erklärt hat.

1. ʾ. *Ο Χ. εἰ Χ. ἐστὶ γινώσκιν οὐσιώδη ἐχει εἰ δὲ πιστῆς λόγους τῶν κοσµῶν ἐχει εἰ δὲ ἀσώματος λόγον τῶν ἀσώµατων ἐχει.*

Am Ende der ersten um 10 Kapitel verkürzten Centurie schrieb er von der Menschheit Chr. in der Vereinigung der Naturen: „wenn jetzt der Freitag der Kreuzigung Chr. ist, dann sind alle in Chr. gestorbenen ein Bild seines Grabes etc.“ (Kap. 90). Am Schluß der sechsten Centurie schrieb er: „wie Chr. in dieser Welt der Erstgeborene geworden ist, der von den Toten auferstand, so wird er dort der Erstgeborene unter vielen Brüdern“. In unsrem Kapitel redet er von der Gottheit in der unio. „Wenn Chr. der Christ ist, besitzt er die wesentliche Erkenntnis“. Das geht gegen die Arianer, die die Gottheit des Sohnes herabsetzen und ihn zum Geschöpfe machen. Sie rechtfertigen ihren Aberwitz aus den Ausdrücken der Schrift, in denen die Menschheit in der unio gemeint ist, z. B. „jenen Tag kennt niemand, auch der Sohn nicht“ und ähnliche Stellen, in denen

[illegible]

von ihm gering geredet wird. Wenn Chr. also der Christ ist — und er ist wirklich der Chr. und alle andren Christi vor ihm nur Vorbilder auf ihn; diese Benennung bezeichnet die Einigung der zwei Naturen in einer Person, (und paßt auf ihn allein) insofern die menschliche Natur durch den hlg. Geist gesalbt worden ist, | daß sie sich der göttlichen Natur, d. h. dem Logos Gott zu einer^{206a} Sohneswürde, Macht, Anbetung etc. verbinde: „in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“ (Col. 2, 3) — dann besitzt er wesentliche Erkenntnis, gerade so wie der Vater und der Geist. So steht geschrieben: „alles was der Vater hat, hat auch der Sohn und niemand kennt den Vater als der Sohn“ (Luc. 10, 22). „Wenn er der Schöpfer ist“ — vgl. „alles ist durch ihn geworden“ (Joh. 1, 3) und der Vater schafft bis jetzt und so auch ich (Joh. 5, 17) und auch der Sohn schafft wie er (Joh. 5, 19) — „dann hat er das Verständnis der Welten“. *λογoi* bezeichnet die Erkenntnis, die Lehre, die ja durch das Wort mitgeteilt wird, vgl. „die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben“ (Joh. 6, 63). Chr. besitzt die Erkenntnis und die Lehre der Welten. Die Mehrzahl bezeichnet alle sichtbaren und geistigen Naturen, die in den Zeiten geschaffen sind und sich in ihnen entwickeln. Chr. kennt die Art, wie sie geschaffen wurden und immer noch geschaffen werden und wie sie erneuert werden sollen in dem Erbe als dem Lohn für ihre verschiedenen Werke. „Wenn er körperlos ist, hat er das Verständnis der körperlosen Wesen“ d. h. wenn er nach seiner Gottheit ohne Körper ist, hat er die Erkenntnis aller jener von ihm geschaffenen körperlosen Wesen in ihren Rangklassen als Engel, Menschen, Dämonen. Er kennt das Geheimnis ihrer Art durch und durch, wir armen Geschöpfe haben über ihn und seine Geschöpfe nur eine stückweise Erkenntnis bekommen, als einen „Hauch des Lebens“, bis dort die vollkommene Erkenntnis kommt. Er dagegen weiß nicht nur um ihre Natur und ihre Ordnungen und Arten, sondern sogar um jede Gedankenregung in ihnen Bescheid.

2. *¶* *Ὅς ἂν θελήῃ τὴν νοὸς καταστάσιν κατανοεῖν ἀποσπᾶσθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ παντῶν διαλογισμῶν καὶ τότε οὐδαμῶς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὡσεὶ σαπφειρὸν ἢ εἶδος τοῦ οὐρανοῦ. χωρὶς δ' ἀπαθείας ποιεῖν τοῦτο ἀδύνατον δέχεται δὲ τῆς τοῦ θεοῦ βοήθειας | τοῦ φωτὸς χρειαζόμενος αὐτῷ πληροῦντος.*^{206b}

Wie schon oft erwähnt, nennt er nach dem erkennenden Teile oft die ganze Seele Vernunft (*νοὸς*), um sie von den Tieren, die nur im Blute leben, zu unterscheiden. Den Leugnern der Seele zeigt er, wie hoch sie steht und wozu sie berufen ist, wenn sie sich von den Leidenschaften säubert und zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Er redet zu den Heiligen, die in der stillen Einöde in selbsterwählter Armut ein tugendhaftes Leben führen und von den Geheimnissen der Seelenruhe (*γαλήνη*) wissen. Wer den Zustand seiner Vernunft in ihrer unaussprechlichen Schönheit schauen will, soll die Seele abziehen, alle Regungen in sich schweigen lassen, gute wie böse Gedanken. Dann bekommt er seine Seele in ihrer Herrlichkeit wie einen Saphir in der Farbe des Himmels zu schauen, ohne eine Spur von Unruhe der Gedanken oder aber häßlicher Gestalten. Dann erkennt er die Seele in sich und wie erhaben sie ist von Natur, ein Tempel des Lichtes der Trinität. Hier nennt er also die Vernunft wieder Seele. Oben hieß es: wer den Zustand der Vernunft schauen will — und hier spricht er von derselben vernünftigen Natur: „seine Seele gleicht dem Himmel“. Mit der eignen Kraft und dem eignen Willen ohne die *ἀπαθεία* durch die Gnade des Geistes, daß ihm die Sinne gehorchen und alle Regungen und Gedanken, die sich in ihm regen oder von außen eindringen, ihm unterworfen sind, was erst die Folge langer Uebungen in der Tugend und der Erkenntnis ist, kann niemand dieser hohen Gnade teilhaftig werden. Er hat die Hilfe Gottes, die ihm durch eifriges und andächtiges Gebet zu teil wird, nötig; er bringt ihm aus Erbarmen das nötige

٢٠٧^ا ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧

Licht, das ihn stärkt und vor seinem geistigen Auge die Dunkelheit | und die 207^a Unruhe durch die verfluchten Vögel verscheucht, so daß er im seligen Lichte triumphiert.

3. ζ. γ. Worin diese *απαθεια* besteht und daß die gottlosen Mesallianer Unrecht haben, die allerlei Schändlichkeiten verüben und behaupten, sie täten es ohne Leidenschaft, weil sie schon davon frei wären wie in der neuen Welt und es kein Gericht gäbe — zeigt er im Folgenden.

Απαθεια εστι καταστασις γαληνη λογικης ψυχης εκ τε ταπεινοτητος και σωφροσυνης συνεστωσα.

Nein, ihr Ruhelosen, Besessenen, die ihr in den Straßen der Städte umher-schwärmt und alles Schändliche verübt und euch im satanischen Hochmüte Vollkommene nennt, stets wird der selige Zustand der vernünftigen Seele durch Ruhe und Fernbleiben vom Sichtbaren gewonnen. Ohne die Demut, die sich selbst „Staub und Asche“ achtet und ohne die heilige Keuschheit, die sich nicht nur vom Umgang und Anblick frecher Weiber, sondern auch von jeder Spur schändlicher Regung fern hält, kann man zu dieser Freiheit von den Leidenschaften, als einem vorläufigen Angeld in diesem Leben, nicht kommen, und zu jenem hohen Schauen im Verborgenen, das der Reinheit zu teil wird, nicht gelangen. „Laufet hinter der Heiligkeit, denn ohne sie kann niemand den Herrn in Herzensreinheit schauen“ (Hebr. 12, 14).

4. ι. ζ. *Καταστασις του νοος εστιν υψος των νοητων τωι ειδει του ουρανου ομοιουμενον υπερ ο προσευχης καιρωι το της αγιας τριαδος φως εκλαμπει.*

Eine Erläuterung zum Vorhergehenden. Wenn sich die gereinigte Vernunft zu dieser Höhe, dem Wohnort der verborgenen Majestät, hoch über allen sinnlichen Eindrücken, aufgeschwungen hat, dann geht in ihr beim Gebet das selige Licht der Trinität zu wunderbarer Seligkeit auf.

5. ι. γ. *Ο Χ. εστι βασιλευς της λογικης φυσεως ος εν τη ενωσει την δυναμιν του ειδους του επ' αυτωι εν Ιορδανηι φανευτος κενηται.*

Auch hier kämpft er gegen die, die Chr. zum bloßen Menschen machen, der wie die | sogenannten Gesalbten alle vor den anderen zu hoher Würde aus- 207^b sondert worden sei. Ihr Toren, derselbe Name bedeutet noch nicht dieselbe Sache! Wenn auch Chr. im Fleisch gesalbt worden ist um dadurch Sohn und König zu werden, so war es doch nicht, wie bei Salomo und allen andren, zu einem geringen Dinge (?). Auch jene wurden, weil sie das Vorbild abgaben, Gesalbte und Söhne genannt ψ 88, 27 f. —; aber Chr. wurde in seiner Menschheit durch den heiligen Geist gesalbt, damit er von Mutterleibe an in der Vereinigung ein Sohn wäre, gleicher Würde mit dem ewigen Sohne, König und Herr in einer unaussprechlichen ewigen Vereinigung. Chr. ist auch nach seiner Menschheit König der vernünftigen Kreatur kraft der Herrschermacht (der göttlichen Natur) in der Vereinigung, Daniel 7, 13 f. So sagt er selbst: „mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh. 18, 36). Durch die Vereinigung mit dem Logos Gott, der ihn sich einte zu einer Person des Sohnes in seinem Stande als Chr., damit er mit dem König der Könige im Lichte ein König wäre, hat er in seiner Menschheit, eben kraft jener unio von Mutterleibe an, die absolute Macht bekommen durch die Uebermittelung der ganzen Kraft des Geistes. Das ist angedeutet in der Gestalt der Taube, die ein vollkommenes wirkliches Wesen (keine Kraft, kein Glied oder Körperteil) ist, und über ihm am Jordan erschien. So sagt auch der Täufer: „Gott gibt den Geist nicht nach dem Maße (Joh. 3, 34) und „der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles übergeben (Joh. 3, 35) und aus seiner Fülle haben wir alle genommen (Joh. 1, 16) und mir ist alles vom Vater übergeben (Luc. 10, 22) und aus dem Meinigen nimmt er und wird's euch kund tun“ (Joh. 16, 14).

Auf die Apostel, die die Gnade des Geistes teilweise empfangen, setzte er sich wie feurige | Zungen, auf ihn aber kam die ganze Fülle herab. Nicht die Gottheit ^{208a} Chr. empfang in der Taufe den Geist, wie die Ketzler meinen, sondern die Menschheit, wenngleich die unio schon im Mutterleib für ewig vollzogen war.

6. Ϛ. γ. Πυρρειον εστι νους καθαρως ος καιρωι προσευχης τα αισθητα πραγματα ον προσαγει.

Nach seiner Art erklärt er die Bedeutung der Räucherpfanne im A. T. allegorisch für uns, da man ja in der neuen Welt solche Geräte zum Gottesdienst nicht mehr braucht. Die Räucherpfanne, aus deren Feuer Wohlgeruch zur Besänftigung und zum Lobpreis der Gottheit aufsteigt, bedeutet die reine Vernunft, die im Gebete geheimnisvollerweise . . . Sie läßt im Feuer der Reinheit eifrig, ununterbrochen den süßen Duft des Flehens vermischt mit Lob und Preis aufsteigen, ohne dabei die sichtbaren Dinge, die sie unterbrechen und Bilder der Lust wecken, darzubringen; alle Art Beunruhigung durch materielle Bilder und eitle Erinnerungen hält sie fern. „Von Bildern und Materiellem frei ist die Vernunft, die das Göttliche schaut“, schreibt er anderswo.

7. Ϛ. γ. Εν ταις αρεταις εν γενησομεθα τη ορδοι ημεραι εν δε τη γνωσει τη εσχατη ημεραι.

Hier bekämpft er die Mesallianer (*Ευχεται ψευδωνυμοι*) und die Eunomianer, die sich vollkommene Freiheit von den Leidenschaften und vollkommene Erkenntnis schon hier beilegen, von dem bösen Geist getrieben. Es gibt zwar, belehrt er die Freunde der Wahrheit, Heilige, die gegen andre ein hohes Maß der Apathie erreicht haben und im Geheimen (*εν μυστηριοι*) in untrüglicher von Einbildungen freier Erkenntnis vollkommen sind und des seligen Lichtes als Unterpfandes der den Heiligen verheißenen Seligkeit im Gebete teilhaftig werden, wie geschrieben steht: „das Erbe, das den Heiligen im Licht zukommt“ (Col. 1, 12), aber sie haben das doch in dieser Welt der Sterblichkeit und des Wandels nicht vollkommen erhalten. Das ist unmöglich; in der neuen Welt, wo | Unsterblich- ^{208b} keit und Unwandelbarkeit im seligen Leben herrscht, kommt erst die Vollendung. Diese Zeit nennt er den achten Tag oder den ersten, es ist der neue Sonntag, den kein zweiter ablöst. An ihm werden alle Sterblichen beschnitten, nicht mit Händen, indem sie das Fleisch der Sünde ablegen und alle das „Israel Gottes“ werden. An jenem Tage ohne Nacht und Stundenzahl vollendet sich die Gerechtigkeit aller Vernunftwesen darin, daß sie mit ganzem ungespaltenen Herzen der Gerechtigkeit dienen. Dann werden alle Empörer dem Herrn sich demütig unterwerfen und müssen ihren Herrn bekennen und preisen und tun, was die Gerechtigkeit verlangt, so vollkommen, wie es Geschöpfe ihrem Schöpfer und Meister schuldig sind. Dann kommen alle Vernunftwesen zu vollkommener untrüglicher Erkenntnis, zu ihrer Seligkeit oder zu ihrer Qual.

8. γ. Φιλημα νοος εστι νοημα χαλαστικον του πολεμου παθους τα αισθητα μνημονευον· περι τουτου λεγει ο σωτηρ τοις μαθηταις κατα την αρετων οδον μηδεν ασπασινθε.

Er erklärt die Schriftstelle (Luc. 10, 4) im Hinblick auf das verborgene Leben in der Stille (Wüste), das er im Auge hat. Ein Kuß der Vernunft, der brünstig am Irdischen sich anklammert und sie auf dem geistigen Wege vorwärts zur seligen Herberge des Lichtes hindert, ist ein törichter und schädlicher Gedanke, der sich mit den von den Dämonen geweckten Erinnerungen, den Lockungen und den Versuchungen der Kampfeshitze einläßt; er will uns durch allerlei Anschläge in unsrem schnellen geistigen Laufe aufhalten, daß wir nicht in der Herberge der Seelenruhe den Vorschmack der Seligkeit gewinnen. „Er erinnert uns an das Irdische“, damit der verfinsterte Sinn sich an es klammern und es wie eine

[illegible]

Hülle oder ein Hindernis ihn aufhält. „Deshalb sprach der Herr zu den Jüngern: auf dem Wege der Tugenden sollt ihr niemanden grüßen“ d. h. auf unsren Wandel angewandt. wir sollen nicht | in Liebe solchen Gedanken nachhängen, die uns auf ^{209a} unsrem Wege hindern und beim Gebet uns befehlen so daß unsre Vernunft um das Schauen des Lichtes kommt.

9. Ϛ. γ. Wie man in diesem Kampfe siegt und wodurch man unterliegt sagt er im Folgenden:

Ο θυμος ο καλος εστι δυναμις ψυχης των κακων διαλογισμων καταργητικη ο δε μιαινος θυμος δυναμις ψυχης νοσηλευουσης των ορθων διαλογισμων φθαερικη.

Nach allen Vätern gibt es drei Kräfte der Seele, Zorn, Begierde, Denkvermögen. Wenn nun, belehrt uns dieser Vater, die Seele nach ihren natürlichen ihr von dem Schöpfer gegebenen Kräften wirkt, dann ist das der vortreffliche heilsame Zorn in uns, der alle schlimmen, auf dem Tugendpfade zur Vollendung hinderlichen Gedanken zerstört und sie vor dem Auge der Vernunft im Lande des Friedens verschwinden läßt. Dagegen der schändliche Zorn wider Natur und Ordnung ist die Kraft einer an den Leidenschaften des Vergänglichen kranken Seele, die für sie (in neidischer Gier) kämpft gegen den Nächsten und die rechten und naturgemäßen Gedanken, deren Ziel es ist, den Menschen auf dem Tugendwege im Halten des Gesetzes des Herrn zur mystischen Ruhe zu bringen, zerstört. So zerstört unnatürliche Hitze die natürliche Wärme in uns durch die schlechte Mischung (die *ακρασια*) und die Verwesungstoffe im Körper.

10. Ϛ. γ. *Κυν του θεου νομου εστι νους ορατικος ζηλου κινησει παντας τους κακους λογισμους αποσοβον.*

Erklärung eines Schriftausdrucks für unsren Wandel. Er mahnt uns unsere Gedanken vor dem Bösen zu hüten und zu wachen, daß nicht etwa die Wölfe unsre Lämmer zerreißen und auf uns die Strafrede paßt: „sie sind stumme Hunde, die nicht bellen können“ (Jes. 56, 10). So sagt der Feldhauptmann Sauls, Abner, zu Ischbaal: „ich bin heute das Haupt der Hunde Judas“ (II Sam. 3, 8) d. h. ^{209b} ich stehe im Vorkampfe gegen Juda. Das meint Euagrius hier mit der Allegorie: deshalb kann man auch die schauende Vernunft — d. h. wie stets, die vernünftige Natur in uns — einen Wachthund des Gesetzes nennen, weil sie beständig die Sinne und die naturgemäßen Gedanken bewacht; durch ihren natürlichen Eifer verscheucht sie böse Räuber und reißende Wölfe, d. h. dämonische Gedanken, die stets in die geistige Hürde d. h. die Wachsamkeit, einbrechen wollen.

11. Ϛ. γ. *Κυν των του Χ. προβατων εστι νους εργατης κατα παντων των βλαβερων διαλογισμων υλακτων.*

Derselbe Gedanke. Oben sagte er von der schauenden Vernunft, daß sie kraft ihrer Reinheit die Herankommenden schon ferne bemerkt und sie gar nicht in die Nähe der Hürde herankommen läßt. Hier sagt er von der tätigen, daß sie bellt und angreift; sie ist aber noch zu schwach sie zu verjagen, weil sie noch nicht in reinem Schauen fähig geworden ist, die Feinde von ferne zu sehen und zu verjagen. Sie sieht sie erst, wenn sie bemerkt, daß sie sie in der Uebung der Frömmigkeit hindern und ihre Sammlung beim Gebet, beim Studium, beim Gottesdienste, beim Meditieren stören. Deshalb nennt er sie noch eine ausübende (asketisch tätige), nicht eine schauende Vernunft, die den Feind schon von ferne verjagt. Erst wenn sie die Feinde bemerkt, daß sie sie von der geistigen Uebung im Gesetze Chr. abhalten, bellt sie sie in ihrem natürlichen Eifer an: sie greift an und kämpft und betet, bringt sie zum Weichen und betet, jagt sie in die Flucht und betet, bis sie, stark in Gott, sie völlig verjagt und zum Frieden kommt.

12. ἰ. Ϛ. γ. Παιδεία του κυριου εστιν αποταγή της τε ασεβειας και των του κοσμου τουτου επιθυμητων. |

210^a

Die Züchtigungen und Versuchungen, die uns von den Dämonen oder bösen Menschen oder Krankheiten oder von den natürlichen Leidenschaften, die uns anstacheln, erwachsen, bringen uns großen Vorteil. Die göttliche Fürsorge überläßt uns ihnen, damit wir uns völlig von der Schlechtigkeit der Dämonen und den Lüsten der Welt lossagen und uns ganz in Armut und Entsagung an Gott hängen. Wir sollen uns nicht nur von den Dingen selbst, sondern auch von den Gedanken daran, die uns im Gebet die Reinheit nehmen, lossagen.

13. ἰ. γ. Ϛ. Φοβος εστι παραστασις (? παραστατικον, — σκευαστικον) βοηθειας εκ της διανοιας επιγενομενης (?).

Die vollkommene Gottesfurcht, die den Menschen zum wahren Diener macht, besteht darin, daß er seine armselige Schwäche erkennt und bei allen Versuchungen, die ihn von Dämonen oder Menschen oder sonst treffen, sich Gott und seinem Erbarmen ergibt und auf seine Hilfe harrt; dann wird ihm „aus der rechten Gesinnung“ zweifelloser Erkenntnis in dem natürlichen Verstande Hilfe werden in seiner Hoffnung auf Gott (?).

14. α. Ϛ. γ. Διαλογισμος δαιμονικος εστιν εικων ανθρωπου αισθητου εν τη διανοια τετυπωμενη μεθ' ης ο νους παθει κινειται λεγειν και πραττειν εν παραβασει κρυπτως κατα το ομοιωμα ο παρα του κακου ενετυχεν αυτω εν αυτω τυπουν επιθυμιας ειδωλα κατα το επιδεκτικον αυτου το εκ του δαιμονος γενομενον.

Es gibt, wie er in anderen Kapiteln lehrt, fünf Arten des Ursprungs der Gedanken; hier erklärt er uns die, die von den Dämonen kommen und die Vernunft (durch ihre Bilder) beeinflussen. Eine dämonische Eingebung ist das Bild eines wahrnehmbaren Menschen, der in böser Lust Schändliches zu tun pflegt oder sonstwie in seiner Schlechtigkeit (handelnd) erscheint; die Kriegslist der bösen Dämonen weckt solche Bilder in der schwachen Gesinnung. Wenn nun die Vernunft diesem bösen Gedanken zustimmt, regt sich in ihr die Lust mit dem Bilde zu sprechen und sich mit ihm abzugeben gemäß | seinen Reizungen und durch die Zustimmung des Willens im Geheimen das Gesetz zu übertreten, je nach der Art des Bildes und seinen schändlichen Reizen, die die Lust wecken oder die (zornige) Erinnerung an einen, der uns Böses getan hat, wachrufen. Die List des Bösen stellt der Vernunft solche Bilder in den Weg, wenn sie gerade im Gebete zur ruhigen Herberge eilt, weckt in ihr unnütze lüsterne Bilder und hindert sie so am seligen Schauen. „Gemäß der leidenschaftlichen Empfänglichkeit, die jener verfluchte Dämon in der Vernunft hervorrief“ und der sie nachgab in geheimer Sünde und im Haß gegen den Nächsten.

15. Ϛ. γ. Μακραν του κοσμου εστιν ος εν τω κοσμω τω αυτου νοι δικαιως καθεστηκε τε και προποντως διαγει.

Der Welt mit allen ihren Uebeln, in deren vergängliches Wesen die Ungläubigen verstrickt sind, fern sein, geht nicht auf den Leib; denn mag einer hier in der Einöde oder im Menschengetriebe des Kulturlandes sein, er ist doch immer in dieser Welt der Sterblichkeit und des Wechsels und der Not. Sondern es bedeutet, daß einer, trotzdem er dem Leibe nach in der Welt eingeschlossen ist, durch die gefestigte Vernunft und die über das Tierische erhabene Anlage in seiner Hoffnung (= Glauben) gestärkt, wie es recht ist, wandelt in der Erkenntnis gemäß der natürlichen Vernunft und den Geboten des Herrn, unbeirrt durch außergewöhnliche Zufälle der Zeit, die ihn treffen; er wandelt gerecht in der Welt, in aller Vorsicht, demütiger Frömmigkeit und heiliger Keuschheit.

Sein Sinn hängt sich nicht an Lockungen und Reizungen und Erinnerungen, sondern schaut beständig hoffend und vertrauend zu Gott auf; alles, was er in der Welt tut, geschieht zu Seiner Zufriedenheit und nach seinem Willen.

16. *✠. γ. Ανθρωπος εργατης εστιν ο τοις παρα θεου δεδομενοις δικαιωσι | χρωμενος.*

211^a

Ohne die leiblichen Bedürfnisse zu seinem Lebensunterhalt kann kein Mensch in dieser Welt leben. Aber der ist ein gerechter Arbeiter, der sein vergängliches Dasein tugendhaft zubringt, der die Gaben Gottes gerecht, nach den Forderungen der Freiheit und der Vernunft gebraucht, ohne schändliche Leidenschaft und maßlose Wollust.

17. *✠. γ. Νους εργατης εστιν ο τον σκοπον των τουτου του κοσμου νοη- | ματων απαθως δεχομενος.*

Vorher redete er von dem gerechten und vernünftigen Verhalten in leiblichen Dingen, hier redet er von dem geistigen Wohlverhalten in der Erkenntnis der Seele, in dem Verständnis des Sichtbaren. Eine Gott dienende Vernunft ist die, die frei von den Sinnen und dem Vergänglichen beständig in den geistigen Erkenntnissen und Lehren dieser Welt lebt und aus der in ihr verborgen waltenden Leitung für ihre Förderung Nahrung sucht, ohne daß mit der Erkenntnis der Dinge verwirrende Leidenschaft in sie einzieht; rein von jeder Besudelung liegen sie vor ihr, und sie sammelt aus ihnen Schätze an zu ihrer beständigen Wonne und ihrer Förderung im Göttlichen.

18. Wie diese geistige Nahrung eingeht und daß keine Seele ohne die Sinne solche Erkenntnis aus der Welt schöpfen kann, sagt er im Folgenden:

✠. γ. Τεσσαρες τυποι εισι δι' ων ο νους τα νοηματα δεχεται· ο μεν πρωτος δι' οφθαλμων, ο δε δευτερος δι' ακοης, ο δε τριτος δια μνημης και ο τεταρτος δια της κρασεως (?). και δι' οφθαλμων μεν νοηματα τυπουντα δεχεται, δι' ακοης δε τυπουντα και ου τυπουντα του ρηματος περι τε πραγματα και λογων σημαινοντος· η δε μνημη και η κρασις τη ακοη επονται αμφοτεραι τον νουν τυπουσαι και ου τυπουσαι ως ομοιοτροποι της ακοης.

Außer den Belehrungen enthält dies Kapitel eine Widerlegung der zwei schlimmen | Ketzereien: einmal der, daß der Leib böse und ein Gefängnis wäre, 211^b und ferner der, daß es in uns keine erkennende vernünftige Natur gäbe im Unterschied von den andren Lebewesen. Auf vier Wegen sammelt die Vernunft Erkenntnisse aus dem Stoffe, auf den sie sich lenkt, in dies wunderbare vernunftbegabte Gefäß des weisen Schöpfers. Der erste, auf dem sie zu einem (ungefähren) Bild ihrer Erkenntnis kommt, sind die Augen, die ihr Farben und Formen jeder Art, Personen, Gestalten, Bewegungen, Wirkungen etc., kurz alles Sichtbare, zeigen. Aus ihnen blickt die Vernunft als aus ihren Fenstern und holt sich so ihre geistige Nahrung. Der zweite Weg ist das Gehör, das ihr alle Arten Töne, die sinnlosen und die vernünftigen der Sprache in Befehl und Bitte, Frage und Antwort zum Bewußtsein bringt; diese Töne vermitteln in Lauten, Liedern, Lektion und Lehre die Erkenntnis durch das Gehör der mit ihm verbundenen Vernunft als dem obersten aller Sinne. Der dritte Weg ist die Erinnerung, da der Mensch, ohne etwas gegenwärtig wirklich zu sehen oder zu hören, sich an das, was früher geschehen und geredet worden ist oder er gelernt hat, erinnert und es sich in seinen Gedanken vorstellt. Aus dieser Erinnerung gewinnt dann die Vernunft die Erkenntnis der Dinge, je nach ihrem Interesse: wandelt sie in der Erkenntnis (Vernunft) so nimmt sie in dieser zu, neigt sie zur Wollust oder zum Zorn, dann erhebt sich die Erinnerung nach dieser Richtung zu wildem Kampfe. Der vierte Weg ist der durch Vermittlung der *μεις* (*κρασις*). Dies Wort hat

hier die beiden Bedeutungen. Einmal bezeichnet es die Eigenschaften des Leibes, die jenen drei andren Sinnen von Natur beigemischt sind: der feine luftförmige Geruch gegenüber den riechbaren Dingen, der feuchte Geschmack gegenüber dem Schmeckbaren, das aus beiden gemischte Tastgefühl gegenüber den heißen und kalten, | den . . . und dünnen Dingen. Dies Wort bezeichnet aber auch die uns bei 212^a der Schöpfung beigegebene, ureigentümliche natürliche Erkenntnis, wie der Verfasser das Wort in andren Kapiteln gebraucht. Hier ist diese Bedeutung besonders am Platze (?), insofern auch die natürlichen Gedanken der Seele in lebendiger Bewegung im Geheimen mit vielen Dingen sich abgeben, woraus dann die Vernunft die Erkenntnisse gewinnt; kraft ihrer Oberherrschaft hält sie jene mit Gewalt zurück oder läßt sie, leidenschaftlich oder nach Gebühr, in Worten oder Taten zum Vorschein kommen. Der Verfasser erklärt dann seine Worte selbst: „durch die Augen empfängt die Vernunft Erkenntnisse, die eine Vorstellung hervorrufen“, als von Personen, ihrem Aeußeren, ihren Tätigkeiten und Unterschieden, wie sie sind, was sie tun oder leiden. „Durch das Gehör Erkenntnisse, die eine Vorstellung hervorrufen oder auch nicht“; der erste Fall tritt ein, wenn uns beim Hören der Stimme Objekte, von denen zu uns geredet wird, vor Augen treten z. B. N. N. kommt oder geht oder tut etwas, oder wenn die Rede ist von irgend einer Natur — Menschen, Tier, Vieh oder Gewürm — oder irgend einem beliebigen Ding, das wir früher mal wirklich gesehen haben, oder irgend einer Erscheinung, die bei der Vernunft unterm Hören ihre Vorstellung weckt. Erkenntnisse, die keine Vorstellung hervorrufen sind z. B. die vier modi beim Verb, der interrogativus, imperativus, optativus und *αποφαντικός*. Diese modi, ohne nähere Bestimmungen angewandt, erregen in der Vernunft keine Vorstellung. Deshalb heißt es: „denn die Rede zeigt Dinge und Worte (*λογoi*)“ d. h. Verben, die ersteren erzeugen Vorstellungen, die letzteren nicht, vorausgesetzt daß sie ohne Fragewort stehn. Die reinen Verba: kommt, geht, spricht etc. bringen keine Vorstellung, wenn man dagegen sie nach der Frage setzt: wer, wozu, wo, dann entstehen bei dem Verständnis Vorstellungen. „Die Erinnerung und die Eigenschaft schließen sich beide dem Gehör an“ d. h. sie rufen beide Vorstellungen hervor oder nicht, weil sie sich nach dem Gehörten richten |, dem sie nachfolgen; die 212^b Vernunft erinnert sich an die Dinge, die einmal geredet worden oder von ihr gesehen und gehört worden sind; unter diesen gibt es solche, die Vorstellungen wecken von den früher geschauten Dingen, und andre, die keine wecken, die wir bloß durch einen Schluß vom Beispiel aus verstehen. Du kannst denken an die göttlichen Wunder in der Ekstase, von der Entstehungsweise aber kannst du dir keine Vorstellung machen. Wie du an Engel, Seele oder Dämon denken kannst ohne eine Vorstellung davon zu empfinden, so ist es ganz ebenso bei der Tätigkeit der natürlichen „Eigenschaft“ d. h. der natürlichen Vernunft in uns. Wir sehen die Schöpfung und schließen auf den Schöpfer, wie sie aber geschaffen ist und wie ihr Schöpfer ist, das ist uns zu hoch, das geht nicht nur über die Erkenntnis und die Vorstellung, sondern sogar über den Ausdruck und das Denken hinaus: schweigend soll der Schöpfer angebetet und geglaubt werden. — Dasselbe gilt von den Verheißungen: sie wecken Vorstellungen und keine, je nachdem sie im Glauben sind oder über alle irdische Vorstellung gehen. So hörte Paulus unaussprechliche Dinge, die keine Vorstellung erwecken. So geht es auch mit den andren Sinnen; bisweilen empfindest du wohl einen Geruch, einen Geschmack oder ein Gefühl, kannst das Ding aber nicht bestimmen, und wenn dir nicht jemand zur Vorstellung des Objektes, das deine Sinne spüren, verhilft, kommst du nicht drauf, vorausgesetzt, daß du nicht ganz genau mit dem Ding bekannt bist.

19. ἰ. ρ. ζ. α. ς. *Εν μὲν τοῖς σωματικοῖς ἐστὶ προσφιλεῖς τῇ φύσει καὶ ἐστὶ ἀλλοτριὸν τῇ φύσει, ἐν δὲ τοῖς ἀσώματοις μόνον συμφωνησὶς φύσεως, κατὰ δὲ τὰς γνώσεις διαφορὰι μετρῶν· οὐδὲ γὰρ μία τῶν θεωριῶν ἡ αὕτη κατὰ συγκρίσιν τῆς ἑτέρας, μᾶλλον δὲ ἐν τῇ τῶν νοητῶν ἀστερῶν θεωρίᾳ. ἐν τῇ ἁγίᾳ τριάδι μόνῃ ἐστὶ γνώσις οὐσιωδῆς διότι οὐκ ἐστὶ πρᾶγμα διαφορᾶς δεκτικὸν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ὡς τὰ ἄλλα· οὐδὲ γὰρ ἐκ πολλῶν φύσεων συνεστήκε κατὰ τὴν τῶν σωματῶν διαφορὰν, οὐδὲ ἀνθὶς κατὰ τὴν τῶν ἀσώματων θεωρίαν ἐστὶ διότι παντὶ ὑπερβαλλεῖ πάντα τὰ γενομένα ἐν τῷ μὴ δεχέσθαι ἀλλοιωσὶν μηδὲ μεταθεσὶν ἐν ἐνὶ τῶν παρ' αὐτῇ νοημάτων.*

Er | konstatiert hier nicht nur den Unterschied zwischen dem Schöpfer und . . . , ^{213^a} sondern widerlegt auch die Toren und beweist, daß es vernunftbegabte Wesen gibt . . . „Unter den körperlichen Dingen gibt es welche, die der Natur passen und der Natur schaden“ d. h. von den aus den 4 Elementen entstandenen körperlichen Dingen paßt das eine der Natur der einzelnen Lebewesen, sie zu erhalten und zu schützen; das Wasser den Wassertieren, das Land den Landtieren, dieser Art sagt dies Futter zu, einer andren jenes; dieses Futter tötet jenes Wesen und jenes Futter, das diesem bekommt, vernichtet ein andres Wesen. Ferner: dies Wesen, obgleich es ein körperliches Wesen ist, verträgt sich nicht mit einem andren, wie die Fleischfresser sich nicht vertragen mit den Pflanzenfressern, die Vögel nicht mit den Vierfüßlern u. s. w. nach den zahllosen verschiedenen Tierarten. „Bei den körperlosen Wesen — d. h. den vernünftigen Naturen, Engeln, Dämonen und mit dem Leib wesentlich verbundenen vernunftbegabten Seelen — findet sich nur Uebereinstimmung in der Natur“, eben im Körperlosen und der Vernunftbegabung, während sie sonst in allem verschieden sind, im Willen, den Erkenntnissen und der Lebensart. Es gibt unter ihnen hoch stehende und geringe im Guten und im Bösen, denn „es gibt in der Erkenntnis Unterschiede des Grades“. Das eine Wesen ist vollkommen gegen das andre, und ist mit vielen Geheimnissen vertraut infolge seines Eifers, das andre versteht nur wenig infolge seiner Gleichgiltigkeit. Zur weiteren Erklärung fügt er hinzu: „auch nicht eine einzige Erkenntnis (θεωρία) ist gleicher Art mit der nächsten, besonders bei der Erkenntnis der geistigen Sterne“ d. h. keine einzige Erkenntnis der Vernunftwesen ist völlig gleich bei diesem und bei jenem mit der anderen | ; besonders ^{213^b} gilt das vom geistigen Schauen der hlg. Engel, die als „geistige Sterne“ die in der Finsternis erleuchten, um derenwillen sie ausgesandt werden, damit jene das Leben ererben. Je nach der Verschiedenheit des Volkes, oder der Naturen, oder der Personen, deren Leitung ihnen anempfohlen ist, sind auch ihre Erkenntnisse verschieden: der eine versteht dieses, der andere ist in vielen Dingen erfahren und empfängt Offenbarungen, mit denen er die Unkundigen belehrt; denn auch sie sind im Raume beschränkte Geschöpfe, dem Wechsel zur Zeit noch unterworfen wie wir, lernend und lehrend, befehlend und gehorchend. Auch gibt es unter ihnen Regenten und Herrscher als unter Vernunftwesen, vgl. Sach. 2, 4. Dan. 8, 16. 10, 13. Von der Trinität lehrt der Heilige, sie sei eine wesentliche, in jeder Beziehung vollkommene Erkenntnis; wie ihr Wesen keinen Anfang hat, so auch nicht ihre Erkenntnis. Unter den heiligen Personen gibt es keine Unterschiede des Grades, auch keine Veränderung, auch empfängt sie ihre Erkenntnis nicht stufenweis. Das ist eine Widerlegung derer, die den Sohn gegen den Vater und den Geist gegen beide herabsetzen. „Denn die Trinität ist nicht ein Wesen, das in seiner Erkenntnis, wie die anderen alle Unterschiede konnte“, d. h. sie ist kein vergängliches Geschöpf, wie ein Vernunftwesen, das in seiner Erkenntnis ein Fortschreiten kennt von diesem Gegenstand zu jenem und, so lange es bei dieser Natur erkennend verweilt nicht eine andere betrachten und erkennen kann; so ist es bei den Wesen, die nach Natur und Erkenntnis beschränkt sind

und Anfang und Fortschreiten kennen. Die Trinität schaut alles zugleich und zwar schon ehe es geschaffen ist, wie die Sonne, die alles ungehindert bestrahlt und ihr Blick trifft alles Geschaffene gleichmäßig, vor seiner Schöpfung und jetzt, und sie schaut auch was aus ihm in der Zukunft werden wird. „Auch ist sie nicht aus vielen Naturen zusammengesetzt, wie die Körper“ d. h. | aus den vier ^{214^a} Elementen wie alles Sichtbare und Körperliche; wie dieses in seinen Arten verschieden ist, so ist auch die Erkenntnis bei ihm verschieden. . . . „Es ist bei ihr auch nicht so wie bei der Erkenntnis in den körperlosen Wesen“, die Anfang und Fortschritt kennen; wenn sie träge sind, verdunkelt sich ihre geistige Erkenntnis wie beim Satan und den Dämonen. „Denn die Trinität ist in allen Stücken erhaben über allen Gewordenen, sie kennt keine Veränderung in irgend einer ihrer Erkenntnisse“, das ist eine Erläuterung zu dem ersten; sie kennt keine Veränderung zu Höheren oder zu Niederen. Dementsprechend können auch ihre Erkenntnisse nicht die Art der Erkenntnisse bei den Geschöpfen haben, denn ihre Erkenntnis ist wesentlich und alle ihre Gedanken kommen ihr wesentlich zu, die Trinität ist unvergleichlich: „O Gott, wer ist Dir gleich!“

20. *ⲉ. ⲡ. Δία των πεντε αισθησεων του νοος λογισμους δεχομενον βλέπωμεν δια τινος αυτων μαλλον σκληρυνονται προς τον νουν· ο και γνωστον οτι δι' ακοης γινεται ει λογος φοβερος καρδιαν ταρασσει ανδρος καθως λεγει Σολομων (prov. 12, 25).*

Auch hier haben wir eine Widerlegung der Toren in dem Beweise, daß wir eine vernünftige, über die Sinne erhabene Natur haben, die der Sinn aller Sinne ist und daß wir nicht nur wie die unvernünftigen Tiere alle von den Sinnen uns treiben lassen, sondern mit Hilfe der Sinne durch unsere angeborene Vernunft zur Erkenntnis kommen. Hierfür gibt er einen schlagenden Beweis in seinen Worten: weil durch die bekannten fünf Sinne die Vernunft in uns d. h. die Seele, die Gedanken von außen vermittelt der auf die Vernunft einwirkenden Dinge als Träger ihrer Erkenntnis, aufnimmt, so wollen wir sehen, durch welchen Sinn diese Gedanken besonders verwirrend auf die Vernunft einwirken; hierbei kommt die vernünftige Anlage der Seele in uns besonders zur Erscheinung. | Das ge- ^{214^b} schieht offenbar durch das Gehör, insofern durch diesen Sinn ein quälender Gedanke einzieht und die Seele beunruhigt; dadurch tritt ihre Vernünftigkeit besonders hervor. Vor dem Anblick eines Knüttels fürchtet sich der Hund und überhaupt die Tiere, ebenso vor dem Geschrei oder dem häßlichen Geruch und Geschmack dessen was schädlich ist; vor dem Wort aber und ausgesprochener Drohung fürchten sich nur vernünftige Wesen. Kommt es doch vor, daß einer aus der Ferne ein hartes Wort hört und sofort ihn das Fieber und die Dysenterie überfällt, mancher stirbt sogar vor Furcht. Bei einem Tiere ist das nicht der Fall. Er bekräftigt seine Behauptung durch das Schriftwort prov. 12, 25.

21. Im folgenden erhebt er das vernünftige Wesen in uns noch höher im Unterschied zu den durch ihre Natur gebundenen Tieren:

ⲉ. ⲡ. Ο νους εν τη των θεου εντολων θρησκειαι γενομενος εν τη των κατα τουτον τον κοσμον πραγματος νοησει διαγει· εν δε τη γνωσει γενομενος εν τη θεωρια αναστρεφεται· εν δε τη προσευχη γενομενος εν τωι ανειδωι φωτι γινεται ο τοπος θεου ονομαζεται· ουτος δε οραι των νοηματων την τε συμφωνησιν και την διαφοραν δια της θεωριας των φυσικων και των υπερ τας φυσικας τουτεστι των σωμάτων και των ασώματων και της ουσιωδους γνωσεως.

Er will wieder zeigen, daß wir in uns ein vernünftiges Wesen haben, das, wenn es will, immer mehr zur Erkenntnis fortschreitet. Wenn die Vernunft — das ist dieses Wesen — die Gebote Gottes im Sichtbaren erfüllt — das ist

[illegible]

der Anfang zur göttlichen Erkenntnis —, so wandelt sie in dem Verständnis dieser Welt. Je mehr sie in Tugendübung die Gebote Gottes hält, desto reiner wird sie von den Leidenschaften; ihre Seele wird erleuchtet durch das Verständnis von der Regierung des All, sie bemerkt bei sich selbst wie wunderbar Gott für das Allgemeine und das Einzelne | sorgt im Wechsel der Zeiten und im Wandel ^{215^a} der Elemente. Beharrt sie bei diesem Dienst der Tugend, steigt sie höher in der Erkenntnis, wie er sagt: „ist sie in der Erkenntnis, so wandelt sie im geistigen Schauen“ d. h. zu der verborgenen geistigen Erkenntnis gelangt, wandelt sie im geistigen Schauen, durch den Geist geleitet. Er führt sie in die Erkenntnis der höheren Dinge ein, lehrt sie den Unterschied der Vernunftwesen, die ihr etwa nahe kommen; auch wird sie durch das Verständnis der Schrift erleuchtet. „Ist sie im Gebet über den einzelnen Dingen, dann schwebt sie im Lichte“, wo es keine Bilder und Vorstellungen gibt, an dem sog. Orte Gottes. Dort schwindet jede Regung, jeder Hauch, jedes Bild. Wer dieser Wohltat teilhaftig geworden ist, steht auf der Höhe und schaut in der Offenbarung des Geistes die Einheit der Erkenntnis darin, daß Gott die einheitliche Ursache aller Weltregierung ist, — und auch die Verschiedenheit aller von den einzelnen Naturen angedeuteten Erkenntnisse: er unterscheidet die Erkenntnis des Natürlichen und des Uebernatürlichen d. h. des Körperlichen und des Körperlosen und jene unaussprechliche wesentliche Erkenntnis.

22. α. γ. *Των πειρασμων οι μεν επιθυμσεις οι δε σωματικα αλγη τοις ανθρωποις προσαγουσιν.*

Behandelt kurz die verschiedenen Arten der Kämpfe der Dämonen wider uns. Die Versuchungen, die nicht aus eigenem Willen, sondern von Satan, den Dämonen und ihren Werkzeugen kommen, sind einesteils Lüste. So war es bei den Ureltern und bei dem Herrn, dem Anfänger unsres Lebens; so müssen die Einsiedler täglich mit bösen Gedanken und Begierden kämpfen. Teils sind es Nöte, so bei jenem Korinther, der mit seines Vaters Weib Ehebruch trieb und deshalb aus der Kirche ausgeschlossen, in große Seelennot und Qual geriet; von ihm schreibt Paulus II Cor. 2, 7. 10f. | Mit derartigem bedrängen uns die Dämonen ^{215^b} in der Einsamkeit unsrer Zelle, aus Anlaß dessen, was wir verloren haben, oder in der Verzagtheit, oder in der Erinnerung an unsre bösen Taten. Andre Dämonen bekämpfen die Menschen mit leiblichen Schmerzen; so war es bei dem ersten Streiter, dem seligen Hiob, oder bei dem Weib, das achtzehn Jahre gichtbrüchig gewesen war, ehe der Herr sie heilte: Luc. 13, ¹¹ff. Um es kurz zu fassen: diese drei Arten der Versuchung, gleichsam die Haupttruppen (?) sind sehr stark bei den wahren Einsiedlern wegen ihres einsamen Lebens, nicht nur die mannigfachen Anfechtungen der Lust, sondern auch die verschiedenen Arten der Seelennot infolge von Verzagtheit, des Fernseins von aller Kultur und der mannigfachen Krankheiten; der Bösewicht bringt sie über sie, wenn Gott es zuläßt, zur Prüfung der Menschen, zu seiner eigenen Schande und zur Offenbarung seines bösen Triebes.

23. ζ. *Ο νους τοτε μεν απο νοηματος προς νοημα μεταγει τοτε δε απο θεωριας προς θεωριαν και ανθις απο νοηματος προς θεωριαν και απο θεωριας προς νοημα· εστι δε οτε απο καταστασεως της υπερ τα ειδη προς νοημα η προς θεωριαν μεταβαλλεται και απο τουτων παλιν προς την υπερ τα ειδη καταστασιν επαναβαινει· τουτου δε προσευχης καιρωι τυγχανει.*

Neben dem Hinweis auf die freie vernunftbegabte Natur in uns und darauf, daß unser Sinnen und Denken bei uns nicht wie bei den Tieren gebunden ist,

belehrt er uns über das geheime geistige Leben des Einsiedlers, wie es in der Stille geführt wird von denen, die der Welt gekreuzigt sind, in ihrer Vernunft erleuchtet sind und jene Geheimnisse wahrnehmen. Die Vernunft, die durch lange Askese Leibes und der Seele | gereinigt und im strahlenden Glanze über ^{216^a} die Vorstellung der Sinnenwelt erhaben ist, „eilt einmal von einem Verständnis zum andern“. Wenn sie nämlich diese Sache verstanden hat, die Naturen und die Eigenheiten ihres Wirkens, oder wie wunderbar und zweckdienlich das sichtbare All in Bewegung gesetzt wird von jenem verborgenen weisen Schöpfer, der da wirkt und verwandelt und zum Leben bringt und nährt und erhält auf jede Weise, — von diesem Verständnis des Sichtbaren geht sie über zu einem andern und wieder einem anderen u. s. w., zur Förderung ihrer Erkenntnis in den göttlichen Dingen, wie geschrieben steht: „sie sollen Gott suchen; in seiner Schöpfung werden sie ihn finden“. „Ein andermal wieder eilt sie von einer Erkenntnis zur andern“ d. h. von einem geistigen Schauen zum andern; sie betrachtet die geheimnisvolle Lehre, welche jede einzelne Natur mit ihren Bewegungen und Aenderungen in der Zeit darstellt und sie erkennt, was in der eigenen geheimnisvollen Tiefe vorgeht, ob der Gedanke, der sich in ihr regt von Engeln stammt und welche Erkenntnis er darstellen soll, oder ob es böse Erinnerungen dämonischer Gedanken sind, welche schändliche Dinge sie darstellen, woher sie kommen und in welchen Abgrund sie führen. Wenn sie die Schrift liest und das Geschriebene und seine Einwirkungen auf die Vernunft versteht, dann empfängt sie auch den tieferen Sinn der Worte und sieht ein, daß dieser tiefere Sinn etwas anderes ist, als das wörtliche Verständnis; so ist es bei den Begriffen: das Ungesäuerte und das Gesäuerte, der Acker und der Schatz, der Weinberg, das Netz, das Wasser, das Lamm, die Tür u. s. w. Von diesen Dingen empfängt die erleuchtete Vernunft im geistigen Schauen den tieferen Sinn, der hoch steht über dem einfachen Wortsinn. „Dann wieder einmal geht sie von dem Verständnis zum geistigen Schauen über“. Wenn sie also erkannt hat, daß etwas von Gott oder einem Engel geschehen ist, dann geht sie | zur Auffindung ^{216^b} des tieferen Sinnes des Geschauten oder des Geschehenen über; das geht so nicht nur, wo es sich um geschaffene Dinge handelt, sondern auch bei Offenbarungen des Geistes, z. B. bei jenem Tuch, das Petrus schaute, wobei er mit dem Verständnis zugleich auch den tieferen Sinn erfaßte. So war es auch bei den andern Gesichtern der Heiligen und aller Propheten, vgl. Jos. 5, 13 f. „Sie geht auch über von dem tieferen Sinn zum Verständnis“. Auch das geschieht oft mannigfaltig, daß die Vernunft nach dem geistigen Schauen (tieferen Sinn) zum Verständnis der Vision sich wendet. So erging es dem Daniel; er hatte in der Offenbarung den tieferen Sinn erschaut, weil er aber das Gesehene nicht verstanden hatte, wurde einer beauftragt, es ihm zu erklären. Nach dem geistigen Schauen wendet sich die Vernunft zum Verständnis dessen, was sie in der Heiligen Schrift beständig liest, oder sie sucht den Wechsel und die Bewegungen in der Schöpfung zu ergründen, um daraus geistige Nahrung für ihr Wachstum in der Erkenntnis zu gewinnen. So antwortete der selige Antonius einem Frager: Mein Buch, o Weiser, ist die Natur der Schöpfung und es liegt mir offen, so oft ich die Worte Gottes lesen will, wie geschrieben steht: die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Der Art ist das Wesen der Seele und das Schauen der Vernunft. Wie das körperliche Sehen unmöglich ist ohne Licht und ohne es nicht von einem Gegenstand zum andern übergeht, so ist es auch mit dem Schauen der Seele: sie kann nicht in seliger Ruhe sein, wenn nicht im Gebete jenes unaussprechliche Licht

über ihr aufgeht, alle unruhigen Bewegungen in ihr stillt und die Sinne verstummen läßt. Ganz ebenso geht es auch bei diesem unsern innern Leben: wenn die Vernunft die Erkenntnisse schaut, die die Vorstellungen in ihr hervorrufen, stammen sie nun von Engeln, oder aus Erinnerungen oder von | Dämonen, dann ^{217^a} wendet sie sich zu dem höhern Schauen und zum geheimen Gebet, das sie von Stufe zu Stufe fördert. Die Vernunft zerstört alles Sinnenfällige vor ihren Augen und erhebt sich im Gebet bis zum Throne der Majestät. „Bisweilen wendet sie sich von dem Zustand, der keine Bilder und Vorstellungen kennt, zur Erkenntnis oder zum höhern Schauen“ d. h. von dem Zustand jener seligen schweigenden Ruhe im Gebet, wo sie frei ist von allem Sinnenfälligen, wendet sie sich nach dem Verschwinden jenes Lichtes dem Verständnis des Sichtbaren zu, dem Studium der Schrift, dem Meditieren über die Lehre der Väter und dem Gottesdienste, oder sie wendet sich dem geistigen Schauen zu: sie versenkt sich in die Zukunft, bleibt im stillen Gebet unter Kasteiungen, betrachtet geistig alles, was von außen oder von innen in der Vernunft Vorstellungen hervorruft. „Davon erhebt sie sich dann wieder zu dem Zustand des Absoluten“, d. h. von aller Erkenntnis oder allem höheren Schauen erhebt sich die reine Vernunft zu jenem Zustande, der in ihr alle Unruhe, alle Sinnesempfindungen und alle Gedanken zum Schweigen bringt, so daß sie über dem Irdischen im Unaussprechlichen schwebt. Wann und wie sie zu diesem seligen Geschenke kommt, drückt er so aus: „das wird ihr nur zu Teil in der Stunde des Gebetes“. Also nicht in jeder Stunde, und nicht sie kann es erzwingen mit ihrem Willen oder ihrem Eifer, auch ist der Vorschmack der künftigen Seligkeit nicht die Folge von Belehrung durch andere oder von angestrengtem Meditieren oder menschlichen Gedanken; sondern es ist eine Gnadengabe Gottes, uns Erdenwürmer zu stärken durch den Trost der Hoffnung. Es ist auch nicht ein Werk der Natur oder des Willens, sondern es fällt der Vernunft zu aus Gnaden nur im Gebete, und in reiner Versenkung | ohne Zerstreuung, wenn der Mensch von aller irdischen Be- ^{217^b} schäftigung losgelöst ist, und der Sinn allein in Gott versenkt ist und seine Gedanken im Flehen nach ihm sich ausstrecken. Bei solchem geistigen Gebet geht über ihr das Freude spendende Licht der Gottheit auf.

24. Das geistige Schauen der Schöpfung ebenso wenig wie das jenes verborgenen erhabenen Wesens wird den Geschöpfen ohne die Gnade Gottes zu teil, auch vermögen sie nicht durch ihre Reinheit sich über die Bilder und Hüllen zu erheben zu jenem lauterer Orte in der Höhenluft der Freiheit; das sagt er im Folgenden:

Ι. Ρ. Ε. Υ. Την λογικην φύσιν την δια δικαιοσύνης αποθανούσαν ανιστησιν ο χριστος δια της παντων των κοσμων θεωριας· ο δε πατηρ την ψυχην την χριστου θανατον αποθανούσαν δια της αυτου θεωριας ανιστησι· τουτο δε εστιν ο Παυλος λεγει· ει απεθανομεν συν χριστω πιστευομεν οτι και συνζησομεν αυτω.

Die Unterscheidung, daß Chr. auferwecke und daß der Vater auferwecke, soll nicht bedeuten, daß der eine diese, der andere jene auferwecke, sondern soll uns belehren, daß die Herrschermacht des Vaters und des Sohnes dieselbe ist, so spricht der Sohn selbst: Joh. 5, 21. Dasselbe meint Paulus: „es ist ein Gott Vater, von dem alles ist und wir durch ihn, und ein Herr J. Chr., durch den alles ist und wir durch ihn“ (I Cor. 8, 6). Die zwei sind eins im Wirken, ob-

[illegible]

wohl man die Personen und die Wirkungsart bei ihnen unterscheidet. So redet auch hier Euagrius. Die vernünftige Natur, die in Wahrheit gestorben ist und sich von allem Irrwahn des Vergänglichen freigemacht hat und nicht zum Scheine sich von der Welt losgesagt und ihr Kreuz um Gottes willen in der „Fremde“ getragen hat, die weckt Chr. vom Tode der Unwissenheit | durch das ^{218a} geistige Schauen aller Welten auf d. h. aller der Wandlungen und Wirkungen und alles Wechsels, in dem hier alles Sichtbare verfließt. Das meint der Apostel mit den Worten: „wache auf, Schläfer, und stehe auf von den Toten, so wird dich Chr. erleuchten“ (Eph. 5, 14). Denn durch die innige Vereinigung des Gott-Logos mit der Menschennatur sind uns die Geheimnisse im All offenbart worden, vgl. Eph. 3, 18. Von denen, die vorläufig andeutungsweise gereinigt sind, redet er also: ihr seid auferstanden und euer Leben ist verborgen mit Chr. in Gott Col. 3, 3. „Der Vater weckt die Seele, die den Tod Chr. gestorben ist, durch seine Erkenntnis auf“. Wenn er hier Seele sagt und oben vernünftige Natur, so soll sie dadurch nicht etwa von jener unterschieden werden, vielmehr lieben es erkenntnisreiche Lehrer so mit ihren Ausdrücken zu wechseln, gerade so wie die Schrift es auch macht; die Worte sind verschieden, aber der Inhalt ist derselbe. Andere Beispiele der Art sind Seele und Geist, Fleisch und Leib, Luft und Wind u. s. w. Der Ausdruck „Chr. weckt auf“ soll nicht sagen, daß der Vater nicht aufweckt, sondern bezeichnet, wie oben, die Gleichheit der Macht und des Wollens in dem einen Wesen, und daß in Chr. ein Hinweis liegt auf die höhere Erkenntnis der Welten wegen seiner menschlichen Natur. „Der Vater weckt die Seele, die den Tod Chr. gestorben ist, durch seine Erkenntnis auf“, d. h. die, die sich und alles an ihr, ihren Willen, ihr Denken und ihr Leben ihm ergeben hat, wie Chr. im Leiden sprach: nicht mein Wille, sondern deiner geschehe, und Paulus schreibt: wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden u. s. w. Auch von einem andern Standpunkt aus ist der Gedanke derselbe: wir sind mit ihm in der Taufe begraben zum Tode, damit gleich wie Chr. von den Toten auferstanden durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln, Röm. 6, 4. | Den also, der diesen Tod ^{218b} Chr. nach der Wirklichkeit und nach der Gesinnung stirbt, und der vergänglichen Welt gekreuzigt ist, weckt der Vater durch seine Erkenntnis d. h. durch das geistige Schauen der Trinität über allen irdischen Eindrücken, auf; im Gebet wird er von jener unsagbaren und unbegreiflichen Wonne ergriffen. Das meint Paulus mit den Worten: wenn wir mit Chr. sterben, glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden Röm. 6, 8. Der Inhalt ist klar; nicht die Gottheit Chr. starb irgend eines Todes, sondern seine Menschheit vgl. Hebr. 2, 10. Der Tempel wurde zerstört, und seine Gottheit stellte ihn wieder her; von der unio aus legt hier Euagrius seiner Menschheit den Tod bei.

25. Auf folgende Weise kann sich der Mensch jenen absoluten, von allem materiellen und allen Vorstellungen freien Zustand verschaffen.

ζ. γ. Όταν ο νους τον παλαιον ανθρωπον αποθηται και τον καινον δια χαριτος ενδυνη τότε και την καταστασιν αυτου προσευχης καιρωι οφεται ομοιουμενην σαφειραι και ειδει ουρανου· ουτος εστιν ο υπο των πρεσβυτερων Ισραηλ τοπος του θεου ανομασμενος ος εν τω ορει εφανη.

Wenn die Vernunft den alten, durch die Lüste des Irrtums verderbten Menschen, seinen ganzen ungesetzlichen Wandel samt seinen bösen Gedanken ablegt und den neuen in strahlender Reinheit nach dem Ebenbilde des Schöpfers

geschaffenen anlegt, den er durch die Taufe und die Gabe des Geistes angezogen und durch Bußübungen von allen Flecken nach der Taufe gereinigt hat, so daß jene verlorene königliche Schönheit an ihm wieder erneuert ist, dann kommt sie zum Schauen ihres Zustandes in der Stunde des Gebetes; sie erscheint in ihrer strahlenden Klarheit wie ein Saphir und wie die Farbe des Himmels, ohne Spuren von Eindrücken oder Flecken. „Das war | das, was die Aeltesten Israels den ^{219a} Ort Gottes nannten“ vgl. exod. 24, 10. „Sie schauten den Ort Gottes“, d. h. seine Majestät in der Offenbarung, nicht seine Natur; denn die kann kein Geschöpf sehen. Der Ort aber, an dem er sich offenbart, ist ein reines Herz und eine in Schönheit strahlende Seele, die sein Licht im Verborgenen auffängt in jener hohen Erkenntnis, die über ihr im Gebet im aussprechlichen Glanze aufgeht.

26. ζ. η. θ. Ο νους τον θεου τοπον εν τη ψυχη αυτου οραν ου χωρει ει μη υπερ παντα τα των ορατων νοηματα υψωθεις· ου δε υπερ ταυτα υψουται ει μη τα παθη τα δια μνημης αυτων τοις αισθητοις προσδεοντα αυτον αποθεμενος· και τα μεν παθη δι' αρετων αποκρουεται και τους λογισμους δια πνευματικης θεωριας, ταυτην δε του της αγιας τριαδος φωτος προσευχης καιρωι ανατελλοντος.

Das ist eine Erläuterung zu dem Vorhergehenden. Die Vernunft vermag nicht den Ort Gottes d. h. das selige Licht in ihrer Reinheit zu schauen, wenn sie nicht alles Sichtbare mit den Vorstellungen und Gedanken dahinten läßt und in der wunderbaren Schönheit ihres natürlichen Urzustandes nach oben schaut. Das erhebt sie auch über alle Bewegungen der sichtbaren Welt, aus denen sie die Weisheit des ordnenden Schöpfers erkennt. Von diesen Gedanken über das Sichtbare wird sie aber nicht frei, wenn sie nicht die Leidenschaften ablegt, die sie durch ihre Erinnerungen beflecken und fesseln an die sinnlichen Dinge, die durch ihren Wechsel die Vernunft verdunkeln. Das Heilmittel dagegen nennt er im Folgenden: die Leidenschaften vertreibt sie durch die Tugenden, als z. B. den Zorn durch Sanftmut und Langmut und Gebet und Liebe, die Begierde durch Keuschheit und Enthaltksamkeit und Gebet, den Hochmut durch Demut und ^{219b} Selbstverleugnung u. s. w. Und jene profanen Gedanken, die wie dunkle Schatten oder von den verruchten Vögeln verursacht über ihr schweben und ihr das Sonnenlicht entziehen, jagt sie aus ihren Augen durch das geistige Schauen; sie wendet ihren Blick zu dem geistigen Schauen in das sie sich versenkt, die Dämonen widerlegt oder betet, oder sie blickt auf das, was ihr geistige Erkenntnisse verschafft, sinnt nach über das Gericht und die Vorsehung Gottes und über das, was war, ist und sein wird. Vor solchen heilsamen Gedanken schwinden die schlechten Gedanken vor dem Auge der Vernunft und alle Hindernisse hören auf. Aber dieses geistige Schauen, mag es noch so heilsam sein und die schlechten Gedanken verscheuchen, muß doch auch vergehen vor der seligen Ruhe, die sich einstellt beim Gebet, wenn das Licht der Trinität in ihr aufgeht.

27. Wodurch die Dämonen die Vernunft verfinstern können, daß sie das Licht nicht schaut und wodurch alle ihre listigen Kunstgriffe zu nichte werden, erfahren wir im Folgenden:

ζ. α. γ. Οι δαιμονικοι διαλογισμοι τον αριστερον της ψυχης οφθαλμον αποτυφλουνσι τον τη των γεγεννημενων θεωριαι αρμοζοντα.

Es gibt zwei geistige Augen entsprechend den beiden körperlichen: das eine ist das rechte, dessen Bedeutung sehr groß ist; es schaut seligen Blickes in das

220^a
 220^b

Allerheiligste im Lichte während des Gebetes. Das andere ist das linke; es sucht die Welt zu erschauen zur Förderung der Seele . . . und dieses, das rechte Auge ist leicht und milde, wie er an einer andern Stelle sagt: die Ruhe ist verbunden mit der Weisheit und die Tätigkeit mit der Klugheit (?). Die Dämonen bringen durch unreine Gedanken beständig allerlei Hindernisse | und böse Bilder vor das ^{220^a} Auge der Seele, daß sie das Licht nicht im Lichte schaue. „Das linke Auge blenden sie, weil es in geistigen Schauen schwächer ist als das rechte und zum Schauen der Schöpfung dient“. Das geht so zu: wenn der geistige Mensch den tieferen Sinn der geschaffenen Dinge mit ihren Geheimnissen kennen lernen will, dann benutzen die Dämonen die Dinge selbst zur Erinnerung an die bösen Leidenschaften und blenden die geistige Sehkraft, damit die Seele des geistigen Verständnisses der Dinge, die uns zur Erkenntnis und dem Lobpreis Gottes fördern, verlustig gehe. Das rechte Auge, das das selige Licht der Trinität im Gebet einläßt, vermögen sie nicht zu blenden, dank der Hülfe der göttlichen Gnade; kommen sie trotzdem nahe, dann vergehen ihre Kunstgriffe und ihre dunkeln Schatten schwinden vor jenem feurigen Glanze. Daß es geistige Augen gibt, bezeugt Paulus, vgl. Ephes. 1, 18.

28. Durch den Hinweis auf eine Schriftstelle erklärt er uns, was der Ort Gottes oder die Wohnung der heiligen Majestät ist:

Ι. γ. Παρα του αγιου Δαβειδ μανθανομεν δηλως τι ο θεου τοπος, λεγει γαρ· γενεσθω εν σαλει ο τοπος αυτου και το κατοικητηριον αυτου εν Σιων (ψ 75, 3). εστιν ονν ο θεου τοπος ψυχη λογικη, το δε κατοικητηριον αυτου νους φως ενδεδυμενος ος των νοσμων επιθυμητων αποτετακται τε και παντων των επι γης τους λογους περιεργαζεσθαι γεγυμνασται.

Der Ort Gottes, an dem er sich offenbart und als Schöpfer und Ursache des All erkannt wird, ist die vernünftige Seele, die von den Leidenschaften frei vor den Angriffen der Dämonen in Ruhe lebt, die die verborgene Kraft Gottes schirmt und von ihrer | Knechtschaft erlöst. „Seine Wohnung ist in Zion“, das ist die ^{220^b} lichte Vernunft, das Auge der Seele; sie ist wie das leibliche Auge, das Licht ist und im Lichte das Licht schaut. Sie ist nicht nur der Ort Gottes, an dem er sich offenbart, sondern er wohnt beständig in der klaren Seele und die Gnade und Herrlichkeit jenes seligen Lichtes zieht niemals aus ihr aus. Im Gebet leuchten hell seine Strahlen und in der andern Zeit regt sich im Geheimen die Erinnerung an ihr Licht und verläßt das Herz nicht ganz, weder in der Ruhe noch bei irgend welcher Tätigkeit. Es ist erhoben zum Tempel und zur Wohnung Gottes, seine Erinnerung weilt ständig in ihm und sein Glanz erstrahlt allezeit in ihm beim Gebete. „Wer sich von den Lüsten der Welt und von ihren Gedanken lossagt und erleuchtet ist sich zu befassen mit dem Verständnis von Allem, was auf Erden ist“, d. h. durch das helle geistige Schauen ist er befähigt, die Erkenntnis von allem Irdischen und die geheimen Lehren von allem Sichtbaren zu fassen; *λογοι* bezeichnet, wie schon oft auseinandergelegt, die Erkenntnisse.

29. Im Folgenden unterscheidet er die Arten des Gebetes, durch das wir in gesegnetem Ringen zu Gott kommen.

Ι. γ. Προσευχη εστι καταστασις νοος παντων των εν τη γη λογισμων η θαρτυκη.

Geistiges, von allem Körperlichen freies Gebet, das frei ist von aller Zerstreuung, so daß der Mensch mit seinem ganzen Herzen bei Gott ist, besteht darin, daß durch andächtige Sammlung und durch den Lichtglanz über der geläuterten Vernunft alle mit dem Irdischen beschäftigten eiteln Gedanken vor ihrem Auge schwinden.

30. Im Folgenden wiederholt er denselben Gedanken in etwas anderer Art.

ⲉ. ⲓ. ⲡⲣⲟⲥⲉⲛⲭⲉ ⲉⲥⲧⲓ ⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲟⲟⲥ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲥⲓⲛⲟ ⲧⲉⲥ ⲧⲉⲥ ⲁⲓⲣⲓⲁⲥ ⲧⲣⲓⲁⲃⲟⲥ ⲡⲱⲧⲟⲥ
δὲ ἑκⲥⲧⲁⲥⲉⲱⲥ . . .

Das ist das selige Gebet, | da der Mensch ganz und gar mit Gedanken und ²²¹^a Sinnen zu jenem hohen Schauen entrückt ist, ohne daß ihn etwas hemmt und hindert, in seinem ursprünglichen Zustande als Ebenbild der Gottheit; es trennt ihn von allen unruhigen Bewegungen des Zustandes der Unnatur. Nur durch jenes selige Wunder der Ekstase, durch das über der Seele aufgehende Licht der Trinität, wird sie von allen beunruhigenden Verbindungen und materiellen Vorstellungen frei gemacht und mit Gott selbst im Schauen seiner strahlenden Schönheit, der Quelle aller Wonne, zu einem Geiste vereinigt.

31. ⲉ. ⲓ. ⲉⲃⲉⲓⲥ ⲉⲥⲧⲓⲛ ⲟⲙⲓⲕⲓⲁ ⲧⲟⲩ ⲛⲟⲟⲥ ⲡⲣⲟⲥ ⲑⲉⲟⲛ ⲙⲉⲑ' ⲓⲕⲉⲧⲏⲣⲓⲁⲥ ⲉⲛ ⲏⲓ ⲉⲥⲧⲓⲛ
ⲃⲟⲭⲏⲑⲉⲓⲛ ⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲕⲁⲓⲣⲱⲓ ⲡⲟⲕⲉⲙⲟⲛ ⲕⲁⲓ ⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲁⲣⲁⲑⲱⲛ ⲉⲡ' ⲉⲕⲡⲓⲃⲓ.

In den zwei vorhergehenden Kapiteln belehrte er uns über das Gebet, das ohne die Hilfe und den Eifer und den Willen des Menschen eine Wirkung der göttlichen Gnade durch das in der Seele aufgehende Licht ist; infolge des natürlichen Urzustandes und der in der Askese erworbenen Reinheit und Freiheit von den Leidenschaften erstrahlt in der Seele jenes beseligende Licht. Hier dagegen hören wir von dem beständigen Bittgebet, das aus dem Willen des Menschen und seinem Glauben kommt; in allen Nöten wendet sich seine Hoffnung und sein Blick zu Gott, ohne daß er dabei den Wandel in Gesetz und das verborgene Gebet mit seinem vielfachen Segen aufgibt. Beständiges Bittgebet ist eine Angelegenheit der Vernunft, die nicht im Irdischen verstrickt ist, sondern beständig an Gott denkt; bei allen Versuchungen läßt sie alle menschliche Hilfe und Kunst dahinten, schaut nur zu ihm auf in dringlichem Flehen aus der Tiefe des Herzens, mit jammerndem Geschrei und aufrichtigen Tränen. Solches Bittgebet ist in Wahrheit eine Bitte um Hilfe | im harten Kampf gegen die bösen Geister, sie ²²¹^b vermag alle „Hindernisse vor der Erkenntnis Chr. aus dem Wege zu räumen“. „Und eine Bitte um die Güter in der Hoffnung“ d. h. die Vernunft erbittet eifrig die den Heiligen verheißenen Güter, wie geschrieben stehet Mt. 6, 33. 7, 7.

32. ⲉ. ⲓ. ⲉⲛⲭⲉ ⲉⲥⲧⲓⲛ ⲉⲡⲁⲣⲅⲉⲕⲓⲁ ⲁⲣⲁⲑⲱⲛ ⲁⲣⲁⲑⲏⲓ ⲡⲣⲟⲁⲓⲣⲉⲥⲉⲓ ⲓⲛⲟⲙⲉⲛⲏ.

Ein Gelübde, das der Mensch Gott ablegt um seine Majestät zu ehren, gehe es nun auf seine Person oder auf seinen Besitz, ist ein Versprechen Gutes willig und ohne Zwang zu tun, z. B. Almosen geben, fasten, sich kasteien, Leib und Seele zu einem lebendigen und heiligen Opfer in einem vernünftigen Gottesdienst für das ganze Leben hingeben, das und derartiges nicht aus irgend welchem Zwang oder Gesetz zu tun, sondern aus freien Willen. Der Lohn dafür ist viel größer, als wenn einer das tut, das vom Gesetz von allen vernünftigen Wesen, die die Gesetze der Natur und der Schrift halten, verlangt wird.

33. ⲉ. ⲓ. ⲉⲛⲧⲉⲛⲅⲓⲥ ⲉⲥⲧⲓ ⲃⲉⲭⲓⲥ ⲥⲓⲛⲟ ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲛ ⲥⲡⲉⲣ ⲧⲉⲥ ⲁⲕⲕⲱⲛ ⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁⲥ
ⲡⲣⲟⲥ ⲧⲟⲛ ⲑⲉⲟⲛ ⲓⲛⲟⲙⲉⲛⲏ.

Der Inhalt ist klar, insofern nicht jeder für die Befreiung anderer Fürbitte tun kann, sondern nur der, dessen Wandel geistig und frei von den Leidenenschaften ist, und der beständig mit Gott im Nachsinnen über das Gute verkehrt, wie Jes. und die andern Profeten, die für das Volk baten und die Apostel, die für das Volk und die Heiden flehten und alle übrigen Heiligen, die bei Gott in Gunst stehen.

34. *Υ. Αἰδὴς ἐστὶ τοπος αἰαντος σκοτον τε καὶ ζοφον αἰωνιον πληρης.*

Oben belehrte er uns über das geistige Gebet, bei dem uns das selige Licht des Himmelreiches | umstrahlt, und hier erklärt er in seiner Art allegorisch den ^{222^a} Ausdruck Hölle, in welcher der hoffärtige Reiche nach dem Gleichnis des Herrn von dem zukünftigen gerechten Gericht gequält wurde; Hölle ist also ein dunkler Ort ohne jede Spur eines erfreuenden Lichtstrahles, voller Dunkelheit und Finsternis, mit ewiger Qual, wie geschrieben steht Mt. 22, 13.

35. *Υ. Υ. Γνωστικος ἐστὶ μισθωτης ημερας.*

Der, welcher der geheimnisvollen Erkenntnis gewürdigt worden ist und das selige Licht beim Gebet aufgehen sieht und in seiner Hoffnung gekräftigt worden ist, dient wie ein tüchtiger Tagelöhner im Dienste der Gerechtigkeit bis zum Abend, der ihm Ruhe bringt; dann empfängt er in seiner Seele gleichsam als ein Angeld das Bild des Groschens mit dem Gepräge des Königs als ein Abbild jenes strahlenden, unaussprechlichen Urbildes.

36. *Υ. Υ. Εργατης ἐστὶ μισθωτης τον μισθον αυτου επ' ελπιδι προςδοκων.*

Der Arbeiter, der noch mit Leib und Seele im Schweiß seines Angesichtes arbeitet im Dienste der Gerechtigkeit, um seine Vollendung zu gewinnen, das ist der Tagelöhner, der noch auf Hoffnung läuft, Hitze und Kälte und alle Versuchungen erträgt, um das zu erreichen, um dessenwillen ihn Chr. aufgesucht und in seinen Weinberg gebracht hat; auch er soll am Ende seines Laufes das Bild der Reinheit als Lohn empfangen und das selige Licht aufgehen sehn, vgl. I Cor. 9, 10. 25. So schreibt Euagrius in einem andern Kapitel: die Krone der Gerechtigkeit ist das Schauen der Trinität; die ihren Lauf vollendet haben, werden mit ihr gekrönt.

37. *Υ. Υ. | Ο νους ἐστὶ ναος της αγιας τριαδος.*

^{222^b}

Oben hieß es, ein Erkenntnisreicher ist ein Tagelöhner, und hier heißt es, die Vernunft ist der Tempel der Trinität, d. h. die reine, über allen Vorstellungen in ihrem geistigen Schauen erhabene Vernunft ist ein Tempel der Trinität, in dem jenes unaussprechliche Licht im Innersten der Seele erstrahlt.

38. *Υ. Υ. Νους ενσωματος ορατικος παντων των κοσμων ἐστὶ.*

Eine Vernunft zweiten Ranges, die noch nicht von den sinnlichen Eindrücken frei zum reinen und absoluten Schauen vorgedrungen ist, ist die, die beim Verständnis und beim Schauen noch an der äußeren Gestalt und an der Erkenntnis aller Welten mit ihren Läufen und Wandlungen hängt, um aus der Erkenntnis derselben sich das tägliche Brot für ihr zeitliches Leben zu verschaffen, bis sie zur seligen Herberge kommt.

39. *Υ. Υ. Νους ακαθαρτος ἐστιν ο μετ' αισχρων λογισμων τοις αισθητοις ἐμμενουν.*

Hierin liegt eine Widerlegung des Origenes, daß auch die unreine Vernunft, doch Vernunft genannt wird und nicht, weil verdunkelt, Seele. Er will sagen, eine verdunkelte, auf der untersten Stufe der Vernünftigkeit und der Sehkraft stehende Vernunft, die voller Leidenschaften unfähig ist, die Erkenntnis der Naturen und ihrer Welten zu sehen und in das Allerheiligste des göttlichen Geheimnisses zu blicken, ist die Vernunft, die bei den häßlichen Gedanken, die ihr die Dämonen, oder die Sinne oder die Erinnerung eingeben, beharrt und an den Dingen, die ihre Leidenschaft und Lust reizen, hängen bleibt und nicht schleunigst jene verderblichen Götzen abtut.

40. ὤ. γ. *Επιθυμία ἐστὶ δύναμις ψυχῆς τῆς οὐρῆς | καταργητική.*

223^a

Die vernünftige Seele besitzt drei Kräfte, durch die sie von den Tieren, deren Lebenskraft im Blut besteht und deren Leben durch die natürlichen Triebe der Lust und des Zornes bewahrt wird, sich unterscheidet: das Denkvermögen, das die Väter bald Erkenntnis, bald Vernunft nennen und die Begierde und der Zorn. Solange diese in ihrem natürlichen Wirkungskreise bleiben, fällt der Mensch nicht von seinem Urzustande in Uebertretung. Oben sprach er von dem Naturzustand der Vernunft und seiner Zerstörung, hier redet er von ihrer natürlichen, normalen Begierde. Diese natürliche, die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllende Begierde ist die der vernünftigen Seele von Natur zugehörige Kraft, die den widernatürlichen Zorn, der mit dem Nächsten zankt und hadert über Vergänglichem, vernichtet; denn was der Mensch liebt, das begehrt er und der Zorn wird von der Liebe (Begierde) vernichtet.

41. ὤ. γ. *Εργατὴς ἐστὶν ὁ ἐν τῷ κόσμῳ καταδουμένος τῷ νοί δε δίκαιως καὶ προποντῶς ἀναστρεφόμενος.*

Oben hieß es, der Arbeiter ist ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet, hier sagt er, das Erste erläuternd: ein Arbeiter, der noch in der Tugendübung im Schweiße seines Angesichtes arbeitet, um von seiner Mühe ausruhen und den Lohn der Gerechtigkeit empfangen zu können, ist der, der in seiner Welt noch mit seinem Schauen am Sichtbaren hängt, aber gerecht nach den Geboten des Herrn lebt und den Weg der Tugend wandelt und zur Herberge voll geheimnisvoller Seligkeit eilt. Kap. 38 schrieb er: eine körperliche Vernunft schaut alle Welten; dort war von der schauenden Vernunft die Rede, hier von der arbeitenden; denn unter dem Lohn der Gerechtigkeit, in deren Dienst er arbeitet, ist auch das Schauen der Welten zu verstehen.

42. ὤ. γ. *Θεωρητικὸς ἐστὶν ὁ ἐν τῷ νοί τὸν κόσμον τοῦτον τὸν αἰσθητὸν συντιθεὶς δι' ἀνέστην τῆς αὐτοῦ γνώσεως μόνον.*

Eine Erklärung zu Kap. 38: eine körperliche Vernunft | schaut alle Welten. 223^b Gemeint ist der, der in der Welt gerecht und unsträflich wandelnd mit dem angeborenen Verstande die Welt mit ihren vielen Teilen in seiner klaren Vernunft zu einem harmonischen Leib zusammenfügt mit einer das Ganze erhaltenden Wirkungskraft, sodaß in dem geordneten Wechsel alle Teile zum Bestande des Ganzen beitragen, und die Vernunft aus dem Allen ihren Schöpfer erkennt und von Erkenntnis zu Erkenntnis steigt bis zu jener obersten Erkenntnis, der Quelle des Lebens; dabei muß er sich vor den Leidenschaften, die die Dinge wecken, hüten und von ihnen nur die tiefen Bedeutungen erfassen zur Förderung seines Lebens und seiner Seligkeit; darin besteht das Licht der Erkenntnis und das wahre Leben.

43. γ. *Κλίμαξ τοῦ οὐρανοῦ ἐστὶ τῶν θεοῦ μυστηρίων ἀποκαλύψις κατὰ μέτρον τῆς ἀνέτησεως ἀποκεκαλυμμένη τῇ ψυχῇ· καὶ ὡς δι' ἀναβαθμῶν δι' ἀρετῶν αὐτὴν πρὸς τὴν τελειαν τοῦ θεοῦ συμμιξὶν ἀναβιβάζουσιν.*

Eine allegorische Deutung der Leiter in dem bekannten Traume Jakobs. In der vierten Centurie hieß es: die Leiter, die Jakob schaute, deren Spitze an den Himmel reichte, wo der Herr oben stand, hat zwei Bedeutungen; sie bedeutet den Aufstieg in der Reinheit und in der überschwänglichen Erkenntnis. Hier erklärt er es deutlicher: sie bezeichnet die Offenbarung des geheimnisvollen Waltens Gottes in der Weltregierung durch die Engel; nach dem Maße der geistigen Erkenntnis der Vernunftwesen wird sie der Seele, die nach den verschiedenen Tugenden wandelt, zu teil; sie klimmt auf den Tugenden, wie auf Sprossen, täglich mehr aufwärts und die | verborgenen, durch die Engel gewirkten ^{224^a} Geheimnisse Gottes erheben sie zur vollkommenen Vereinigung mit Gott in einem Geiste, sie nimmt in reinem Schauen im Gebete an jenem seligen Lichte teil. Mit dem Worte Vermischung bezeichnet er die vollkommene Ausbildung nach dem Urbild des Schöpfers, das Einswerden mit seiner Erkenntnis, wie er irgendwo sagt. So redet Paulus davon, daß wir mit Chr. vermischt, d. h. vereinigt sind; eine Vermischung der Naturen, von der Origenes und sein Schüler Hannana aus Hadiab fabeln, ist ja zwischen dem endlichen Geschöpfe und dem unendlichen Wesen ausgeschlossen. Er meint also, daß die Offenbarung der Geheimnisse Gottes den Menschen durch die göttlichen Tugenden in geistigem Schauen stufenweise aufwärts führt; von einer Vermischung seiner Natur redet er nicht.

44. Diese Vermischung und die völlige Erhebung zu Gott (= Himmelreich) erklärt er weiter:

Ϛ. ι. γ. Βασιλεια των ουρανων εστι γνωσις θεωριας υψηλης και νοητης υπε-
ουρανιον τω νοος αισθητηριω τε και αισθησεως αφθαρτου γενσει γενομενη.

Das ist eine treffliche Erläuterung des Vorhergehenden, insbesondere der Vermischung der Seele mit Gott. Oben redete er von der Leiter und dem Aufstieg, hier spricht er davon, daß die Vernunft bereits in mystischer Weise zur Höhe des Unerforschlichen aufgestiegen ist. Das Himmelreich, das Erbteil der Heiligen im Licht, dessen sie sich vorläufig erfreuen im Gebet schon hier und in dem sie nach der allgemeinen Auferstehung vollendet werden sollen, ist ein hohes geistiges Schauen, hoch über dem Himmel und hoch über allen Namen, welches die reine, von Leidenschaften freie Vernunft gleichsam sinnlich wahrnimmt; sein süßer Geschmack ist unvergänglich und bleibt stets in der Erinnerung und die Begierde nach ihm regt sich stets | in der Seele in heißer Reue, bis die ^{224^b} Vollendung kommt, und sie völlig ihre Wonne genießt. Ganz passend nennt er den mystischen Vorschmack dieses Gutes ein „Merken“ und „Schmecken“ (Kosten) weil er nur schwach ist hier, bis dort die Vollendung kommt.

45. Ϛ. ι. γ. Ουσιαστηριον θεου εστι νους καθαρος τη του κοσμου συστη-
ματος μνημη ου κινουμενος ωστε ταραττεσθαι αυτη δε εστιν η τελειοτης.

In der zweiten Centurie hieß es: wir lernen drei Altäre der Höhe kennen; der eine von ihnen ist einzigartig und nicht zusammengesetzt, die übrigen aber sind zusammengesetzt. Hier erläutert er die Erkenntnis des zusammengesetzten Wesens des Sichtbaren; die Vernunft setzt das Sichtbare in sich zu einer Einheit zusammen zur Förderung in der vollkommenen Erkenntnis, damit sie aus der Schöpfung den Schöpfer erkennend im reinen Rauchopfer Lobpreis aufsteigen lasse. Oben sagte er: ein Spekulativer ist der, der die sichtbare Welt lediglich zur Förderung seiner Erkenntnis in eine Einheit zusammenfaßt. Hier nennt er die Vernunft selbst einen Altar, auf dessen Stufen sie in die Höhe steigt. So heißt es im Griechischen: „Stufen sind in dem Herzen“ (ψ 83, 6). Ein Altar Gottes mit Stufen, ähnlich wie jene Leiter, auf dessen Platte das göttliche Feuer herabfällt und alle Gedanken verzehrt und so den Opfernden reinigt — ist die reine Vernunft, die über ihre geistigen Sinne so stark ist, daß sie bei der Erinnerung

an das zusammengesetzte, zu einer verborgenen Einheit zusammengefaßte Wesen dieser Welt nicht verwirrt wird und über es in ihrer Erkenntnis hinaufsteigt, um über der zusammengesetzten Welt Gott zu finden, ihren Schöpfer und allmächtigen Erhalter, wie es Ezechiel schaute. Wenn also bei dieser Zusammenfassung der Vielheit der Erkenntnisse die Vernunft nicht durch die Dinge der Welt | leidenschaftlich aufgeregt wird in Begierde und Zorn infolge der in ihr ^{225^a} erregten Vorstellungen, so hat sie die Vollendung, so weit sie in diesem Leben möglich ist; die Eindrücke der Dinge reizen sie nicht, und die Dämonen, die sie durch diese Dinge verwirren wollen, besiegen sie nicht, vielmehr steigt aus der Betrachtung der Dinge ihr Lobpreis zum Schöpfer auf.

46. Ϛ. Οργη ψυχης η κατα φυσιν εστιν το βδελυκτον των εν τη νοησει αυτης μορφωμενων της διανοιας αποχρονουμενη.

Oben hieß es, die naturgemäße Begierde wäre eine Kraft der Seele, die die unnatürliche Wut vernichte. Hier sagt er: der natürliche Zorn der Seele ist der, der die häßlichen und ungesetzlichen Gedanken, kommen sie nun von den Dämonen oder aus den Erinnerungen an früher begangene Untaten, sogleich von ferne wittert und wegjagt und ihnen gar nicht erlaubt, sich festzusetzen, auch keine anreizenden Reden mit ihnen führt, sondern sie mit den Worten der Schrift zu Boden schlägt, sie durch eifriges Gebet verjagt und so Frieden erlangt.

47. Ϛ. γ. Ανδρεία εστι νους αρρην παντα τα θηλεα παθη εκ της μνημης αυτου αγαριζων.

Das ist die echte, unbesieglige Heldenkraft einer männlichen Vernunft, ohne Spaltung, in starker Einheit, in deren Besitz die Vernunft alle weibischen Leidenschaften schändlicher Begierde, die sie spaltet und demütigt und von der Höhe stürzt, durch Gebet und Meditation schleunigst austreibt.

48. ι. Ϛ. γ. Μακραν απο κοσμου εστιν ος πασας τας των παθων κινησεις απεκοψε τε και την ψυχης διανοιαν θεωι προσεδησεν.

Nicht die leibliche Entfernung von dem Treiben der Welt und | das Wohnen ^{225^b} in der Einöde, fern von den Menschen, das der, der sich völlig Chr. zum geistigen Dienste verschrieben hat, auf sich nimmt, machen den rechten Einsiedler; das ist nur der, der alle leidenschaftlichen Regungen des Innern, kommen sie nun aus Erinnerungen oder aus den Anreizungen der Dämonen, völlig abgetan und sein ganzes Innenleben, Gedanken, Worte oder Taten von Gott abhängig gemacht hat und sich während seines ganzen Lebens das Wohlgefallen Gottes zu verdienen sucht, indem er mit vollkommener Liebe und willigem Herzen seine Gebote hält und zu ihm beständig aufschaut und ihn nie aus der Erinnerung läßt.

49. Ϛ. γ. Ανηρ ποιητης εστιν ος τελειωι ψυχης τε και σωματος πονωι πασας τας εντολας επληρωσε και μετ' αυτας την μακαριοτητα της τριαδος θεωριας δεχεται.

Ein Vollbringer alles des Guten, das uns das Gesetz des Herrn befiehlt, ist der, der sich von allen eitlen Dingen der Welt losgelöst und von aller weibischen und schwächlichen und trägen Gesinnung freigemacht hat und in treuer Arbeit des Leibes und der Seele, dem einen Ziele echter Tugend zustrebend, alle Gebote des Herrn erfüllt hat. Danach wird er dann als einen Vorschmack der verheißenen Herrlichkeit dort hier den Lohn empfangen in der seligen Wonne der Erkenntnis der Trinität, vgl. Mt. 5, 8.

50. Dies Wort erläutert er im Folgenden:

Ϛ. γ. Ο εντος ανθρωπος γνωστικος γενομενος τον παλαιον των παθων ανθρωπον αποδυσεται· τοτε εν αυτω το φως του της ψυχης αυτου καλλους οφεται και εν προσευχης καιρωι ουρανιας οφεις εν αυτω κατανοησει.

Wenn der innere Mensch d. h. die Seele, welche der erneuernde Geist mit ihrem Leibe bewegt, in geistigem Schauen | das über dem Sichtbaren Erhabene ^{226^a} erkennt, dann zieht sie den alten Menschen mit dem Kleid der Begierden, der durch die „Lüste des Irrtums“ verdorben ist, aus und erstrahlt in reiner Schönheit. In diesem Zustand ihrer ursprünglichen Reinheit schaut sie dann in sich das Licht ihrer wunderbaren Schönheit. In der Stunde des Gebetes, jener Sammlung und heiligen wunderbaren Stille, schaut sie himmlische, unsagbare Gesichte in sich, das Licht im Lichte, jedoch wie im Spiegel, d. h. sie schaut jene selige tröstliche Herrlichkeit in der Hoffnung der Güter, die verheißen sind denen, die Gott lieben und seine Gebote halten.

51. Wie das geschieht und wem das zuteil wird, sagt er im Folgenden:

ⲉ. ⲓ. ⲡⲥⲭⲏ ⲧⲱⲛ ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲛ ⲕⲓⲛⲏⲥⲉⲱⲛ ⲉⲗⲉⲩⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲓⲥⲁ ⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲱⲛ ⲟⲩⲥⲱⲛ ⲟⲩⲁⲧⲓⲕⲏⲓ.

Die Vernunft nennt er Seele, ebenso wie er die Seele Vernunft nennt, wegen ihrer Denkfähigkeit. Der Inhalt ist derselbe wie im Vorhergehenden. Wir, die wir auf dem schmalen Pfade wandeln, den uns der Herr und seine Apostel in seiner Nachfolge gewiesen haben, sollen in eifrigem Laufe und beständiger Arbeit des Leibes und der Seele dem Ziel der Tugend nachjagen, damit wir von den Leidenschaften und den irdischen Gedanken frei geworden ein Jerusalem, ein Heiligtum Gottes werden und in uns seine Wunder schauen und Frieden und Barmherzigkeit uns beschütze.

52. ⲉ. ⲓ. ⲧⲁ ⲡⲁⲧⲏ ⲧⲁ ⲧⲏⲛ ⲡⲥⲭⲏⲛ ⲧⲏ ⲧⲗⲏ ⲡⲣⲟⲥⲉⲟⲛⲧⲁ ⲟⲩⲧⲱⲥ ⲧⲟⲓⲥ ⲧⲱⲛ ⲁⲣⲉⲧⲱⲛ ⲡⲟⲛⲟⲓⲥ ⲁⲡⲟⲧⲟⲛ, ⲧⲟⲩⲥ ⲉⲧⲉ ⲧⲟⲩ ⲥⲱⲛⲧⲉⲧⲟⲩ ⲗⲟⲓⲣⲓⲙⲟⲩⲥ ⲡⲛⲉⲩⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲧⲉⲱⲣⲓⲁⲓ, ⲏⲧⲓⲥ ⲙⲉⲧⲁ ⲧⲟ ⲧⲡⲉⲣ ⲧⲁ ⲡⲁⲧⲏ ⲧⲡⲱⲧⲏⲛⲁⲓ ⲉⲛ ⲧⲱⲓ ⲡⲱⲧⲓ ⲁⲩⲧⲏⲥ ⲁⲛⲁⲧⲉⲗⲗⲉⲓ ⲕⲁⲓ ⲡⲣⲟⲥ ⲁⲩⲧⲏⲛ ⲉⲡⲓⲥⲡⲁⲧⲁⲓ ⲁⲩⲧⲏⲛ ⲧⲏⲓ ⲧⲱⲛ ⲕⲟⲥⲙⲱⲛ ⲗⲗⲱⲕⲱⲧⲏⲧⲓ.

Die Leidenschaften, die die Seele an das schwere Sichtbare und an die Materie fesseln, sollst du durch geistige Tugendübung Leibes und der Seele: Fasten, Wachen, Studium, beständige Kasteiungen, Exerzitien*), eifriges Gebet im Geheimen wie im Offenen etc. | — vertreiben. Die Gedanken an das Vielfache, ^{226^b} das Materielle, das Vergängliche, das beständig die Vernunft verwirrt, um sie von dem hohen Schauen abzuziehen, sollst du vor dem geistigen Auge entfernen, indem du dich von den Leidenschaften, die sie wecken, abkehrst und dich versenkst in die geistigen Lehren des Sichtbaren. Nach der Befreiung von den Leidenschaften für das Vergängliche bist du im stande in reiner Seele die geistige Bedeutung desselben zu erfassen, wenn die Seele stille geworden ist in ihrem strahlenden Lichte. In diesem Zustande strahlender Reinheit zieht sie unaufhörlich dieses Licht der Erkenntnis, deren Uebermittler die sichtbaren Dinge sind, an sich und verbleibt in der „Wonne der Welten“; „Welten“ sind die geordneten Bewegungen der Naturen (Himmelskörper) im All, von denen die Epochen und die Jahreszeiten abhängen; von diesen sucht sich die Seele gierig ihre geistige Nahrung zu sammeln, um in der Erkenntnis des Göttlichen zu wachsen.

53. ⲓ. ⲉ. ⲓ. ⲛⲟⲩⲥ ⲧⲉⲓⲟⲥ ⲉⲥⲧⲓ ⲛⲟⲩⲥ ⲁⲡⲟ ⲡⲁⲥⲱⲛ ⲧⲱⲛ ⲕⲓⲛⲏⲥⲉⲱⲛ ⲉⲓⲣⲏⲛⲉⲩⲱⲛ ⲧⲉ ⲕⲁⲓ ⲡⲱⲥ ⲧⲏⲥ ⲟⲩⲥⲱⲥ ⲧⲏⲥ ⲧⲣⲓⲁⲃⲟⲥ ⲉⲛⲉⲃⲩⲱⲙⲉⲛⲟⲥ* ⲕⲁⲓ ⲡⲁⲣⲁ ⲧⲟⲩ ⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⲁⲓⲧⲉⲓⲧⲁⲓ ⲉⲡⲓⲧⲱⲙⲓⲁⲥ ⲁⲡⲗⲓⲱⲥⲧⲟⲩ ⲡⲗⲏⲣⲱⲥⲓⲛ.

Eine göttliche Vernunft, ein seliges Heiligtum der Gottheit, ist die, die von allen Regungen und allen beunruhigenden, zur Vielheit des Vergänglichen ablenkenden Gedanken, kommen sie nun von den Leidenschaften, oder von den bösen Dämonen, zum Frieden gekommen ist und das Licht jenes seligen über das Bildliche erhabenen Schauens der Trinität im Gebet angelegt hat. Von dem

*) Vgl. zu dem syr. Ausdrücke meine Bem. zu Ode 27, 1 in „Verständnis der Oden Salomos“.

Vater, der sie aus Gnaden zu seiner Erkenntnis gezeugt, sie zum Licht gebracht und von der Finsternis des Irrwahns erlöst hat, erbittet sie beständig in heißem Flehen die Erfüllung ihrer seligen Begierde, | die nie genug bekommt. Das sagt ^{227^a} Paulus in den Worten: wir haben den Sinn Chr. (I Cor. 2, 16).

54. Ϛ. γ. ο. Διανοια ενσωματος εστιν η εν τη θεωρια αυτης παντας τους φανερους κοσμους ενδεδυμενη.

Körperliche Vernunft, die noch unter der materiellen Hülle ist, mit dem Sichtbaren verflochten — dieses mit seinen Perioden und Wechselzeiten nennt er die offenbaren Welten — ist die, die ihr geistiges Sehvermögen, das ihr Gott mitgab, noch auf das Sichtbare richtet, noch beschäftigt mit Bildern und Vorstellungen und den verschiedenen Arten von Bewegungen, die die unmündige Vernunft fördern sollen.

55. γ. Ϛ. ο. Φυσις θεωρητικη νοειται η εν τω πρωτω βαθμω της των παθων καταδουλωσεως παντα εν τη γνωσει του νοος καθοραι· αυτη δε εις λογους αναμειβησθαι, της δε υλης ουδεν αυτην απαιται.

Oben hieß es: ein Spekulativer ist, wer in seiner Vernunft die Sinnenwelt nur zur Förderung seiner Erkenntnis in eine Einheit zusammen faßt. Hier schreibt er: als eine spekulative Natur gilt, wer auf der ersten Stufe der Unterdrückung der Leidenschaften in seiner Vernunft diese allgemeine, aus Elementen mannigfach zusammengesetzte Natur sieht und sie geistig nach dem mystischen Verständnis der Dinge zu einer Einheit zusammenfaßt, sodaß er ihre geheimnisvollen Bedeutungen versteht und in seiner Erkenntnis gefördert wird. Diesen geistigen Seherblick besitzt der, der auf der ersten Stufe der Unterdrückung der Leidenschaften steht; er unterdrückt sie durch alle Mittel der Askese, damit sie nicht wild werden und ihn von der Höhe der geistigen Erkenntnis in das Irdische stürzen. Vollkommen aber ist ein solcher noch nicht, weil er von den Gedanken, Regungen und Schattenbildern | der Dinge noch nicht frei ist; diese Freiheit ist ^{227^b} das Zeichen vollkommener Mannesreife in der Erkenntnis. Wessen Sinne durch Uebung fähig geworden sind das selige Licht aufzunehmen, der steht auf der ersten Stufe der Reinheit; von da steigt er zur zweiten, dem Schauen der Geistesdinge, von da zur vollkommenen Mannesreife, zum Schauen der Trinität. Diese geistige Zusammenfassung beim Schauen des All, die die Vernunft in der Erkenntnis vollzieht, teilt sich in die verschiedenen Erkenntnisse; diese vereinigt die Vernunft beim Schauen zu einer vollkommenen Erkenntnis, nämlich dessen, der diese Harmonie schuf. Bei dieser geistigen Arbeit bringt die Materie des Sichtbaren die Vernunft in nichts davon ab, aus ihm zu ihrer Seligkeit sich die mystische Erkenntnis zu schöpfen, damit sie von all den verschiedenen Meinungen zu einer Haupterkenntnis komme, dessen, „von dem und durch den Alles ist“.

56. Im folgenden erklärt er, wer ein vollkommener reifer Geistesmensch ist.

γ. Ϛ. ο. Τρεπεσθαι τινα επι τον νουν αυτου εστι το την διανοιαν αυτου επι τω ανυλωι επαναπανσασθαι οπου και της μνημης των τον νουν τοις κατω προσδεοντων μακραν φαινεται.

Daß sich einer von allen weltlichen Hindernissen zu seiner Vernunft wendet und seine Seele allen eitlen Gedanken und Regungen und schändlichen Erinnerungen entzieht besteht darin, daß seine Gedanken einfältig, unbeirrt, über dem Innmateriellen, das keine Bilder und sinnliche Vorstellungen kennt, ruhen schwebend in der Himmelsluft der Freiheit und der absoluten Reinheit. Wie es oben hieß: wer den rechten Zustand der Vernunft sehen will, abstrahiere die

[illegible]

*) Siehe Einleitung S. 3.

Seele von allen Gedanken, dann wird er sie schauen ähnlich dem Saphir und dem blauen Himmel — so sagt er hier: seine Gedanken ruhen über dem Inneren an die materiellen Dinge, die die rechten und natürlichen Gedanken leidenschaftlich verwirren, schon von ferne abweist, ehe sie an die Gesinnung herankommen, in der Seele die Götzenbilder der Lust wecken, die Vernunft an das Niedrige fesseln und sie in die Tiefe herabziehen. Die sinnlichen Erscheinungen wollen die Vernunft an dem Schauen des Lichtes hindern, damit sie nicht von sich und ihrer Heerde den Feind von ferne mit der geistigen Schleuder abwehren könne; sie soll nicht von den Eindrücken der Sinne frei werden und in den ersehnten Hafen der Ruhe einlaufen.

57. Wie wir diese Reinheit und heilige Vernunft, die alle Hindernisse entfernt, sodaß wir zur Freiheit kommen und die Seele im Lichte selig wird, ererben, sagt er im Folgenden:

Ⲛ. ⲕ. Ⲕ. *Ο εφ' αυτωι καθ' αυτον οικοδομηθεις τωι ξενωι τουτωι αρκειται τροφηι τωι του αυτου προσωπου καλλει. (?)*

Wer ganz für sich in einsamer Zelle mit allen Arten der Tugendübung und wahrer Erkenntnis sich erbaut hat und in sich den geistigen Turm bis zum Himmel, der Quelle der Geheimnisse, aufgeführt hat, dem genügt dies Fernsein von aller Verführung der Welt als Nahrung, d. h. die Reinheit und die Befreiung von den Leidenschaften und die Wonne, seine eigene strahlende Schönheit zu erkennen. Infolge dieser Reinheit geht in ihm beim Gebet stets das Licht der Trinität auf.

58. Ⲛ. ⲕ. Ⲕ. *Εν τοις πεντε εν εστι ταχυν τουτεστιν η οψις, προηγεται δε ταυτης η πνοη ως αρχικον και κινητικον της ζωης' εστι δε τυπος της πνευματικης ημων πνοης καθως γεγραπται' πνευμα προσωπου ημων χριστος κυριου (Thren. 4, 20).*

In der zweiten Centurie hieß es: „die Zahl 5 steht in geheimnisvoller Korrespondenz mit 50: dies bietet den Schlüssel zum Verständnis“. Dementsprechend erläutert er auch hier die tiefere Bedeutung unserer 5 Sinne. Von ihnen | ist ^{235b} einer besonders schnell: im Momente fliegt er überall hin, wohin er will. Das ist das Auge als Symbol des geistigen Sehvermögens der gereinigten Seele. Aelter aber als dieser Sinn ist der Atemzug, mit dem das Leben beginnt; denn wer geboren werden soll muß vorerst das Leben haben, dann mag er das Sichtbare schauen. Den tieferen Sinn legt er also aus: das Atemholen ist das Symbol unseres geistigen Atems; bevor wir durch die Taufe geistig geboren sind und den Geist, der Leib und Seele zugleich zur Unsterblichkeit und Unwandelbarkeit mystisch belebt, erhalten haben, vermag das Auge der Vernunft nicht die Lehren und die Geheimnisse zu erkennen, noch weniger in das Allerheiligste des verborgenen Wesens einzudringen, wenn im Gebet das Licht über uns kommt. Als Schriftbeweis führt er an: „der Geist unsres Wesens ist der Christus des Herrn“ (Thren 4, 20) d. h. Chr. ist der Geber dieses Lebensodems, vgl. Gal. 3, 27. Röm. 6, 4. I Cor. 15, 45.

59. Ⲛ. ϣ. ⲕ. Ⲕ. *Εν τοις τεσσαρσι τα λεπτα ταχεα' ταυτα δε πρωτευσαι εν τη ριπηι οφθαλμου λογιζεται.*

Auf das Äußere bezogen ist der Inhalt klar. Unter den vier Elementen und *χυμοι* sind die feinen und dünnen auch in ihrem Wirken schneller als die andern, sowohl bei der Entstehung als auch bei sonstiger Veränderung. Weil aber der Verfasser die allgemeine Erneuerung, deren Symbol wir in der Taufe schon hier empfangen haben und deren Vollendung dort kommt, im Auge hat,

so ist der Satz tiefer zu fassen. Unter den vier Arten der Vernunftwesen — heilige Engel, selige Menschen, böse Dämonen und schlechte Menschen — sind die ihrem Range nach geistigen, die ein feines Verständnis haben für die geistige ^{229^a} Bedeutung des All mit seinen wechselnden Erscheinungen und in die Geheimnisse der Gottheit eingedrungen sind, schneller und flinker in der Ausführung empfangener Befehle vgl. *ψ* 103, 5. Weil seine Meinung auf einem Schluß aus der Schrift beruht, drückt er sich vorsichtig aus: man glaubt, daß sie bei dieser Erneuerung die ersten sein werden in jenem Augenblicke, vgl. Pauli Lehre I Cor. 15, ²³f. ⁵¹f., I Thess 4, ¹⁵–17. Ganz ebenso ist auch die Meinung des Euagrius. Nach dem, was bei den Menschen vorgeht — daß nämlich in jenem Augenblicke nach Paulus die Toten in Chr. zuerst aufstehen und dann die Zurückgebliebenen, und dann das Ende kommt —, schließt er, daß die heiligen Engel in ihrem hohen Stande in jenem Augenblicke erneuert werden, darauf die Dämonen in die Hölle geworfen werden und dann die Auferstehung der Gerechten, und danach die der Gottlosen sein wird, dann, wie Paulus schreibt der letzte Feind, der Tod vernichtet werden wird und darauf das Ende eintreten wird, alles in dem einen Augenblicke. So erklärt es auch der selige Theodorus: in jenem flüchtigen Augenblick wird alles stattfinden. Seine Meinung wiederholt er noch einmal zum Schluß.

60. *Ι. ρ. ς. α. Εν τοις τεσσαρσιν εοικεν ου εν ενι οξεια η ενεργεια* προωρισε δε ουτως ο των πισµατων πιστης.

Auch hier weist der Ausdruck „wahrscheinlich“ darauf hin, daß er nicht eine bestimmte Aussage gibt, sondern nach einem Schluß urteilt, gemäß der ^{229^b} Art der göttlichen Weltregierung und der Vorgänge beim Kommen Chr. in jenem Augenblicke. In diesem Augenblicke also, der die allgemeine Erneuerung der Schöpfung bringt, wird sie zuerst in den Engeln des Lichtes und bei den heiligen Menschen stattfinden, das Uebrige danach in demselben Augenblicke. Denn so hat es der Schöpfer bestimmt, daß nämlich jene in allen Dingen die ersten sein sollen.

Schluß des Kommentares zu den 60 Kapiteln des Euagrius, die in den Centurien fehlen. Sein Verfasser ist rabban mar babai.

Ende der zweiten Hälfte der Centurien des Euagrius mit dem kurzen Kommentar desselben rabban mar babai, Abtes des Klosters auf dem Berge izla.

De octo vitiosis cogitationibus (antirrheticus magnus) addit 14578

fol. 34^b—77^a.

Übersetzung.

*Λογος Ευαγγελίου περι των οκτω λογισμων.*34^b

Της λογικης φουσεως της υπο του ουρανον το μεν πολεμειται το δε βοηθει τωι πολεμουμενωι το δε πολεμει τωι πολεμουμενωι τε και καρτερωσ επεγειρει κατ' αυτου την μαχην και συνισται· και οι πολεμουμενοι μεν εισιν οι ανθρωποι οι δε βοηθοι αυτων οι αγγελιοι του θεου και οι εναντιοι αυτων εισιν οι πονηροι δαιμονες. και ουκ απο της των εχθρων δυναμεως στεροσσητος ουδε απο του των βοηθων οκνηρου αλλ' απο της των πολεμουμενων ατομιας αφανιζεται και επιλειπει η θεου γνωσις. ο κυριος ημων Ι. Χ. ο παραδους παντα ως εις την σωτηριαν ημων αυτος εδωκεν ημιν περιπατειν επι οφειων και σκορπιων και επι πασης δυναμεως του πονηρου· και μετα πασης της διδασκαλιας αυτου παρεδωκεν ημιν ο αυτος εποιοησεν | υπο 35^a του σατανα πειρασθεις, ινα καιρωι πολεμου των δαιμωνων ημιν μαχομενων και τα βελη εις ημας βαλλοντων απο των αγιων γραφων αυτοις αντιλεγωμεν του μη εμμενοντας εν ημιν τους μικρους λογισμους καταδουλωσαι την ψυχην αμαρτιας εργωι γενομενη και σπιλωσαι αυτην τε και καταδυσαι εις θανατον αμαρτιας· η γαρ ψυχη φησι η αμαρτανουσα αποθανειται (Ez. 18, 4 etc.). οταν γαρ μη ενηι εν τη διανοια λογισμος ορθος δυνατος αντιλεγειν προς τον πονηρον ευχερωσ και ταχεως η αμαρτια κατεργαζεται· και τουτο σοφως εδειξεν ημιν ο εκκλησιαστης λεγων· ουκ εστι γινομενη αντιρροησις απο των ποιουντων το πονηρον ταχυ (8, 11) και παλιν Σολ. λεγει εν ταις παροιμιας αυτου· μη αποκρινου αφρονι κατα την αφροσυνην αυτου ινα μη ομοιος γενηι αυτωι, αλλα αποκρινου αυτωι κατα την σοφιαν σου ινα μη φαινηται | σοφος 35^b παρ' αυτωι (prov. 26, 4f.). Ο γαρ ποιων εργον αφροσυνης και ορριζομενος κατα του αδελφου αυτου απεκριθη εργωι τωι αφρονι κατα την αφροσυνην αυτου και ωμοιωθη τοις δαιμοσιν ων δη ο θυμος θυμος ασπιδων (cf. Deut. 32, 33). ο δε μακροθυμων και λεγων οτι γεγραπται παυσαι απο οργης και εγκαταλιπε θυμον (ψ 36, 8), ουτος απεκριθη τωι αφρονι κατα της αφροσυνης αυτου και κατηλεγε του δαιμονος την αφροσυνην και εδειξεν αυτωι οτι εναντιον τι τεχναζει κατα των γραφων. οτι δε τα ρηματα τα κατα των πολεμιων ημων των πικρων δαιμωνων λεγεσθαι επιζητουμενα ου δια ταχους ευρισκομεν ωραι της μαχης ως εν ταις γραφαις διεσπαρμενα και χαλεπον αυτα καταλαβειν δια τουτο σπουδαιως τα ρηματα εκ των γραφων εξελεξαμεν ινα οπλιζομενοι αυτοις διωκομεν | κρατερωσ τους Φιλιστειους εν τωι πολεμωι καθεστωτες 35^b ως ανδρες δυνατοι και στρατιωται του νικηφορου βασιλεως ημων Ι. Χ. και τουτο γινωσκωμεν αγαπητοι οτι καθοσον εσταμεν κατ' αυτων εν τη μαχη και αποκρινομεθα τοις δαιμοσι τοσουτοι μαλλον πικραινονται κατ' ημων· τουτο δε παρα Ιωβ μανθανομεν λεγοντος οταν αρχωμαι λεγειν τιρωσκουσι με (ubi ?) και παλιν παρα Δαuid λεγοντος ημην ειρηνην λεγων και αυτοι επολεμουν με δωρεαν (ψ 119, 7)· αλλ' ου προσηκει ημας εντροπεσθαι αυτους αλλ' ανθιστασθαι αυτοις πεποιθοτως εν δυναμει του σωτηρος ημων. εαν γαρ πιστευωμεν εν Χ. και τηρησωμεν εντολας αυτου τον Ιορδανην διαβησομεν και την πολιν των φοινικων ληψομεθα. εν τωι δε τωι πολεμωι επιζητειται ημιν οπλον πνευματικον ητοι πιστις εδραια και διδασκαλια του-τεστι τελεια νηστεια και κρατερα | κατορθωματα και ταπεινοτης και ησυχια (γαληνη) 35^b μολις κινουμενη η παντως ακινητος και προσευχη αδιαλειπτος. θαυμαζω δε ει τις δυναται πολεμειν τον εν τη διανοια και στεφανουσθαι τωι της δικαιοσυνης στεφανωι εμπιπλων την ψυχην αυτου αρτου και υδατος, την οργην ταχεως εγειρων, καταφρονων τε και αμελων της προσευχης και τοις αιρεσιωταις συναλιζομενος. ιδου γαρ Παυλος λεγει πας ο αγωνιζομενος παντα εγκρατευεται (I Cor. 9, 25) και προς παντας τους

ανθρώπους αποδεικνύει ταπεινότητα διαπαντος τας χειρας ανατεινών ανευ οργης και κακών διαλογισμών (cf. I Tim. 2, 8)· δια τουτο δη πρέπει ημας ταυτην την στρατειαν στρατευομεντας την πνευματικην πανοπλιαν ενδυσασθαι και τοις αλλοφυλοις δειξαι οτι εως αιματος κατα της αμαρτίας μαχουμεθα καταλυντες τους πονηρους λογισμους και παν υψωμα | κατα της θεου γνωσεως επαιρομενον (II Cor. 10, 5) και σπονδαζοντες ου τον ^{36^α} ανδρα μοναζοντα καθισταναι εμποσθεν του βηματος του Χ. αλλα την διανοιαν· ανηρ γαρ μοναζών εστιν ο αποστρεφόμενος απο της δι' εργου αμαρτίας, διανοια δε μοναζούσα εστιν η αποστρεφόμενη απο αμαρτίας της εκ των νοημάτων των εν τη διανοια ημών καθεστώσης και καιρωι προσευχής το της αγίας τριάδος φως βλέπουσα. αλλα γαρ καιρος εστιν επι δυναμει του κυριου ημών Ι. Χ. μαχεσθαι πρωτον λογισμοις δαιμονος της γαστριμαργίας μετα δε τοις τών άλλων επτα δαιμονων ους εν ακολουθια γεγραφα εν αρχη ταυτης της του μοναχικου γραφης, αγωνιζομενον ανοιξει το στομα μου και λαλησαι προς τον θεον και προς τους αγιους αυτου αγγελους και προς την ψυχην μου την πειραζομενην· | και παντα τον αγωνα της μοναστικης αναστροφης αποδειξω ^{36^β} προφανως, ον και το αγιον πνευμα δια ψαλμων εδίδαξεν τον Δαυιδ και οι εν μακαριοις πατερες ημιν παρεδωκαν. ουτος δε ο αγων ον ωνομασα εν τη γραφηι μετα ταυτα πας εσται ημιν δια λογισμών ημιν επαγομενων υπο ενος εκαστου τουτων των οκτω δαιμονων. γεγραφα δε και συντεθεικα προς ενα εκαστον των λογισμων αντιρρησιν απο των αγίων γραφων καταργητικην αυτου.

Λογος πρωτος προς λογισμους γαστριμαργίας.

γενεσ. 1. προς διαλογισμους χωρις κοπου της νηστείας την λογικην γην εργαζεσθαι ζητουντας + Ισδαχαρ ανηρ πολεμιστης αναπανομενος ανα μεσον των τριβων, και ιδων το καταλυμα αυτου οτι καλον και την γην αυτου οτι πικρον υπεθηκεν τον ωμον αυτου εις δουλειαν και εγενετο εις φορον (gen. 49, 14).

εξοδ. 2. προς διαλογισμον λεγοντα μοι μη κοπον παρασχης τη ψυχη σου δια πολλης νηστείας ουδεν σε ωφελουσης | ουδε την διανοιαν σου καθαριζουσης + και ^{36^β} εποιησε τον λουτήρα χαλκουν και την βασιν αυτου χαλκουν ωστε νιπτεσθαι τας γυναικας τας νηστενουσας και ερχομενας προσερχεσθαι επι την θυραν της σκηνης (exod. 38, 8 cf. 30, 18).

3. προς λογισμους ποθον εν ημιν εγειροντας κρεοφαγειν ημεραι εορτης και ημιν συμβουλευοντας παλιν φαγειν δι' ασθενειαν σωματος + τωι λαω ερεις αγνισασθε εις αυριον και φαγεσθε κρεα, ουχ ημεραν μιαν φαγεσθε ουδε δυο ουδε πεντε ημερας ουδε δεκα ημερας ουδε εικοσιν ημερας εως μηνος ημερων φαγεσθε εως αν εξελθι εκ των μυκτηρων υμων και εσται υμιν εις χολεραν οτι ηπειδησατε κυριωι ος εστιν εν υμιν (Num. 11, 18 ff.).

δευτερον. 4. προς λογισμον εμπλησθηναι ζητουντα εδωδης τε και ποτου ουδε εις την γθοραν την εκ πλησμονης γαστρος ανατελλουσαν καθορωντα + και φαγεις και εμπλησθησι αλλα προσεχε σαντωι μη επιλαθι κυριου του θεου σου του εξαγαγοντος σε εκ γης Αιγυπτου εξ | οικου δουλειας (deuter. 6, 12). ^{36^β}

5. προς διαλογισμον τον λεγοντα μοι οτι βαρεια η νηστείας εντολη + οτι η εντολη αυτη ην εγω εντελλομαι σοι σημερον ουχ υπερογκος εστιν ουδε μακραν απο σου (deut. 30, 11).

6. προς λογισμον εμπλησθηναι εδωδης και ποτου επιθυμουντα τε και οτι ουδεν κακον τη ψυχη εσται εξ αυτων οιομενον + και ελιπανθη Ισραηλ και απελακτισε και εγκατελιπε τον θεον τον ποιησαντα αυτον και εβλασφημει τον κρατερον τον σωσαντα αυτον (deut. 32, 15).

σαμουηλ. 7. προς λογισμον γαστριμαργίας ινα ενατη ωραι φάγω θλιβοντα με + ταδε ποιησαι μοι ο θεος και ταδε προσθειη οτι εαν μη δυνη ο ηλιος ου μη φάγω και πιω (II Sam. 3, 35).

βασιλειων. 8. προς λογισμον μεριμναν με ποιουντα εν σπανει αρτου και χρυσματος και των ημιν επιζητουμενων πραγμάτων + ταδε λεγει κυριος η υδρια του

αλευρον οὐκ ἐκλείψει καὶ ὁ καψαχὴς τοῦ ἐλαίου οὐκ ἐλαττονησεί εἰς τοῦ δούναι | κυρίον νετον ἐπὶ τῆς γῆς (I Reg. 17, 14).

9. πρὸς τὴν ψυχὴν τὴν ἐν πλησμονῇ αὐτοῦ καὶ ὕδατος ὁδοὶ τῶν ἀγίων ἐμπερι-^{37^α}πατησάι ζητούσαν + καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ λαβέτε τὸν Μειχαιαν καὶ ἀποστρέψατε αὐτὸν πρὸς Ἀμμων τὸν ἀρχόντα τῆς πόλεως καὶ πρὸς Ἰωᾶς υἱὸν τοῦ βασιλεως καὶ ἐστί ἐν φυλάκῃ καὶ ψώμισατε αὐτὸν ἄρτον θλίψεως μεγάλης εἰς τοῦ ἐπιστρέψαι με ἐν εἰρήνῃ (I Reg. 22, 26 f.).

10. πρὸς λογισμὸν λεγόντα μοι, ὅτι τὰ ἡμῖν συνειλεγμένα οὐκ ἐξάρκει ἡμῖν καὶ τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς πρὸς ἡμᾶς ἐρχομένοις + ταῦδε λέγει κύριος φάρονται καὶ καταλείψουσιν. καὶ ἐφαγον καὶ κατέλιπον κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου (II Reg. 4, 43 f.).

δαυὶδ. 11. πρὸς τὸν λογισμὸν τὸν καταπικραίνοντα με ἐπὶ βίῳ πικρᾶς πενίας + κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδὲν με ὑστέρησεί (ψ 22, 1).

12. πρὸς λογισμὸν τὸν λιμοῦ οὐκ οὗτος αἰτία (= προφασί) ξενοφιλίας αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν χρεῖαν συναγοντα. + | νεώτερος ἐγενομένη καὶ ἐγῆρασα καὶ οὐκ ἶδον δικαίον ^{37^β} ἐγκαταλειμμένον οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν αὐτοὺς (ψ 36, 25).

13. πρὸς λογισμὸν περὶ ἐδεσμάτων καὶ ἐνδυμάτων μεριμνῶντα τῆς δὲ ἀληθείας (ἀληθινῆς) μεριμνῆς ἀμελῶντα + διότι ἐξαγορεύσω σοὶ τὰ παραπτώματα μου καὶ καθαρῶσθῃς ἀπὸ τῶν ἀμαρτιῶν μου (ψ 37, 19).

14. πρὸς λογισμοὺς συμβουλευόντας μοι καὶ λεγόντας μὴ οὕτως σκληρῶς ἀναστρέφου καὶ νηστειαὶ καὶ ποναὶ διηγέει συντρίβε τὸ σῶμα σου τὸ ἀσθενὲς + κοπιάσῃς εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ζήσῃ εἰς τέλος καὶ οὐκ ὀψῇ καταφθορὰν ὅταν ἰδῇς σοφούς ἀποθνήσκοντας (ψ 48, 9 f.).

15. πρὸς λογισμὸν λεγόντα μοι μὴ οὕτως ἀνοικτῶς συντρίβε καὶ ταπεινὸν τὴν ψυχὴν σου ἀργυπνία + καρδίαν συντετριμμένην ὁ θεὸς οὐκ ἐξουδενώσῃ (ψ 50, 19).

16. πρὸς λογισμὸν τῶν τε ἐδεσμάτων καὶ τοῦ ποτοῦ ἐπιμελῶμενον καὶ σπουδάζοντα ποθεῖν αὐτὰ συναγεῖ + ἐπικρίψῃ τὴν μεριμνὰν σου ἐπὶ κύριον καὶ αὐτὸς σε διαθήσεται (ψ 54, 23).

17. πρὸς λογισμὸν | ὑποτιθέμενον μοι ὅτι ἀργυπνία οὐδὲν σε ὠφελεῖ ἀλλὰ ^{37^β} πολλοὺς διαλογισμοὺς κατὰ σου συναγεῖ + ἠγρυπνήσῃ καὶ ἐγερῇ μόνος ὡς στρουθίον πετομένον ἐπὶ δώματι (ψ 101, 8).

18. πρὸς λογισμὸν ἐπιτιμῶντα ἡμῖν ὅτι ἀπεχομεθα χρίσματος καὶ οὐ μνημονεύοντα Δαυὶδ αὐτοῦ τοῦτο ποιοῦντος καὶ λεγοντος + τὰ ῥούατά μου ἠσθενήσαν ἀπὸ νηστίας καὶ ἡ σὰρξ μου ἠλλασθῇ δι' ἐλαίου (ψ 108, 24).

19. πρὸς λογισμοὺς ἡμᾶς τῆς ἀναστροφῆς ἡμῶν ἀφίσταντας ἐν τῷ φοβεῖν ἡμᾶς καὶ λέγειν ὅτι θάνατος οἰκτρός ἀπὸ τῆς σκληρᾶς νηστείας γενήσεται + οὐκ ἀποθάνουμαι ἀλλὰ ζήσω καὶ ἐκδιηγῆσομαι τὰ ἔργα κυρίου (ψ 117, 17).

20. πρὸς λογισμοὺς ἀναπειθόντας με ἵνα ὀλίγον τῆς πολλῆς νηστείας ἀποστῶ καὶ ὀλίγον ἀναπαύσεως δῶ τῷ ἀσθενεῖ καὶ οἰκτρῷ σώματι + εἰ εἰσελευσώμαι εἰς σκηνώμα οἴκου μου εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλινῆς στρωμνῆς μου εἰ δώσω ὑπνόν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς | βλεφαροῖς μου νυσταγμὸν ἕως οὗ εὐρῶ τόπον τῷ κυρίῳ ^{37^β} καὶ σκηνώμα τῷ θεῷ Ἰακώβ (ψ 131, 3 f.).

παροιμ. Σαλ. 21. πρὸς λογισμὸν μαρτυρῶντα μοι λιμὸν ἢ θλίψιν μεγάλην διαταχούς γεννησομένην + οὐ λιμοκτονῇ κύριος ψυχᾶς τῶν δούλων αὐτοῦ ζῶν δὲ ἀσέβων ἀνατρέψαι (prov. 10, 3).

22. πρὸς λογισμὸν υπεισάγοντα μοι ποθεῖν οἶνον ὥσπερ δὴ τοῦ τε ἥπατος καὶ τῶν νεφρῶν ὑπὸ ὕδατος ἐνοχλοῦμενων + prov. 12, 11^α.

23. πρὸς λογισμὸν μεριμνᾶν τῶν ἐδεσμάτων προσδεδεμένον τῆς δὲ τῶν κατορθωμάτων ἐπιμελείας ὀλιγώρουντα + ἐν παντὶ ὁ μεριμνᾶς ἐστὶ τι σοὶ ὠφελίμον ὁ δὲ ἐνδεὴς ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἡδύς παὶ ἀναλγῆτος ἐστὶ (prov. 14, 23).

24. πρὸς λογισμὸν ἐπὶ εὐτελῶν ἐδεσμάτων καὶ ἐπὶ αὐτοῦ ξηροῦ δακρυόντα + κρείσσων ψώμος ξηρὸς ἐν εἰρήνῃ | ἡ οἰκὸς μέστος θύματος μετὰ μάχης (prov. 17, 1). ^{38^α}

25. πρὸς λογισμοὺς ἀναπειθόντας ἡμᾶς ἵνα ἡμεῖς ἐορτῆς ὀλίγον τὸ σῶμα οἰ-

κτειρωμεν μικραν τρυφην αυτωι προσαγοντες + ου συμφερει αφρονι τρυφη ουδε δουλωι ομιλειν αρχουσιν (prov. 19,7).

26. προς λογισμον χωρις χαλεπης νοσου ημας προτρεποντα οινον πινειν και αλγος στομαχου και παντων των εντερων(?) ημιν μαντενοντα + ακολαστον οινος και υβριστικον μεθη πας δε συμπεριφερομενος αυτοις ου σοφος εσται (prov. 20,1).

27. προς λογισμον τον νουν ημων αρπαζοντα εις το την τε νηστειαν ημων και τας αναστροφας δι' ορκων δησαι, τουτο δε ξενον εστι παντως της των μοναζοντων πολιτειας + παγισ ανδρι το ευχεσθαι εις αγιον μετα δε το ευξασθαι μετανοειν γινεται (prov. 20,19).

28. προς διαλογισμον εμποδιζοντα ημας δια μεριμνης του μη μεταδουναι του αρτου ημων τοις ενδεεσι και λεγοντα | οτι εκεινος μεν πανταχον ευρισκει ημεις δε ^{38aβ} ουκ εχομεν αλλοτριαι θυραι εγγισαι + ο ελεων ευλογηθησεται των γαρ αυτου αρτων εδωκεν τωι πτωχωι (prov. 22,9).

29. προς λογισμους ημεραι εορτης απαλως ημιν υποτιθεμενους απαξ εκ πολλου χρονου σαρκος και οινου γευσασθαι + μη ισθι οينوποτης και ασωτος(?) οτι πας μεθυσος και πορνοκοπος ολειται και ο υπνωδης ευδυσεται διερρηγμενα (prov. 23,20f.).

30. προς διαλογισμον την προτεραν τρυφην μνημονευοντα τε και των ηδεων οινων και των φιαλων εν ταις χειρσιν ημων μεμνημενον οτε ημεν κλινοντες και πινοντες + μη στηρισις τον οφθαλμον σου εν τωι οινωι ου ο οφθαλμος εκλαμπει εν τη κυλικι αλλα περιπατησον εν ευθυτητι οτι το εσχατον αυτου ως πληγη οφεως και ως κεραστος πετομενος (prov. 23,31f.).

31. προς διαλογισμους επεγειροντας ημας ινα γαστερα ημων αρτου και υδατος εμπλησωμεν + | μη δωις στρωμνην δικαιου τωι αμαρτωλωι μηδε πλανηθης εν πλη- ^{38ba} σμονηι γαστρος(?).

32. προς την αισχυνην (αιδω) αιδουμενων ημων πατερας ημας ινα λυσαντες την νηστειαν ολιγον λαχανα εν τη εορτη φαρωμεν αναπειθοντας + εστιν αισχυνη επαγρουσα αμαρτιας και εστιν αισχυνη ης η δοξα χαρις (Sirach 4,21).

33. προς δαιμονα κολακειαι με αναπειθοντα και δι' ορκισμων μοι λεγοντα οτι απο του νυν ουδεν υστερησεις εδεσμάτων και ποτου διοτι ουτως ασθενες το σωμα σου και ξηρον απο νηστειας εκτενους + ο εχθρος χειλεσι μαλακα λεγει καρδιαι δε τεκταινεται κακον (prov. 26,24?).

34. προς λογισμον δεικνυντα μοι ως σκληραι αι θεου εντολαι και λεγοντα μοι οτι πολλους πονους και οδυνας τωι τε σωματι και τη ψυχη επισπασιν + κρεισσω ^{38bβ} τραυματα | φιλον η φιληματα εχθρον (prov. 27,6).

35. προς λογισμον επιζητοντα ολιγον οινου χωρις νοσου και λεγοντα μοι οτι ^{38bβ} δια τους ανθρωπους εκτισται ο οινος + τα συμπαντα α εποιησεν καλα εν καιρωι αυτου (ecccl. 3,11).

36. προς λογισμον μελεταν με ποιουντα εν τη παλαιαι τρυφη και εν συμποσιωι και τουτο το εθος επιζητοντα + αγαθον πορευθηναι εις οικον πενθους η οτι πορευθηναι εις οικον ποτου (ecccl. 7,3).

37. προς λογισμον ματαιον αναπειθοντα ημας υπερ α δει την πολιτειαν ημων διεκτεινειν ωστε δησαντας ημας σακκους περι τας οσφρας εις την ανυδρον εξιεναι τε και αδιαλειπτως υπο τωι ουρανωι διαγειν νεμοντας ριζας της ερημου και συμβουλευοντα ημιν παλιν την οφιν των ανθρωπων φυγειν των ημας τε παρακαλοντων και υφ' ημων παρακαλουμενων + μη γινου δικαιος πολυ μηδε σοφισου περισσα μη ποτε εκπληγης (ecccl. 7,11).

ιωβ 38. | προς λογισμους ημας των προτερων ηδονων μιμνησκοντας τε και την ^{39aa} θλιψιν την συμβαινουσαν αποδεικνυντας + τα αγαθα του κυριου εδεξαμεθα τα κακα ον δεξαμεθα (Iob 2,10);

39. προς ψυχης λογισμον προς τους κατα σαρκα συγγενεις απελθουσης και την τραπεξαν μεστην παντοιων εδεσμάτων ευρουσης + αναστηθι πορευου οτι ουκ εστι σοι αντη αναπανσις (Micha 2,10).

αμβικ. 40. προς λογισμον γαστριμαργίας ημεραις εορτης ημιν πολλους κατακλινοντα παρα τραπέζαις λαμπραις και ηδομενους και χαιροντας υπογραφοντα + εγω δε εν τω κυριω αγαλλιασομαι χαρησομαι επι τω θεω τω σωτηρι μου (habac. 3, 18).

ιουδας 41. προς λογισμους υπομιμνησκοντας ημας ηδονων και τραπέζης μεστης παντων αγαθων και ταυτα υπερ τας των μοναστικων αρετας δοξαζοντας + ουαι οι λεγοντες το πονηρον καλον και το καλον πονηρον οι τιθεντες το σκοτος φως και το φως σκοτος οι τιθεντες το γλυκυ | πικρον και το πικρον γλυκυ (Jes. 5, 20). ^{39a}

42. προς λογισμον ψυχης καμουσης και εγκλουσης εν λιμω αρτου ολιγου και υδατος στενου + δωσει κυριος ημιν αρτον ολιγον και υδωρ θλιψεως και ουκειτι μη εγγισωσι σοι οι πλανωντες σε οτι οι οφθαλμοι σου οφονται τους πλανωντας σε και τα ωτα σου ακουονται την φωνην των οπισω σε πλανησαντων (Jes. 30, 20).

ιερεμias 43. εις κυριον περι ασθενειας του τε σωματος μου ο απο πολλης νηστειας ησθηνησε και δια των χαλεπων αναστροφων ελεπτωθη και της ψυχης μου, η ποιηρους πορνειας λογισμους εμεστωθη + μνησθητι κυριε μου και επισκεψαι με και αθωωσον απο των καταδικωντων με και μη εν τη μακροθυμια σου απορριψον με και γνωθι ως ελαβον περι σου ονειδισμον υπο των αθετωντων τον λογον σου (Jerem. 15, 15 f.).

44. εις κυριον περι δαιμονος τον τε στομαχον και παντα τα του σωματος αρθρα καταψυχοντος και πολλην ασθενειαν | εις το σωμα ημων εμβαλλοντος ωπερ απο λιμου και νοσου εκτενους + ιδε κυριε οτι θλιβομαι η κοιλια μου εταραχθη και η καρδια μου εστραφη εν εμοι (Thren. 1, 20). ^{39ba}

δανιηλ. 45. προς ψυχην ουκ αρκουμενην εδωθη αρτου και ποτω υδατος αλλα παρα ταυτα επιζητουσαν λαχανα και ου μνημονευουσιν θλιψεως των σπερματων α Δανιηλ και οι μετ' αυτου εταιροι εφαγον + και ειπεν Δανιηλ προς Αμενσαρ ον κατεστησεν ο αρχιευνουχος επι Δ. και Ανανιαν και Αζαριαν και Μισαηλ πειρασον δη τους παιδας σου δεκα ημερας και δοτωσαν ημιν σπερματα φαγειν και υδωρ πειν και οφει ειδεαν ημων και ειδεαν των παιδαριων των εσθιοντων τραπεξαν των βασιλεων και ως αν ιδης ποιησον μετα των παιδων σου. και εισηκουσεν αυτων | και επειρασεν αυτους δεκα ημερας και μετα το τελος των δεκα ημερων ιδε τα προσωπα αυτων καλα και την σαρκα αυτων ισχυραν και παχειαν υπερ παντα τα παιδαρια τα εσθιοντα την τραπεξαν του βασιλεως και Αμενσαρ ανηκειτο το δειπνον αυτων και εδιδου αυτοις σπερματα (Dan. 1, 11-16). ^{39b}

ματθαι. 46. προς ψυχην καιρωι μαχης οπλον ισχυρον ευρειν επιζητουσαν + τοτε Ιησουν το πνευμα εκβαλλει εις την ερημον πειρασθηναι υπο του διαβολου· και νηστευσας ημερας μ και μ νυκτας υστερον επεινασεν (Mt. 4, 1 f.).

47. προς λογισμους περι τροφης τε και ενδυματος μεριμνωντας αιτιαι (= προφασει) ξενοφιλias και αιτιαι νοσων και οδυνων μακρων του σωματος + μη μεριμνατε τη ψυχη υμων τι φαγητε μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσηθε διοτι | η ψυχη ^{40a}

πλειον εστι της τροφης (Mt. 6, 25).

48. προς ψυχην γαστριμαργια προσδεδεμενην τε και οτι εν αναπανσει (= τρυφη) του σωματος και ηδοναις τρεχει η ζωης οδος οιομενην + στενη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωνην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην (Mt. 7, 14).

λονκας. 49. προς λογισμον κωλουντα ημας του μη μεταδιδοναι της τε τροφης ημων και των ενδυματων τοις πτωχοις ως ουκ εξαρκουντων ημιν και αυτοις των παρτων και ως δη εστιν αλλος ασθενεστερος και ενδεστερος τουτου και αυτωι προσηκει ημας δουναι και ου τουτωι· ουτος γαρ οκνηρος εστι και ανεν κοπου φαγειν και ενδυεσθαι επιζητει + ο εχων δυο χιτωνας μεταδοτω τωι μη εχοντι και ο εχων βρωματα ομοιως ποιειτω (Lc. 3, 11).

πραξεις. 50. προς ψυχην τα επιθυμητα φιλουσαν τε και αυτηι μονηι τροφην | και ενδυματα συναγουσαν + παντες δε οι πιστευσαντες ησαν επι το αυτο και ειχον ^{40a} απαντα κοινα και τα κτηματα αυτων επιπρασκον και διεμεριζον πασι καθοτι αν τις χρειαν ειχεν (act. 2, 44 f.).

51. προς ψυχὴν ἐγκακουσαν ἐν τῇ θλίψει ἀπο ἐγκρατείας αὐτοῦ τε καὶ ὕδατος αὐτῇ συμβαινουσῇ + διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ (act. 14, 22).

ἀποστολὸς. π. ρωμ. 52. πρὸς λογισμοὺς ὀλιγον τοῦ σώματος ἐπιμελεῖσθαι δι' ἐδεσμάτων καὶ ποτοῦ ἀναπειθόντας ἡμᾶς + τῆς σαρκὸς ὕμων προνοίαν μὴ ποιείσθαι εἰς ἐπιθυμίαν (Röm. 13, 14).

53. πρὸς λογισμοὺς προτρέποντας ἡμᾶς ἐν ὀλίγῳ δειλεσμάτι λαχανῶν παρὰ κληθῆναι + ὁ ἀσθενῶν λαχάνα ἐσθίει (Röm. 14, 2).

κορινθ. α. 54. πρὸς διαλογισμὸν καιρῶι τῶν καρπῶν ἐμβαλλόντα εἰς ἡμᾶς ἐπιθυμίαν ἐδεσμάτων τῶν νέων + πας | ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται ἵνα λαβῇ ⁴⁰^{ba} φθαρτὸν στέφανον, ἡμεῖς δὲ τρεχόμεν ἵνα λαβώμεν στέφανον ἀφθαρτὸν (I Cor. 9, 25).

κορινθ. β. 55. πρὸς λογισμοὺς ἐν ἡμῖν γενομένους αἰτιαὶ μεγάλης ἐνδείας καὶ κατ' ὀλιγον τοῦ ψυχῆς κράτος ἀναλύνοντας + ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωροῦμενοι, ἀποροῦμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαποροῦμενοι, διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλείπομενοι κτλ. (II Cor. 4, 8-11).

56. πρὸς λογισμὸν διαγραφόντα πρὸ ὀφθαλμῶν ἡμῶν ἀλγος στομαχῶν καὶ ἥπατος καὶ νεφρῶν καὶ ἐμφύσημα ὀμφαλῶν καταλιπτικόν + διὸ οὐκ ἐγκακουμὲν ἀλλ' εἰ καὶ ὁ ἐξ ἡμῶν ἀνθρώπος διαφθείρεται ἀλλ' ὁ ἐσὼ ἡμῶν ἀνακαίνυνται ἡμέραι | καὶ ἡμέραι ⁴⁰^{bb} (II Cor. 4, 16).

57. πρὸς λογισμοὺς ἐγγιγνομένους ἐν ἡμῖν ὅταν κατ' ὀλιγον διαφθείρηται πᾶν τὸ σῶμα ἡμῶν + οἶδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία κτλ. (II Cor. 5, 1).

58. πρὸς λογισμὸν ἐλεος ἐν ἡμῖν ἐγείροντα καὶ δοῦναι τοῖς πτωχοῖς ἡμᾶς ἀναπειθόντα μετὰ δὲ ἡμᾶς καταλύποντα καὶ θλιβόντα περὶ ὧν δίδομεν + μὴ ἐκ λυπῆς ἢ ἐξ ἀνάγκης, ἰλαρὸν γὰρ δοτὴν ἀγαπᾶ ὁ Θεός (II Cor. 9, 1) καὶ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν ἐυλογηθήσεται (Dublette aus prov. 22, 8).

59. πρὸς λογισμὸν διαγραφόντα ἐν ἡμῖν δεινὴν ἀσθενεῖαν ἐκ νοσῶν τῶν ἐν ἡμῖν ἀπὸ τῆς νηστείας γεννησομένων καὶ ἀναπειθόντα ἡμᾶς ὀλιγον ἐψῆμα φαγεῖν + ὅταν ἀσθενῶ τότε δυνατὸς εἰμι (II Cor. 12, 10).

ἐφεσ. 60. | πρὸς λογισμὸν ζητούντα πλησμονὴν οἴνου ἡμέραι εορτῆς + μὴ μεθν- ⁴¹^{aa} σκεσθε οἴνῳ ἐν ᾧ ἐστὶν ἀσώτεια κτλ. (Eph. 5, 18 f.).

φιλιπ. 61. πρὸς λογισμοὺς ποιοῦντας τὴν ψυχὴν ἀπὸ ἐργασίας χειρῶν μὴ ἐπιζητεῖν τὴν τροφὴν συναγεῖν μὴδὲ παρὰ τῶν αὐτῆς συγγενῶν ἀναπεισθῆναι λαβεῖν τι ὡς δὴ πενήτων ὄντων ἢ μακρὸν αὐτῆς ἀπουτῶν, παρὰ δὲ ἄλλων συμβουλευόντας αὐτῇ ἐμπλησθαι τὴν αὐτῆς ἐνδείαν + ὁ κύριος ἐγγὺς μὴδὲν μεριμνᾷ κτλ. (Phil. 4, 5-6).

62. πρὸς λογισμὸν | λιμὸν μοι καὶ σπᾶνιν αὐτῶν μαντεύοντα τε καὶ τῆς αἰσχυρῆς ⁴¹^{ab} μεριμνᾷ με ποιοῦντα ὡς παρὰ ἄλλων χάριν ληψόμενον + ἐν παντί καὶ ἐν πασὶ μεμνημαὶ καὶ χορταζεσθῆναι καὶ πεινᾶν, πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμούντῳ με Χριστῷ (Phil. 4, 12 f.).

θεσσαλον. α. 63. πρὸς λογισμὸν ἡμᾶς χειρουργασίας ἀποσπῶντα τε καὶ ἀναπειθόντα τὰ δεόντα παρ' ἄλλων ληψεσθῆναι προσδοκᾶν + παρακαλούμεν δὲ ὑμᾶς ἀδελφοὶ περισσένειν μᾶλλον καὶ φιλοτιμείσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν κτλ. (I Thess. 4, 10 f.).

θεσσαλ. β. 64. πρὸς διανοίαν κωλύουσάν ἡμᾶς | μὴ ἐργαζεσθῆναι ταῖς χερσὶ καὶ ⁴¹^{ba} ἡμᾶς φαγεῖν αὐτὸν εἰς πλησμονὴν θλιβούσαν + εἰ τις οὐκ ἐργάζεται μὴδὲ ἐσθιέτω (II Thess. 3, 10).

εβρ. 65. πρὸς λογισμὸν λεγόντα ὅτι σκληρὰ ἡ ἀναστροφή τῆς μοναστικῆς καὶ ὑπερογκῆς, διὰ θλίψεως τὸ τε σῶμα ἡμῶν κακῶς ἀπολλύνουσα καὶ τὴν ψυχὴν οὐδὲν ὠφελούσα + πᾶσα μὲν παιδία πρὸς μὲν τὸ παρὸν κτλ. (Hebr. 12, 11).

66. πρὸς διαλογισμὸν τῇ ἐδωδῇ κεκρήνота τε καὶ τῆς τῶν πτωχῶν ἐλεημοσύνης

αμελουντα + της δε ευποιας και κοινωνιας μη επιλανθανεσθε, τοιανταις γαρ θυσιας ευαρεσκειται ο θεος (Hebr. 13, 16).

τιμοθ. α. 67. προς λογισμον ανευ αλγους στομαχου | και δεινων νοσων ημιν ^{41b} οινον πειν συμβουλευοντα υπομιμνησκοντα δε ημας την του μακαριου αποστολου εντολην Τιμοθεω εν τη επιστολη περι τουτου εντελλοντος + σαντον αγνον τηρει μηκει υδροποτει κτλ. (I Tim. 5, 22 f.).

ιακωβ. 68. προς λογισμους ημας παλιν προς τον κοσμον και τας εντολας αυτου επαναιρεποντας + ουκ οιδατε οτι η φιλια του κοσμου εχθρα εστι τωι θεωι κτλ. (Jacob. 4, 4).

ιωαν. 69. προς λογισμον οιομενον οτι η νηστειας εντολη βαρεια εστιν + και αι εντολαι αυτου βαρειαι ουκ εισιν παν το γεγεννημενον εκ του θεου κτλ. (I Joh. 5, 3 f.).

| ευλογητος ο κυριος ημων I. X. ος εδωκεν ημιν την νικην κατα των ^{42a} λογισμων του δαιμονος της γαστριμαργιας.

Λογος δευτερος· προς τους λογισμους της πορνειας.

εξοδ. 1. προς λογισμον πορνειας εν τη διανοια μου γυναικα υπανδρον φανταζοντα + ουκ επιθυμεις την γυναικα του πλησιον σου (exod. 20, 17).

2. προς λογισμον λυπης εγγιγνομενης εν ημιν απο των πολλων πορνειας πειρασμων ημιν επιτυγχανοντων τε και την ημων ελπιδα αναιρουντων εν τωι λεγειν ημιν τι δη καλον προςδοκατε μετα παντα τον πονον τουτον + εαν ακοη ακουσης της εμης φωνης και ποιησης παντα οσα αν ειπω σοι εχθρευσω τοις εχθροις σου και αντικεισομαι τοις αντικειμενοις σοι· πορευσεται γαρ ο αγγελος μου ενωπιον σου και εισαξει σε προς τον Αμορραιον κτλ και εκτριψεις | αυτους (exod. 23, 22 f.). ^{42b}

3. προς λογισμον οιομενον οτι μαι ωραι οι πονηροι πορνειας λογισμοι απ' αυτου φευγουσιν + ουκ εκβαλω αυτους εν ενιαυτωι ενι ινα μη γενηται η γη ερημος και πολλα γενηται επι σε τα θηρια της γης κτλ (exod. 23, 29 f.).

4. προς πορνειας λογισμον ως η νεοτης ουδαμως των πορνειας επιθυμιων πανεσθαι τε και λογισμους αυτης καθαρους τωι θεωι προσβαγειν δυναται + πας ο παραπορευομενος εις την επισκεψιν απο εικοσαετους και ανω δωσει την εισφοραν κυριωι (exod. 30, 14).

5. προς πορνειας λογισμον λεγοντα οτι ουκ ενοχος η νεοτης και επιτιμητη ει πορνει η παλιν δια χαρας τους μικρους λογισμους δεχεται + και ειπεν | κυριος ^{42b} κτλ (exod. 32, 33).

δευτερον. 6. προς λογισμον ου φιλοτιμουμενον φυλακη την ψυχην τηρειν απο πορνειας εν αυτωι συνεστωσης αλλα λεγοντα και πραττοντα ανομα μετα γυναικος προ οφθαλμων αυτου φανταζομενης + ακουσον Ισραηλ και φυλαξαι ποιειν κτλ (Deut. 6, 3).

7. προς λογισμον δι' ακαθαρτου επιθυμιας τωι πορνειας δαιμονι προσεγγιζειν επιζητουντα + κυριον τον θεον σου φοβηθησθι και αυται μονωι λατρευσεις και τωι ονοματι αυτου ομηι (Deut. 6, 13).

8. προς ψυχην ημερας και νυκτος υπο λογισμων πορνειας συντριβομενην και την της νικης αυτων ελπιδα αποβαλλουσαν + μη λεγης εν τη διανοια σου οτι σκληρον το εθνος | τουτο και πως δυνησομαι εξολεθρευσαι αυτο; ου φοβηθησθι· ^{42b} μνεια μνησθησθι οσα κτλ (Deut. 7, 17 f.).

9. προς λογισμον ψυχης πορνειας εννοημασι θλιβομενης α το πονηρον πορνειας παθος διαφοροις ιδωλοις διαμεριζοντα μικρους λογισμους συναγει και αναστρεφοντα ενι τουτων των λογισμων των καταδουλοντων προσκολλεται και αυτον επι της αθλιας ψυχης χρονιζειν ποιει + και γνωσθι σημερον οτι κυριος ο θεος σου ουτος προπορευεται προ προσωπου σου, πυρ κατακαλισκον γαρ εστι· ουτος εξολεθρευσει αυτους και ουτος

αποστρέψει αυτούς από πρόσωπον σου και απολείς αυτούς εν ταχει καθάπερ ειπεν σοι κυριος (Deut. 9, 3).

10. προς λογισμούς ταχώς προς εδεσμάτα στρεφομένους όταν το της πορνείας πνευμα αυτοίς ενυβρίζον ολίγον πανήται, και δια τουτο οτι τον σωφροσύνης ορον κατείληφασιν οιομένους + ου | ποιήσετε ως υμεις εποιείτε ωδε εκαστος το αρεστόν ^{43^α} ενωπιον αυτου· ου γαρ ηκατε εως του νυν κτλ (Deut. 12, 8 f.).

11. προς ψυχήν σαλευομένην και τρεμουσαν απο δαιμονων τα μελη αυτης ψηλαφούντων· εννοουσι το ειρημένον οτινες υπο τουτου του δαιμονος επειρασθήσαν + υπερασπιστης σου και βοηθος σου ο θεος και ουκ εν μαχαραι κανχημα σου, ψευδονται σε οι εχθροι σου και συ επι τον τραχηλον αυτων επιβήση (Deut. 33, 29).

κριται. 12. προς ψυχήν απο λυπης εις ακηδειαν πεσούσαν και ουκετι δυναμένην τους μικρους λογισμούς την προσευχήν μιλαινοντας φερειν + αναστηθι κτλ (Jud. 4, 14).

13. προς λογισμον υπο πορνείας νοημάτων ερεθιζόμενον και ου | βουλομένον ^{43^β} παντως αυτα αφ' αυτου αποτινασσειν ουδε τους δεσμούς της αμαρτίας και την των κακων τεχνην αισθανόμενον + και ειπεν Ααβιλαι αλλοφυλοι επι σε Σαμψων. και εξυπνισθη εκ του υπνου αυτου και ειπεν· εξελευσμαι ως αει και αποτιναξομαι και αυτος ουκ εγνω οτι απεστη κυριος απ' αυτου. και επελαβοντο αυτου οι αλλοφυλοι και εξωρυσαν τους οφθαλμούς αυτου και εδησαν αυτον εν πεδαις χαλκειαίς και κατηγαγον αυτον εις Γαζαν και ην αληθων εν οικωι του δεσμοτηριου (Jud. 16, 20 f.).

σαμουηλ. 14. εις αγγελον κυριου εξαπινης εν τωι νοι μου φανευτα και τον πορνείας λογισμον καταψύξαντα και παντας τους λογισμούς τους αυτον κυκλομένους απ' αυτου διαψάντα + εσπερεωθη η καρδια μου εν κυριωι και υψωθη κερας μου και επλατυνθη το στομα μου επ' εχθρους μου οτι ηυφρανθη εν σωτηρια σου (I Sam. 2 1).

15. προς ακαθαρτον πορνείας δαιμονα οφθέντα μοι νυκτος εν οραματι βδελυκτως εν ομοιωματι | γυναικος και της ψυχης μου ου κατισχυσαντα τοις μικροις αυτου θελη- ^{43^β} μασι + τοξα δυνατων κατευρη και ασθενοντες εσπερεωθησαν δυναμει και πληρεις επ' αρωι εμισθωθησαν και οι πεινωντες επερισσευσαν (I Sam. 2, 4 f.).

16. προς ψυχήν ου βουλομένην απο ακαθαρτου επιθυμίας φευγειν και εν λογισμοις Ναας του Αμμανιτου, μεθερμηνυεται δε οφρις, εμμενονσαν + και ειπον παντες οι ανδρες Λαχισ προς Ναας διαθου ημιν διαθηκην και δουλευσομεν σοι. και ειπεν προς αυτους Ν. ο Α. εν ταυτη διαθησομαι υμιν διαθηκην εν τωι εξορυσαι υμας παντα οφθαλμον δεξιον και θησομαι υμας ονειδος επι παντος Ισρ (I Sam. 11, 1 f.).

βασιλειων. 17. προς δαιμονα πορνείας δια λογισμων φθειρειν την σωφροσύνην μου και μολυναι βουλομενον + μη γενοιτο κτλ (I Reg. 20, 3).

παράλειπομ. 18. προς ψυχήν οτι υπερ την ισχυν | πειραται υπο του πορνείας ^{43^β} δαιμονος οιομένην + (cf. II Reg. 23, 35).

19. εις τον κυριον περι πορνείας λογισμων δεικνυντων ημιν ειδωλα βδελυκτα εν ταις νυξι + κυριε ειπα κυριε ηισχνυθη και ενετραπην ενωπιον σου η ανομια υπερ κεφαλής ημων πολλη και η πλημμελεια ημων εκτεινεται εως του ουρανου απο χρόνου των πατερων ημων εν μεγαλη αμαρτια εσμεν εως της ημερας ταυτης (Ezra B 9, 6 f.).

εσδρα. 20. προς ψυχήν μετα κρατερας μαχας κατα των πορνείας λογισμων σωφροσύνην και καθαρότητα κεκτημένην + η γη εις ην εισπορευεσθε κληρονομήσαι αυτην μετακινουμένη εστιν εν μετακινήσει των λαων και των εθνων α επλησαν αυτην απο στοματος επι στομα ακαθαρσίαις (Ezra 9, 11).

δαβιδ. 21. εις κυριον περι πληθους μικρων λογισμων συντριβόντων ημας | και ^{44^α} καταναγκαζόντων και προς προσωπα διαφορα την διανοιαν ημων περισπώντων + κυριε τι επληθυνθησαν οι θλιβόντες με πολλοι επανίστανται επ' εμε και πολλοι λεγουσι τη ψυχη μου ουκ εστι σοι σωτηρια εν τωι θεωι σου· συ δε κυριε αντιλημπτωρ μου ει και δοξα μου και υψων την κεφαλην μου (ψ 3, 2 ff.).

44^a 44^b 44^c 45^a 45^b 45^c

22. προς ψυχήν ου γινώσκουσάν οτι κρατος θυμου αντιπαλον τωι πορνείας λογισμωι διοτι ο θυμος εκ πυρος πεφυκε οι δε μιαιοι λογισμοι εκ υδατος γεννωνται + οργιζεσθε και μη αμαρτανετε λεγετε εν ταις καρδιαις υμων και επι των κοιτων υμων μελετατε (ψ 4, 5).

23. προς λογισμους ακαθαρτους εν ημιν χρονιζοντας και ειδωλα βδελυκτα πυκνωσ εν ημιν φανταζοντας και τον νουν δι' εμπαιδων αισχρων μελων επιθυμιων δεοντας + (ψ 6, 9f.).

24. προς κυριον περι πορνείας δαιμονος ος ουκ εχων ημας δι' επιθυμιας του 44^{ab} σωματος βλαψαι τοτε μοναχον ταυτην την μι�ραν αμαρτιαν διαπραττοντα εν τη διανοια ημιν αποφαινει + ο εχθρος εξελιπε ρομφαιαι εις τελος πολεις καθειλες και απωλεσας το μνημοσυνον αυτων και ο κυριος εις αιωνα μενει (ψ 9, 1f.).

25. εις κυριον περι του μι�ρου πορνείας δαιμονος ος προφανως εγγιζει τοις μηροις των αυτου αποχωρειν σπουδαζοντων τον νουν εξαπινης αρπαζων δια μανιας και την ψυχήν δια πληθους ισχυρων πορνείας λογισμων αλλοιων· οταν δε υπο τουτου του δαιμονος πειρασθωμεν ευθεως εκπηδωντας ημας πυκνωσ και οξεως εν τη ημων κελλη περιπατησαι πολυ ωφελιμον· ο εγχωρων συνιεναι συνιησι + φωτισον τους οφθαλμους μου | κτλ (ψ 12, 4f.).

26. προς ψυχήν οτι οι πορνείας λογισμοι ισχυροτεροι των θεου εντολων των 44^{ba} ημιν εις το καταργησαι τουτο το παθος δεδομενων οιομενην + (ψ 17, 43.).

27. εις κυριον περι δαιμονος εξαπινης τωι σωματι προσπιπτοντος και την φρουνησιν ου δυναμενου δι' ων προσαρχει ακαθαρτων λογισμων νικησαι + εστρεψας τον κοπετον μου εις χαραν ελυσας τον σακκον μου και περιεξωσας με ευφροσυνην δια τουτο ψαλω σοι δοξαν και ου μη κατανυγω (ψ 29, 12f.).

28. προς λογισμον μοι λεγοντα οτι ο πορνείας δαιμων καταισχυνει σε εαν αυται ανδιστη + (ψ 34, 4.).

29. προς διαλογισμον απειλουντα μοι οτι αλλος δαιμων πορνείας χαλεπωτερος 44^{b3} και οξυτερος και ισχυροτερος του πρωτου κατα σου πεμφθησεται ος ευχεως καταβιασεται και ελκυσει την ψυχήν σου προς αμαρτιαν δι' εργου γιγνομενην (ψ 34, 5f.).

30. προς ψυχήν καιρωι θλιψεως υπο των πορνικων λογισμων τους σακκους εξουθενουσιν και τον Δαυιδ αυτο τουτο εις την ημων παιδειαν ποιουντα ον μνημονευουσιν οτε λεγει + εργω δε εν τη ασθενειαι αυτων ενεδνομην σακκον κτλ (ψ 34, 13.).

31. προς ψυχήν οτι οι ακαθαρμοι λογισμοι αυτη εμμενουσιν λυπουμενην ουδε την κατ' αυτων νικην | προσδοκουσιν διοτι ορα ως εν τη αυτης διανοια εστηρικται 45^{aa} εν των μι�ρων ειδωλων αδιαλειπτως σμντριβον αυτην + ετι ολιγον επιζητεις τον αμαρτωλον και ου μη υπαρξει κτλ (ψ 36, 10.).

32. προς δαιμονα πορνείας ομοιομενον εν μορφη καλλους γυμνης γυναικος θρονυτομενης εν τη περιπατησει αυτης και τρυφωμενης παν το σωμα αυτης μι�ρως ητις πολλων την φρουνησιν αρπαζει και επιλαθεσθαι των κρεισσωνων αυτους ποιει + δια τουτο ο θεος καθειλει σε και εκτιλει σε εις τελος απο του σκηνωματος αυτου και το ριζωμα σου εκ γης ζωνταν (ψ 51, 7.).

33. προς λογισμον εκπεσεισθαι της σωφροσυνης (εγκρατειας) και ενωπιον των ανθρωπων καταισχυνησεσθαι μοι προφητευντα + αποστραφητωσαν εις τα οπισω παντες οι μισουντες Σιωη και γεννηθητωσαν ως χορτος δωματων ος οταν πνεηι εν αυτωι το πνευμα | ουχ υπαρχει ουδε ο τοπος αυτου γινωσκειται (ψ 128 5f.). 45^{ab}

παροιμ. Σαλωμ. 34. προς πορνείας δαιμονα εν τη νυκτι προς μι�ρον πραγμα δι' ενυπνιου με ελκυσαντα (ερεθισαντα) και ημεραι παλιν δια λογισμων ημας ονειδιζοντα και ημιν ενυβριζοντα + καγω τη απωλειαι αυτων επιγελασομαι και καταχαρουμαι ηνικα αν ερχηται αυτοις θορυβος και ολεθρος αφνω και η καταστροφη αυτων ως καταγεις (prov. 1, 26f.).

35. προς λογισμους εγχρονιζειν εν διαλογωι (ομιλια) μετα γυναικος υπανδρου ημας βιαζοντας ως δη πυκνωσ ημας επισκεψασης η ως πνευματικως υφ' ημων ωφεληθησομενης + μη πολυς ισθι προς αλλοτριαν (prov. 5, 20.).

36. προς λογισμον ομοιωμα καλλους γυναικος εν αυται φανταζοντα και σπουδαιως μετ' αυτης διαλεγεσθαι η ποιειν τι κακον ο παντως ου πρεπει γινεσθαι βουλομενον ωσπερ διηγησατο ημιν ο αγιος Ιωαννης ο προφητης της θηβαιδος + μη επιθυμησις καλλους γυναικος | εν τη καρδια σου μηδε αργρευθης τοις οφθαλμοις ^{45^{ba}} αυτης μηδε αιχμαλωτευση σε τοις βλεφαροις αυτης· τιμη γαρ πορνης οση ενος αργου (prov. 6, 25 f.).

37. προς λογισμον αναπειθοντα με οτι ουδεν ελαττουουμεν (ζημιουμεθα) απο οψεως γυναικος πορνης + αποθησει τις πυρ εν κολπω αυτου τα δε ιματια ου κατακαυσει; η περιπατησει τις επ' ανθρακων πυρος τους δε ποδας ου κατακαυσει; ουτως ο εισελθων προς γυναικα υπανδρον και εγγιζων αυτηι ουκ αθωιωθησεται (prov. 6, 27 ff.).

38. προς ψυχην την αιτιαν των πειρασμων ου γινωσκουσιν ουδε παλιν εννοουσιν οτι ο πορνειας δαιμων οταν νενικημενος ημων αποστη σωφροσυνην τελειον εν ημιν καταλειπει + δοκιμιον δοκιμαζει τον αργυρον και καμινος τον χρυσον και ο κυριος τας καρδιας (prov. 17, 3).

39. προς λογισμον ακαθαρτον δελεαζοντα | και αποστρεφοντα ημας παλιν προς ^{45^{bb}} την αμαρτιαν υπερ ης πολλakis ενωπιον του κυριου μετενοουμεν + ωσπερ κων επερχομενος επι τον αυτον εμετον ουτως αφρων εν τη μωρια αυτου (prov. 26, 11).

εκκλησιαστ. 40. προς λογισμον μνημην ημιν προσαγοντα της οικιας εν ηι πολλους καρπους εδωκαμεν τωι σατανα + καρδια σοφων εν οικωι πενθους και καρδια αφρωνων εν οικωι ευφροσυνης (ecc. 7, 5).

41. προς ψυχην πειρασμοις ακαθαρτων λογισμων συντυχουσιν και αποκρουεσθαι αυτους δια λιμον και διψους και αργυπνιας και προσευχης ου ζητουσαν + εαν πνευμα του εξουσιαζοντος αναβη επι σε τοπον σου μη αφης οτι ιαμα κτλ (ecc. 10, 4).

ασμα. 42. προς αγιους αγγελους περι ακαθαρτων λογισμων εν τη ψυχη εμμενοντων + μη βλεψητε με οτι εγω ειμι μεμελανωμενη οτι συνεκαυσε με ο ηλιος (cant. 1, 6). | ^{46^{aa}}

ιωβ. 43. προς ψυχην οτι παρα φυνδιν αυτης εστι το φυλασσειν το οξυ νοημα του μη πορνευειν εν τη φρονησει αυτου οιομενην + ελεγεν γαρ ιωβ μη ποτε οι υιοι μου ημαρτον και τον θεον ωνειδισαν εν τη καρδια αυτων (Job. 1, 5).

44. προς ψυχην υπο πορνειας δαιμονος δεινως και ανεκδιγηγτως πεπειρασμενην και εν τουτωι τωι πειρασμωι εκθαμβον γενομενην θαυμαζουσιν οπως ουτος ο δαιμων ουκ αισχυνεται ουδε φοβειται + οτι (ιδου) πειρασμος τωι ανθρωπωι επι της γης και ωσπερ ημεραι μισθωτου η ζωη αυτου (Job. 7, 1).

45. προς διαλογισμον προφητενοντα μοι περι πορνειας δαιμωνων οτι ελθοντες ψηλαφησουσιν τα μελη ημων και εμπυρισουσιν + ερευνωσιν εν μεσημβρια ωσπερ εν σκοτωι ψηλαφουσι σκοτος και ου φως (?) και πλαναι αυτους ως μεθυσους (Job. 5, 14).

46. προς πορνειας δαιμονα τον Ισραηλ αντι σιτου αχυρα και καλαμους συναρειν θλιβοντα + μη μοι ειη | εναντι κυριςυ ασεβησαι και μη μοι ειη αμαρτιαν ποιειν ^{46^{ab}} διοτι τωι ανθρωπωι αποδιδοι κατα τα εργα αυτου (Job. 34, 10 f.).

47. προς ψυχην ποθεν εις ημας ουτοι οι εμπυροι λογισμοι βαλλονται ουκ επισταμενην + εκπορευονται εκ στοματος αυτου λαμπαδες ωσπερ ανθρακες πυρος (Job. 41, 10).

48. προς πορνειας λογισμον λεγοντα οτι ουδεν βλαπτομαι ουδε διαρθειφομαι απο λιμου και διψους και πολλης νηστειας + ανελει δε λιμωι την ριζαν σου και το καταλειμμα σου αποκταθησεται (Jes. 14, 30).

49. προς δαιμονα εν τη διανοια συμβουλευοντα μοι συζυγηναι γυναικι και πατερα υιων γενεσθαι και μη ουτως εν λιμωι λογισμοις πορνικοις αγωνιζεσθαι + ο μωρος μωρα λαλει και η καρδια αυτου ματαια νοει του συτελειν ανομιαν (lies auch in Ps. ~~אין~~ für ~~אין~~) και λαλειν πλανησιν και διαφθειραι ψυχην πεινωσαν και ποτον διψωσης αφελειν (Jes. 32, 6).

ιερεμ. 50. εις κυριον περι πορνειας δαιμωνων αιτιας αυτοις απο των τε γραφων και των | εν αυτοις γεγραμμενων σκοπων λαμβανοντων + κυριε ισχυρε δοκιμαζων ^{46^{ba}}

δικαία και συνίων νεφρούς και καρδίας ἰδοὺμὶ τὴν παρὰ σοῦ ἐκδίκησιν ἐν αὐτοῖς οὐ σοὶ ἀπεκαλύψα τὴν κρίσιν μου (Jerem. 20, 12).

Θρην. 51. εἰς κυρίον περὶ πορνείας λογισμῶν ἐν ἐμοὶ ἐμμενοντων· (Thren. 1, 9).

52. εἰς κυρίον περὶ δαιμονος νυκτὶ τὸν καταράτον λογισμόν κατὰ τῆς ψυχῆς μου ἐπεχειράντος καὶ πᾶσαν μορφὴν τοῦ προσώπου ταραξάντος· (Thren. 1, 11).

53. πρὸς ψυχὴν ἐν τοῖς βδελυκτοῖς νυκτός ὁραμασί πεσούσαν + ἀναστὰ ἀγαλλισαί ἐν νυκτὶ ἐν ἀρχῇ ὁδῶν σου κτλ (Thren. 2, 19).

54. εἰς κυρίον περὶ πορνείας δαίμονος ὡσὶν εἰδούς μικροῦ δια παθούς ἐπιθυμίας ἐν τῇ διανοίᾳ μου στηρίζοντος + ἐπεκαλεσάμην τὸ ὄνομα σου κυρίε καὶ ἐκ λακκου κατωτάτου φωνῇ μου ἠκούσας· μὴ κλινήϊς (?) τὸ οὖς σου ἀλλὰ πλατύνε μοι καὶ σῶσον με· ἠγγίσας ἡ ἡμέραι ἐπεκαλεσάμην σε | καὶ εἶπες μοι μὴ φοβοῦ ^{46b} (Thren. 3, 55 ff.).

δανιηλ. 55. πρὸς πορνείας δαίμονα ὅταν πανσῶνται οἱ λογισμοὶ ἀρξάμενον ἐρευνᾶν καὶ ψηλαφεῖν τὰ σώματος μέλη· ἰσάσι δὲ τί λεγῶ οἱ ὑπο τούτου τοῦ δαιμονος πεπειρασμένοι· ὠφελεῖ δὲ τοὺς αὐτῶι ἀγωνιζομένους καιρῶι πολέμου τὸ πολὺ τῆς νυκτός καὶ τῆς ἡμέρας ἐν τῇ κέλλῃ περιπατεῖν καὶ προσευχεῖν καὶ καθίζομένους ὀλίγον ὑπνίου ἀρπάζειν· καὶ ἐνδυσάσθων σκληροὺς σακκοὺς καὶ πλησμονὴν ἀρτοῦ καὶ ὕδατος φευγέτωσαν· συνώσῃ δὲ οἱ τούτον τὸν ἀγῶνα μαχομένοι ὅτι ἐὰν ἐν δυνάμει τοῦ κυρίου τούτου τὸν δαίμονα νικήσωσι, σωφροσύνην κερτῆνται ἀναφαιρετοῦ + ἡ βασιλεία σου ἀπῆρται σου καὶ σε ἐκδιώξουσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἐστὶ ἡ κατοικία σου | κτλ (Dan. 4, 21–23 Theod.).

ματθαῖ 56. πρὸς λογισμόν δι' εἰδῶλων ἐν αὐτῶι καθεστῶτων ἀνδρῶν ἡ γυναικῶν ἀμαρτίαν ποιεῖν ἐσπουδασμένον + πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς ἤδη ἐμοιχεύσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ (Mt. 5, 28).

57. πρὸς ψυχὴν ὑπο ἀκαθάρτων πορνείας λογισμῶν πειραζομένην καὶ ἀρτυνεῖν καὶ προσευχεῖν οὐ βούλομένην + (Mt. 26, 41).

ἀποστολ. κορινθ. 58. πρὸς λογισμούς τότε μὲν ἡμᾶς εἰς ἀγοράς ἐλαυνόντας τότε δὲ ἐκτὸς τῶν ἀγορῶν περιφερεσθῆαι ἡμᾶς ἀναγκάζοντας + μὴ πλανᾶσθε, οὔτε πορνοὶ οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ κτλ (I Cor. 6, 9).

59. πρὸς λογισμούς ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν πορνείαν καθίσταντας ἣν ὁ κύριος ὁραὶ διαπεπραγμένην (leg. ~~ἐκ~~) + | (I Cor. 10, 8), aber eikositesesares. ^{47a}

ἐφεσ. 60. πρὸς ἀκαθάρτους λογισμούς τότε μὲν ἐν ἐνυπνίοις ἡμᾶς παραδιδόντας τότε δὲ ἡμέρας ἐν τῇ ἡμῶν διανοίᾳ ὁρασὶν εἰδῶλων φανταζεῖν ἀρχομένους + (Eph. 5, 5).

ιακωβ. 61. πρὸς λογισμόν ὡς παρὰ θεοῦ ἐρχονται οἱ πειρασμοὶ οἰομένον + (Jac. 1, 13 f.).

62. πρὸς ψυχὴν οὐ γινώσκουσιν ὅτι ἀπὸ τῶν ἐπιθυμητῶν αὐτῇ παρὰ τῶν δαιμονῶν παντοιοὶ πειρασμοὶ ἐπιτυγχάνουσιν + ποθεν πολέμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐκ τῶν ἡδονῶν κτλ (Jac. 4, 1).

| πετρου. 63. πρὸς λογισμόν ψυχῆς ψηλαφῆσιν δαίμονος ἐξαπίνης ἀναμέσον ^{47b} τῶν ὁσφύων πίπτοντος καὶ κατῶθεν ἐν αὐταῖς ἐμπεριφερομένου καὶ ἐμπνυρίζοντος οὐ φέροντα + ἀγαπήτοι ἐὰν συντυχῇ ὑμῖν ἐπιθυμία θλιβούσα μὴ ξενιξέσθε κτλ (I Petri 4, 12 f.).

64. πρὸς λογισμόν ψυχῆς ἀπὸ θλίψεως καὶ λύπης πεσοῦσης καὶ ὡς μόνῃ οὕτως χαλεπῶς πειράζεται οἰομένης + νηψατε γρηγορεῖτε καὶ μεμνησθε ὅτι ὁ ἀντιδικὸς ἡμῶν κτλ (I Petri 5, 8 f.).

65. προς λογισμον απειλουντα μοι και λεγοντα | οτι υπο των δαιμονων αρρητα^{47b3} κακα φερειν μελλεις α σαφισαι ονκ εβουλομην εν τη γραφη ινα μη την τε σπουδην των αγωνιζομενων καταψυχω και μη τοις ηδη του κοσμου αποκεχωρισμενοις ταραχην εμβαλλω μηδε τους ιδιωτας τους εν τω κοσμω σκανδαλισω· αληθως γαρ πολλα ανεκδιηγητα εωρακα τους δαιμονας ποιειν α ου πολλοις των ανθρωπων δυνατον λαλειν. πολλη γαρ κατελαβε με εκστασις περι της των αγιων αγγελων μακροθυμιας πως αυτους ου κατεκαυσαν και κατηργησαν γλογι πυρος ασβεστου + (II Petri 2,9).

ειλογητος ο κυριος ημων I. X. ος εδωκεν ημιν την νικην κατα του δαιμονος της πορνειας.

Τριτος λογος | περι φιλαργυριας.

48^{aα}

γενεσ. 1. προς δαιμονα επαγγελλοντα μοι εν τη διανοια μου οτι εν υπνω τινη των συγγενων σου η των πλουσιων χρυσον σοι πεμψαι ενυποθησω + εκτενω την χειρα μου προς τον θεον τον υψιστον κτλ (gen. 14, 22f.).

2. προς λογισμον πτωχειαν πικραν και κακα εξ αυτης ανατελλοντα μοι αποδεικνυντα και μεριμναν με ποιουντα μη ποτε ημεραι ενδειας μου ουχ ενρεθησεται μοι βοηθος + εαν η κυριος ο θεος μετ' εμου και διαφυλαξι με εν τη οδω κτλ (gen. 28, 20 ff.).

εξοδ. 3. προς λογισμον φιλαργυριας λοιδορειν ημας τους ημων πατερας ποιουντα | οτι ου μετεδοσαν ημιν των κτηματων αυτων + ο κακολογων πατερα αυτου κτλ^{48aβ} (exod. 21, 16).

4. προς λογισμον δια φιλαργυριαν ημας προτρεποντα βαρει (μοχθηρια) πολλων πουων τον αρτι μαθητευοντα καταθλιψαι + και προσηλυτον ου θλιψετε κτλ (exod. 23, 9).

λευιτικ. 5. προς φιλαργυριας λογισμον τα σπλαγχνα απο του δεομενου αυτου την ενδειαν αποκλειοντα τε και ημιν μονοις ινα αποθωμεθα συμβουλευοντα + αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον (lev. 19, 18) εργω ειμι κυριος ο θεος σου.

6. προς φιλαργυριας λογισμον τον ποιουντα ημας κωλυειν τον αδελφον του μη αναγινωαι εν ταις γραφαις η του μη μαθειν διδασκαλιαν προτρεποντα δε ημας δια κερδος προσκαιρον εις πονον και κοπον εμβαλειν αυτον + μη θλιβετω ανθρωπος | κτλ^{48bα} (lev. 25, 17).

7. προς λογισμον φιλαργυριας απο του εν χρονια νοσωι κατεχομενου τε και υπο πενιας παλιν κακως θλιβομενου αποστρεφομενου + εαν δε πενηται ο αδελφος σου και αδυνατησει ταις χερσιν παρα σου ου ληψη αυτον ως προσηλυτον και παροικον και ζησεται μετα σου (lev. 25, 35).

8. προς λογισμον υπερ την δυναμιν παρα του αδελφου αυτου εργασιαν των χειρων απαιτουντα + εκαστος τον αδελφον αυτου ου κατα τενει εν τοις μοχθοις (lev. 25, 46).

δευτερον. 9. προς λογισμον δουναι τι τω ενδεει αδελφω και τι δανισασθαι παρ' ημων ζητουντι ονκ εωντα + ου μη συνσφιγξης την χειρα σου απο του επιδεομενου αλλ' ανοιξεις αυτω την χειρα σου και δανεις αυτω οσον επιδεεται (Deut. 15, 17f.).

10. προς λογισμον αυτω αποθηκας φυλαξαι ζητουντα των δε αδελφων τινα εξ αυτων αναπαυσαι ου βουλομενον + επικαταρατος ο καρταλλος σου και το φυραμα σου, επικαταρατα | τα γεννηματα της γης σου (Deut. 28, 17f.).^{48bβ}

κριτων. 11. προς λογισμον τον πλουτον της πενιας προαιρουμενον + ουχι κρεισδον επιφυλλις Εφραιμ η τρογητος Αβιεσερ (iud. 8, 2).

βασιλ. 12. προς λογισμον ψυχης τους πενητας ελεουντα μετα δε περι των χρη-

ματων ὧν ὑπερ αὐτῶν ἀναλίσκει ἀναστρεφόμενον εὐθεὶς μεταμελομένον + ἐστῶσαν αἱ καρδίαι ἡμῶν κτλ (I Reg. 8, 61).

13. πρὸς ψυχὴν τὴν νεκρῶσιν χρίστου εὐρεῖν ζητοῦσαν καὶ εἰς ἀρτί τῶν χρημάτων τι κατεχοῦσαν· καὶ ἐπιλανθάνεται ὡς Ἐλισαῖος ὁ προφήτης ἀποτασσόμενος τῷ κοσμῷ ὧν εἶχεν ἀπαντῶν ἐκενώσεν αὐτὸν + (I Reg. 19, 19–21). | 49^α

14. πρὸς ψυχὴν ἀργυρίου τε καὶ παντῶν αὐτῇ ἀποκειμένων φειδομένην καὶ ἐξ αὐτῶν ὑπερ τῶν παραβαλλόντων ἀδελφῶν δαπανᾶν οὐ θελοῦσαν + καὶ εἶπεν Ἐλισαῖος τῷ παιδαριῷ κτλ (II Reg. 4, 38).

15. πρὸς ψυχὴν χρυσοῦ ὥς εἰς τὰ τῶν ἀδελφῶν ἐπιτηδεῖα δεξαμένην καὶ αὐτὸν κατὰ τὰς αὐτῆς ἐπιθυμίας ἀναλίσκειν ἐπιθυμοῦσαν καὶ τῆς Γιεζεῖ λεπτὰς ἐπιλανθάνουμένην· οἱ δὲ ἀναγινώσκοντες ἐννοοῦσιν ὡς Ἐλίσ. ὁ προφήτης τὸν φιλαργυρίας λογισμόν ἐξεφῆνε πρῶτον τὰ πονηρὰ πάθη θείας καὶ μετὰ τοὺς λοιποὺς λογισμοὺς τοὺς κυκλῶσι αὐτῶν ἐξ ὧν γεννᾶται τὸ ἐγχρονίζον (?) τῶν λογισμῶν | τῶν τὸν νοῦν 49^β ἐν πονηροῖς ἐπιτηδεύμασιν κατεχόντων καὶ αὐτὸν λεπρουντῶν + καὶ εἶπεν Ἐλίσ. πρὸς αὐτὸν· ποθεν Γιεζεῖ; καὶ εἶπεν οὐ πεπορευταὶ ὁ δούλος σου ἐνθά καὶ ἐνθά· εἶπεν αὐτῷ ἡ καρδία μοι ἐδείξεν μοι ὅτε κτλ (II Reg. 5, 25–27).

δανιδ. 16. εἰς κυρίον περὶ φιλαργυρίας λογισμοῦ διὰ μεριμνῆς ἀναμιμνησκοντα με ὅτι τῆς τῶν πατέρων σου κληρονομίας ἐξέληλυθας + κυριὸς ἡ μερίς τῆς κληρονομίας μου κτλ (ψ 15, 5).

17. πρὸς λογισμοὺς ἡμᾶς οὐειδίζοντας ὥς ὅτι οἱ ἡμῶν πατέρες ἡμᾶς ἐγκαταλείοιπασιν καὶ χρυσοῦ εἰς τὴν τῆς ἐνδείας ἡμῶν πληρῶσιν οὐ πεμποῦσιν + ὁ πατὴρ μου καὶ ἡ μητὴρ μου κτλ (ψ 26, 10).

18. πρὸς λογισμοὺς διαταρασσοντας ἡμᾶς ὅτι | οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῷ κοσμῷ 49^β πλουτοῖσι καὶ παρὰ πᾶσι διὰ τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἐνδοξοὶ + ἐν τῷ κυρίῳ ἐπαινεσθήσεται ἡ ψυχὴ μου κτλ (ψ 33, 3).

19. πρὸς ψυχὴν ὅτι κρίσις ἡμῖν μετὰ τοῦ διαβόλου ἐστὶν εἰ μὴ προεποντῶς τὰ ἡμῖν παρὰ θεοῦ δεδομένα χρήματα διοικούμεν οὐκ ἐπισταμένην + προσδεχεῖ ὁ ἀμαρτωλὸς τῷ δικαίῳ καὶ ζητεῖ τοῦ θανατωσάου αὐτὸν ὁ δὲ κυριὸς οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἀλλὰ καταδικάσῃ αὐτὸν ἐν τῇ κρίσει (ψ 36, 32 f.).

21. πρὸς ψυχὴν ἐν τῷ κοσμῷ κατεχομένην, τῶν τε προσκαιρῶν ἐραστὴν καὶ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ κτήματα καὶ τοὺς πατέρας αὐτῆς ἐπιζητοῦσαν + ἀκούει θυγατέρες καὶ ἰδε καὶ κλῖνον τὸ σὺς σου καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς σου τὸν ἐπιθυμεῖν τὸν βασιλεῖα τοῦ καλλοῦς σου (ψ 44, 11 f.).

22. πρὸς λογισμοὺς ἐν χρημασί μελετώντας εἰς δὲ τὴν τοῦ πλοῦτου μοχθηρὰν ὁδὴν οὐκ ἀτενίζοντας + κτήματος πλεονάζοντος οὐ χρησιμεύει ἐπ' αὐτῷ ἡ καρδία ἡμῶν.

23. πρὸς λογισμόν τὸν ἐνδοξὸν τῶν πατέρων οἶκον ἡμῖν ἀποφαινόντα καὶ τὴν μικρὰν κελλὴν | ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν ἐλασσόντα + ἐξελεξαμένην παροικεῖν ἐν τῷ οἴκῳ 49^β κτλ (ψ 83, 11).

24. πρὸς λογισμόν ἀργυρίου ὥς δι' ἀναγκὴν χρηρίζοντα καὶ τῆς θεοῦ χάριτος ἀπογνόντα + κυριὸς οὐχ ὑστερήσει κτλ (ψ 83, 12).

24. εἰς κυρίον περὶ φιλαργυρίας λογισμοῦ ἐν ἡμῖν χρονίζοντος καὶ τὴν ἡμῶν διανοίαν διαταρασσόντος ἡ μνημὴ ὧν ἀνηλώκαμεν χρημάτων ἡ σπουδὴ ὧν κτασθῆαι φιλοτιμουμεθα πραγμάτων εἰς ἀρτί οὐ βλέπομένων ἡ τηρήσει καὶ φυλάκῃ τῶν νῦν ὑπαρχόντων + κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτυρία σου καὶ μὴ εἰς מְלָכִים = πλεονεξίαν! (ψ 118, 36).

26. πρὸς λογισμοὺς φιλαργυρουντας φιλοξενίαν ἐν ἐμοὶ ὑπογραφόντας καὶ τὴν ψυχὴν μου βιάζοντας ἄλλους ἀποστέρειν καὶ αὐτὴν | διὰ κερδὸς προσκαιρὸν δικαζεσθῆαι 50^α προτρέποντας + ἐν ὁδοὶ διαβημάτων μου ἐκρυψάν μοι ὑπερηφανοὶ παριδὸς καὶ σχοινία τῶν σαγηνῶν αὐτῶν διετείναν ἐν τῇ τριβῇ μου καὶ παγιδὰ ἐπ' ἐμοὶ ἐβάλον (ψ 139, 6).

27. προς λογισμον φιλαργυρίας οτι εν πικραι πτωχείαι πολυν χρονον ξην μελλομεν ημιν προφητευντα + ανθρωπος ματαιοτητι ωμοιωθη κτλ (ψ 143, 4).

παροιμ. Σαλ. 27 (sic). προς ψυχην δια φιλαργυρίας παθος προς ελεημοσύνην μοις αυξανομενην + ελεημοσύνη και πιστις μη εκλιπετωσαν σε αλλ' αφαψαι αυτας επι σοι τραχηλω και γραφον αυτας επι πλακων της καρδιας σου και ευρησεις ελεος και χαριν ενωπιον θεου και ανθρωπων (prov. 3, 3 f.).

28. προς φιλαργυρίας λογισμον του μη ευεργετειν ημας κωλυοντα και δια πενίας και | σωματος ασθενειας μεριμνης ημας ταρασσοντα + μη αποσχῃ εν ποιειν ηνικα 50^{ab} αν εχη η χειρ σου ποιειν' και εαν εχῃς μη ειπῃς τωι πλησιον σου απελθε αυριον επανηκε και δωσω σοι (prov. 3, 27 f.).

29. προς φιλαργ. λογισμον ος δια πλεονεξίαν κυκτωρ και καθ' ημεραν ημας εις χειρεργασίαν προτρεπει και αναγνωσεως των αριων γραφων ημας αποσπαι και επισκεψεως των νοδουντων και διακονίας ημας κωλυει + ουκ ωφελῃσει κτλ (prov. 11, 4 cod. A.).

30. προς λογισμον ημας τριβοντα οτι αφειδως τα χρηματα ημων σκορπιζομεν + λυτρον ανδρος ψυχῃς κτλ (prov. 13, 8).

31. προς λογισμον δι' ασπλαγχνίαν αργυριον της θεου σοφίας προτιμωντα + κτησασθαι σοφίαν | αιρετωτερον χρυσιου και κτησασθαι φρονησιν υπερ αργυριον 50^{ba} (prov. 16, 16).

32. προς λογισμον φιλαργυρίας αναπαυσιν και δοξαν απο πλουτου ζητουντα + (prov. 22, 1).

33. προς διανοιαν δι' ελεημοσύνης απο των φιλαργυρίας λογισμων λελυμενην δια δε λυπῃς και γογγυσμου παλιν προς αυτους δεδεμενην· ταυτα δε τυχοντα γνωρίζει περι ψυχῃς τα τε των λογισμων παθη ου συνεισῃς και δεσμους φυσεως λογικῃς προς την θεου γνωσιν φιλοτιμουμενης ου γιγνωσκουσῃς + δοτην ἱλαρον φιλει ο θεος καρπους δε εργων αυτου συντελεσει (prov. 22, 8).

εκκλησιαστ. 34. προς λογισμους οικου και κτηματων και της εν αυτοις αναστροφῃς ημας μνημονευοντας + (ecccl. 1, 2).

35. προς λογισμον | φιλαργυρίας και τα εις κοινον αποκειμενα φυλαττειν επιξη- 50^{b3} τουντα και αλλα εκτοσθεν συλλεγειν βουλομενον ως εις αναπαυσιν των αδελφων και ως εις επικτησιν των αριων γραφων + αγαπων αργυριον ου πλησθησεται αργυριον και φιλων μιμωνα αυτου ουκ απολαυσεται· και γε τουτο ματαιοτης (ecccl. 5, 9).

ιωβ. 36. προς λογισμον προ οφθαλμων ημων διαγραφοντα αποβολην (ζημιαν) χρηματων και κτηματων α ην αναπαυσῃς μεγαλη σωματικῃ τωι Ιωβ + ο κυριος εδωκεν ο κυριος αφειλατο ειη το ονομα κυριου ευλογημενον (Job. 1, 21).

ησαιας. 37. προς λογισμον φιλαργυρίας συμβουλευοντα ημιν εδεσματα και ιματια αποκαταθειναι τοις δε πτωχοις αυτων μη μεταδουναι + (Jes 58, 7).

ματθαι. 38. προς ψυχην εις | ελεος ουκ εγκλινομενην οταν την των αδελφων 51^{aa} πενιαν οραι + (Mt. 5, 7).

39. προς ψυχην περι χρηματων και κτηματων αυτη ηρπασμενων δικαζεσθαι θελουσαν και ου γιγνωσκουσαν οτι απο των δεσμων των λογισμων των δια τι αυτης αφηρημενον εν αυτη εγγιγνομενων ου λυθησεται εαν μη εν αγαπη και τον χιτωνα αυτης προσεπιιδουι + (Mat. 5, 40).

40. προς λογισμον δανίζειν τωι αδελφω ημας κωλυοντα ως οτι ουκ εχει αποδιδοναι + (Mt. 5, 42).

41. προς λογισμους εις κοινον (?) θελοντας λαβειν χρηματα και δια της αυτων μεριμνης (μελετης) την φρονησιν καταργουντας + (Mt. 6, 19).

| 42. προς δαιμονα ημιν λεγοντα οτι δυνατον τινα χρηματα κεκτημενον τον θεον 51^{ab} θρησκευνειν + (Mt. 6, 24).

43. προς ψυχὴν καιρῶι ενδείας παρ' ἄλλων μὲν τὴν χρεῖαν αὐτῆς ἐμπλησθαι βουλομένην αὐτὴν δὲ ἄλλους θλιβομένους καὶ χορίζοντας ἀναπαύσαι οὐ θέλουσαν + (Mt. 7, 12).

μαρκ. 44. προς λογισμὸν τὰ χρηματὰ διασκορπίζει ἡμᾶς οὐκ ἀφιεντὰ καλᾶς αἰτίας προ οφθαλμῶν ἡμῶν ἀναπλάσσοντα + πῶς δυσκόλως κτλ (Mt. 10, 23).

αποστ. ρωμαί. 45. προς | διανοίαν ὡς δικαιοσύνας ποιοῦσαν καὶ εἶδος μοχθοῦ^{51ba} καὶ γογγυσμοῦ καὶ σκυθρωπίας υποκρινομένην αἰτία τῆς ἐντολῶν ἀγαπῆς ἀλλοτρία, ἢ συντριβεσθαι ὑπο τοιούτων παθῶν διὰ τὴν ἀγίαν γνώσιν τὴν τῇ διανοίᾳ γυμνῇ βδελυκτῶν παθῶν γενομένη ἐπιτυγχάνουσιν οὐ βούλεται + ὁ ἐλεῶν ἐν ἰλαροτητί καὶ ἡ ἀγαπῇ ἀνυποκρίτως (Röm. 12, 8 f.).

κορινθ. β. 46. προς λογισμὸν φιλαργυρίας τοὺς κατὰ σὰρκα ἡμῶν ἀδελφούς καὶ τοὺς συγγενεῖς ἡμῶν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς ὅτι ἀργυρίον βλέπομενον κεκτίνεται μακαρίζοντα + (II Cor. 4, 18).

47. προς λογισμὸν ὧν δίδωσι τοῖς ἐνδεεσὶ φειδομένον ὅς διὰ μὲν τοῦ ἐλεημοσύνης δοῦναι | τὴν διανοίαν τῶν λογισμῶν ἀπολβεῖ διὰ δὲ τοῦ πάλιν ἀναστρεφόμενον μετὰ-^{51b2} μελεσθαι περὶ ὧν δέδωκε τὴν διανοίαν πρὸς τοὺς λογισμούς πρὸςδεῖ τοὺς ἐμποδιζοντας αὐτὴν καὶ ἐν ἐλαττώσει ποιοῦντας αὐτὴν δεχέσθαι τὴν γνώσιν τοῦ θεοῦ + (II Cor. 9, 6).

εφεσ. 48. προς λογισμούς φιλαργυρίας τὴν εἰς τοὺς ἀδελφούς χρηστότητα διαφθειρόντας + (Eph. 4, 32).

φιλιππ. 49. προς λογισμὸν αὐτῷ μόνῳ ἀποκαταθῆναι ζητοῦντα + (Phil. 2, 4).

| 50. προς λογισμὸν κέρδος χρημάτων ἡμῖν ἐπαγόντα καὶ τὸν παλαιὸν πλούτον^{52a} ἡμῖν ἀποφαινόντα ὅτι πολλοὶς ἀδελφοῖς ἀρκεῖαι ἀν ἔδυνατο + (Phil. 3, 7-8).

κολοσσ. 51. προς λογισμούς διὰ τῆς πλεονεξίας μεριμνῆς ἡμᾶς ταρασσόντας τὴν δὲ εἰδωλολατρείαν ἐξ αὐτῆς γεννωμένην οὐχ ὀρώντας + (Col. 3, 5 f.) (παθος ἐπιθυμίας κακῆς fehlt hier).

εβραι. 52. προς λογισμούς | ὑπερ τὴν ἡμῶν χρεῖαν συλλεγεῖν ζητοῦντας καὶ^{52a2} φιλαργυροῦντας + (Hebr. 13, 5).

τιμοθ. α. 53. προς ψυχὴν ὑπερ τὴν τε τροφὴν καὶ τὸν σκεπασμὸν τι ζητοῦσαν καὶ τὴν εἰς τὸν κόσμον εἰσοδὸν αὐτῆς ὅτι ψιλὴ καὶ τὴν ἐξοδὸν αὐτῆς ὅτι πάλιν γυμνὴ οὐ μνημονεύουσιν + (I Tim. 6, 7 f.).

54. προς λογισμόν φιλαργυρίας λεγόντα οτι ουδεν κακον τη φιλαργυρῳι κολλᾶται ἀλλὰ ἀναπαύσις μεγάλη οτι ἐστὶ | τοῖς τε ἀδελφοῖς καὶ τοῖς ξένοις + (I Tim. 6, 10). 52^{ba}

τιμοθ. β. 55. προς λογισμόν δια τὴν ἐνδειαν αὐτου ταῖς του κόσμου πραγματείαις ἐμπλεκέσθαι ζητοῦνται + (II Tim. 2, 4 f.).

πετρου. 56. προς λογισμόν ἐν στενοχωρίαι περιεργαζομένον ὡς δὴ τὰ χρήματα οἰχεται καὶ οὐκ ἐστὶν αὐτῶν ἄρτι οὐδὲ δυνατόν παλιν ὑπαρξείν + εἰ τις διακονεῖ καθὼς ὑπο του θεου ἐπιχορηγείται αὐτῷ διακονεῖτω καὶ εὐαρεστήσει τῷ θεῷ (I Petri 4, 11).

| ἰωαν. 57. προς λογισμόν φιλαργυρίας ἐν τοῖς ἀδελφοῖς ἐλεημοσύνας ποιεῖν οὐ 52^{bb} θέλοντα ὡς οτι οὐκ εἰσὶν ἐνδεεῖς καὶ ἐργῶι τὴν θεου ἀγαπὴν ἀρνούμενον + (I Joh. 3, 17).

58. προς λογισμούς λογῶι μὲν ποιοῦντας ἡμᾶς οτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς ὁμολογείν, ἐργῶι δὲ δια φιλαργυρίαν ἀρνείεσθαι + (I Joh. 3, 18).

εὐλογητός ὁ κυριος ἡμῶν καὶ ὁ θεος ἡμῶν καὶ σῶτήρ I. X. ὃς δέδωκεν ἡμῖν
τὴν κατὰ του φιλαργυρίας δαίμονος νικῆν.

Τετάρτος λόγος· περὶ τῶν του λυπῆς δαίμονος λογισμῶν.

ἐξοδ. 1. προς ψυχὴν ἀφ' ἧς ἐπέτυχεν αὐτῇ λυπῆς οἰομένην | οτι ὁ κυριος του 53^{aa} αὐτῆς στεναγμῶν οὐκ ἐπακουεῖ + καὶ κατεστенаξάν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπο τῆς σκληρᾶς καταδουλείας καὶ προσήρξαντο καὶ ἀνέβη ἡ βοή αὐτῶν κτλ (exod. 2, 23 f.).

2. προς λογισμούς ὡς οὐχ ὅραὶ ὁ θεος το ὑπο τῶν δαίμονων συντριμμά ἡμῶν οἰομένους + καὶ εἶπεν κυριος ἰδὼν ἰδὼν κτλ (exod. 3, 7 f.).

3. προς ψυχὴν οτι τότε θάπτειν πλεονάζουσιν οἱ πειρασμοὶ ὅταν τοὺς ζῶντας θεοῦ λόγους πνευματικῶς διεξερυνᾶν ἀρξήται τε καὶ περὶ τὰς θεοῦ ἐντολὰς σπουδάζηται οὐ γινώσκουσάν + (exod. 5, 22 f.).

| 4. προς λογισμούς βοήθειαν παρὰ θεοῦ οὐ προσδοκῶντας τε καὶ δια λυπῆς 53^{ab} τὴν ψυχὴν καθαιρουντας + δια τουτο εἶπον τοῖς υἱοῖς I. ἐγὼ εἰμι κυριος ὁ θεος κτλ (exod. 6, 6 f.).

5. προς ψυχὴν οτι οἱ ἄρτι τῷ κόσμῳ ἀποταξάμενοι εἰς χεῖρας τῶν πικρῶν δαίμονων οὐ πιπτουσὶν οὐδὲ φανεράς δι' οὐφῶν καὶ ψηλαφησέως μάχας μαχονται ὥστε μὴ ὑπο τρομὸν αὐτῶν πτοηθέντας εἰς τον κόσμον μετανάστρεψασθαι οὐ πεπεισμένην + (exod. 13, 17).

| 6. προς λογισμούς ἡμῖν λεγόντας οτι οὐκ ἴσασιν οἱ δαίμονες οτι ὁ κυριος 53^{ba} ὑπερ ἡμῶν πολεμεῖ + (exod. 14, 25).

7. προς ψυχὴν οτι οἱ δαίμονες περὶ ἡμῶν λογιζονται οὐκ ἐπιστάμενην + καὶ εἶπεν ὁ ἐχθρὸς διώξας καταληψομαι μερίῳ σκυλᾶ καταπιεῖ αὐτούς ἡ ψυχὴ μου σπᾶσω τὴν μαχαίραν μου καὶ ἀναιρήσει αὐτούς ἡ χεὶρ μου (exod. 15, 9).

8. εἰς κυρίον περὶ λογισμῶν ἡμᾶς ἀνασειόντων καὶ λεγόντων ὡς ἐν τῇ νυκτὶ δαίμονες ἐλθόντες ὑμῖν ἐφαλονται + (exod. 15, 16).

9. πρὸς λογισμοὺς τρομοῦ ἡμῖν ἐργιγνόμενους διότι ὁ ἀγγέλους ὁ σύμμαχος ἡμῶν οὐκ ὁρατὶ + ἐν χειρὶ κρυφαῖαι | κτλ (exod. 17, 16). 53^{b,3}

10. πρὸς ψυχὴν συγκεχυμένην ὡς οὐ φυλάττοντων αὐτὴν τῶν θεοῦ ἀγγέλων + (exod. 23, 20).

11. πρὸς ψυχὴν περὶ ταραχῆς νυκτός λυπομένην καὶ ἀπο τῆς πτοήσεως αὐτῆς οἰομένην ὅτι διαπαντός ἐν τῇ συγκυσεὶ αὐτῆς μένει + δώσω εἰρήνην ἐν τῇ γῇ ὑμῶν καὶ διώξεσθε κτλ (lev. 26, 6 f.).

δεύτερον. 12. πρὸς ἀνθρώπινους λογισμοὺς ἐν ἡμῖν ὑπαναστάντας καὶ λεγόντας ὅτι οὐ προχωρεῖ ὑμῖν ἀγωνιζέσθαι πρὸς τοὺς δαίμονας + (deut. 1, 29 f.).

13. πρὸς ψυχὴν φωνῇ δαίμονος ὑπερ αὐτῆς ἐξαπίνης ἐν τῷ αὐτοῦ στυγνότητος | συγκεχυμένην + ἐναρχοῦ φθεῖραι αὐτὸν καὶ συναπτε πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν τῇ 54^{aa} ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐναρξομαι κτλ (deut. 2, 24 f.).

14. πρὸς λογισμοὺς ἀνθρώπινους δι' ὧν δαίμονος οὐ οἱ ὀφθαλμοὶ ὡς πυρὸς ἀστραπτουσὶν τεταραγμένους + (deut. 1, 29).

15. εἰς κυρίον ὅτι ἡ ψυχὴ ἀτρομος ἐμείνει ἐξαπίνης ἐν φωνῇ καὶ ταραχῇ δαίμονων ἐπὶ τὸ σῶμα πεσόντων + καὶ εἶπον κυρίε ὁ θεὸς σὺ ἡρῶν δειξαι κτλ (deut. 3, 24).

16. πρὸς ψυχὴν πτοηθεῖσαν καὶ τρεμουσάν ἀπο δαίμονων αὐτῇ ὀφθέντων καὶ ὅτι κυρίος αὐτὴν ἐγκατέλειπεν οἰομένην + | κυρίος ὁ θεὸς ὑμῶν οὐ μὴ ἐκτρίψει ὑμᾶς 54^{ab} οὐδὲ ἐγκαταλείψει ὑμᾶς καὶ κτλ (deut. 4, 31).

17. πρὸς ψυχὴν αἰτίαν τῶν πειρασμῶν τούτων γινώσκειν θελουσάν + ἵνα κακώσῃ σε κτλ (deut. 8, 16).

18. πρὸς λογισμοὺς ἀνθρώπινους τεθορυβημένους ὑπ' ὧν δαίμονων νυκτός ἐφ' ἡμᾶς ἐρχομένων καὶ ἐν εἰδὲ θηρίων ἐπὶ νώτου κυλινδουμένων + μὴ ἐκλυεσθῶ ἡ καρδία ἡμῶν καὶ μὴ φοβείσθε καὶ μὴ θραυσέσθε μηδὲ ἐκκλινέτε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· ὅτι κυρίος ὁ θεὸς σου προπορεύεται σου ὡς ἀνῆγαγεν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, αὐτὸς πολεμήσει ὑπερ ὑμῶν τοῖς πονηροῖς ἐχθροῖς ὑμῶν καὶ σώσει ὑμᾶς (deut. 20, 3 f.).

19. πρὸς ψυχὴν λυπρὰν καὶ ὑπο δαίμονων ἐν ταῖς νύξιν ὑπερ αὐτῆς ἐκλαμπόντων σαλευομένην + ἀνδριζέσθε καὶ ἰσχύετε κτλ (deut. 31, 6).

| ἵδον. πρὸς ψυχὴν διὰ τῆς κοσμοῦ ἀποχωρήσεως ἐν τῷ θεοῦ φοβῶν ἰσχυσασθαι 54^{ba} βουλομένην διὰ δὲ τὸν δαίμονων τρομὸν κωλυομένην + ἰσχύε καὶ ἀνδριζέου κτλ (Jos. 1, 9).

20. (!) πρὸς λογισμοὺς ἐργοῖς τῆς θεοσεβείας ἐπιβαλεῖν σκηνουμένη ἀπὸ τρομοῦ δεινῶν ὧν καὶ ἀπὸ λαμπάδων πυρός ἐν αὐτοῖς πετομένων + (Jos. 10, 25) (ἀνδριζέσθε καὶ ἰσχύετε fehlen bei Euagrius).

κριτ. 21. πρὸς ψυχὴν ὑπο λυπῆς πιπτουσάν καὶ διὰ τοῦτο ὑπο νυκτερινῶν ὧν θορυβουμένην + (Jud. 5, 12).

| σαμουηλ. 22. πρὸς λογισμὸν (a. R. ψυχὴν) οὐκ ἐννοούμενον ὅτι μέλος κολλω- 54^{bp} μένος τοῖς ψαλμοῖς τὴν σῶματος κρασί (ἐξίν) μετατιθῆσι καὶ δαίμονα ψηλαφούντα τὸν νῶτον καὶ τὰ νεύρα ψυχόντα καὶ πάντα τὰ μέλη θορυβούντα διώκει + καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ εἶναι κτλ (I Sam. 16, 23).

23. πρὸς δαίμονα φαινόμενον ξιφηφορὸν προσήκει ἡμᾶς ὡς ἐν πολέμῳ ἀποκρινεῖσθαι ὡς περ καὶ ὁ πατήρ ἡμῶν ὁ μακάριος Μακάριος ἀπεκριθὴ αὐτῷ ὁρῶν αὐτὸν ξιφηρὴν αὐτῷ ἐναντιοῦντα ὅτε ὠχέτο τὴν παραδείσον οφόμενος ἣν Ἰαννὴς καὶ Ἰαμβρὴς ἐποίησαν + (I Sam. 17, 45).

| 24. πρὸς δαίμονας ἐν ἀερὶ ἡχὸς ποιοῦντας καὶ μετὰ ταῦτα αὐτῶν φωνὰς ἡμᾶς 55^α ἀκουεῖν ποιοῦντας (I Sam. 17, 47).

25. πρὸς δαίμονα μοι ἀπειλοῦντα δι' ὀρκῶν ὅτι οὐειδισμόν σε ποιήσω καὶ ἐμπαιγμοὶ ἀπαρῶσιν περὶ τῶν μοι αἰσῶντων ὅτι διηρενήσεις καὶ ἐπεκαλῶν πᾶσις πατρῶν τῶν μισθῶν λογισμῶν φῦσεις + ἱκανοῦσθω· μὴ καυχᾶσθω ὁ κυρτός ὡς ὁ ὀρθός! (I Reg. 21, 11).

βασιλ. 26. πρὸς ψυχὴν ὑπο δαίμονων ἐξ' ἀπροσδοκίτου ἐν ἀερὶ φανεντῶν θορυβουμένην + μὴ φοβού κτλ (II Reg. 6, 16).

27. πρὸς ψυχὴν οὐ πιστευούσαν ὅτι ὁ ἀθρ. μέστος ἀγίων ἀγγέλων ἡμῖν τε συμμαχοῦντων καὶ τοῖς δαίμοσιν οὐχ ὀρωμένων + | (II Reg. 6, 17). 55^β

δαυιδ. 28. πρὸς λογισμόν εἰς τρομὸν καὶ πτοήσιν με ριπτόντα ὡς τῶν δαίμονων ἐρχομένων καὶ πρὸς με μαχομένων + (ψ 2, 4-5).

29. εἰς κυρίον περὶ ὀφῶν ταρᾶσσουσῶν καὶ βδελυκτῶν ὑμῖν νυκτός φαινόμενων + (ψ 6, 3-5).

30. πρὸς λογισμοὺς συμβουλευόντας ἡμῖν ἀπο προσώπου τῆς δαίμονων κακίας φυγεῖν | καὶ μὴ ἀνδρείως αὐτοῖς ἐν ἀγωνίᾳ ἀντικεισθῆαι + (ψ 10, 1). 55^β

31. εἰς κυρίον περὶ οἰσέως ὡς οἱ δαίμονες καθ' ἡμῶν ἐν τῇ νυκτὶ ἐρχεσθῆαι μέλλουσιν + ἀναστήθι κύριε προφθάσον αὐτοὺς καὶ ὑποσκελίσον αὐτοὺς καὶ ρυσάι τὴν ψυχὴν μου ἀπο ἀσεβῶν καὶ ἀπο ῥομφαίας (ψ 16, 13).

32. πρὸς ψυχὴν ὑπο φωνῶν (ἡχῶν) φοβερῶν καὶ ὑπο δαίμονων ταράχης πτοηθεῖσαν + (ψ 19, 8 f.).

33. πρὸς δαίμονας νυκτός τοῖς ἡμῶν σώμασι προσκολλώμενους καὶ ἐν ὁμοιωματὶ σκορπιῶν τὰ μέλη ἡμῶν πλῆσσαντας + (ψ 26, 1 f.).

| 34. πρὸς δαίμονας ἐξαπίνης ὑπερ ἡμῶν ὡς Ἰνδοὶ (Αἰθιοπεῖς) ἐξ ἀέρος κατὰ- 55^β κυπτόντας + (ψ 26, 3).

35. εἰς κυρίον περὶ λυπῆς δαίμονος μοι ἐγγιζόντος ὅς μοι ἐπιθυμίαν οὐ ποιεῖ ἀλλὰ ὅλος ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ἐν τῷ νῶτῳ ἐνεργεῖ τότε μὲν μετὰ λογισμῶν λυπὴν προσάγοντων τότε δὲ οὐ ζητῶν λογισμοὺς εἰς πολλὴν θλίψιν ἀχρηστοῦ τὴν ψυχὴν καθίσταται + σὺ σκεπάσον με καὶ ἀπο τῶν ἐχθρῶν μου τηρήσον με, δοξάν καὶ λυτρώσιν κυκλώσον με ἵνα σε συνῶ (cf. ψ 31, 7 f.).

36. εἰς κυρίον περὶ δαίμονων ἐπὶ δερμα σώματος προσπιπτόντων καὶ καυστήρας ὡς πυρὸς ἐν αὐτῷ τιθέντων καὶ τυπὸς κυκλώδεις ὡς ὑπὸ σίκκων ἐμποιοῦντων, ἀ δὴ πολλὰκις ὀφθαλμοῖς ἰδὼν τεθναυμάκα (ψ 34, 1-2).

| 37. εἰς κυρίον περὶ λυπῆς δαίμονος τὸν τε νοῦν ἀλλοιοῦντα καὶ ἐν μαι 56^α φροντὶδι καρτερὰς θλίψεως μεστέμῃ καταπηγνύντα· ἐστὶ δὲ σημεῖον τοῦτο μεγάλης ἀνοίας + ἀποκαταστήσον τὴν ψυχὴν μου κτλ (ψ 34, 11).

38. προς λογισμον δι' απειλων μοι λεγοντα οτι εν τη νυκτι δαιμονες ξιφηφοροι ερχονται + (ψ 36, 15).

39. προς λογισμον περι πληρης υπο των δαιμωνων μοι εγγενησομενης προφητευοντα + (ψ 37, 18).

40. προς ψυχην καιρω λυπης λογους πνευματικους εν τη προσευχη ευρειν ζητουσαν + (ψ 37, 22 f.).

| 41. εις κυριον περι δαιμωνων νευρας του σωματος κανσαντων + (ψ 38, 11). 56^a

42. προς ψυχην περι λυπης λογισμου προ των οφθαλμων ημων διαγραφοντος γηρας του πατρος και ασθενειαν της μητρος και πενθος των συγγενων ου παρακαλουμενων + ηπαλυνθησαν οι λογοι αυτου κτλ (ψ 54, 22).

43. εις κυριον περι δαιμονος εν τη διανοιαι μοι απειλουντα μανιαν και ανοιαν εν κατασχυνηι μου τε και των τον κυριον δια μοναστικης πολιτειας ζητουντων + (ψ 68, 7).

44. προς ψυχην ου συνιεισαν οτι λεγουσιν οι αρχηγοι των δαιμωνων περι των υπο κυριου εγκαταλελειμμενων + | (ψ 70, 10 f.). 56^{ba}

45. εις κυριον περι θηριων ως εν αερι πετομενων φαινομενων τε και αυτους εκ των τοιχων εξιεναι ποιουντων ημας λεγειν δει οτι και ο γερων αιγυπτιος ο μακαριος Μακαριος ηνοιξε το στομα αυτου λεγων + (ψ 73, 19).

46. προς ψυχην οτι προς αλληλους οι μιαροι δαιμονες περι ημων λεγουσιν ου πεπεισμενην + (ψ 82, 5).

47. προς δαιμονας κατ' ολιγον αρχομενους εν βδελυκτοις ειδωλοις ομοιουσθαι και εξ αερος παρακυπτοντας δει ημας αποκρινασθαι ο και ο δικαιος μακαριος Αντωνιος απεκρινατο λεγων + (ψ 117, 7).

48. προς δαιμονα ως πυρ φλογισθεντα ος μετατιθεμενος αυτις εν καπνω ανελυθη + (ψ 123, 7 f.).

| 49. εις κυριον περι δαιμονος οτι εν πυρι φλογισθεντι με κατακαυσει απει- 56^{bb}
λουντος μοι + καταβησονται επ' αυτους ανθρακες, πεδουνται εν πυρι και ου δυνα-
σονται ιστασθαι (ψ 139, 11).

παροιμ. 50. προς λογισμον μοι λεγοντα οτι κινδυνου πολλου και θλιψεως πληρης η οδος η εις I. X. γνωσιν αναγουςα + (προν. 22, 18).

ιωβ. 51. προς ψυχην ουκ επισταμενην οτι ουδε τωι κτηνει εχει ο διαβολος εγγισαι χωρις θεου εντολης + τα εργα των χειρων κτλ (Job. 1, 10 f.).

52. προς ψυχην ουκ επισταμενην οτι μετα πειρασμους αυτη εγγενομενους δια λογισμων ο σατανας σπευδει ζητων παρα | θεου ινα δωι αυτωι του σωματος εξουσιαν + 57^{aa}
(Job. 2, 4 f.).

53. προς λογισμους ημας σαλευοντας δια προφητειας ημιν λεγοντας οτι εν τη νυκτι δαιμονες εν ειδει αστερων ερχονται και εν τη κελλι οφθησονται τε και οφθαλμους ημων και προσωπα κανσουσι' ωφελει δε ημας εν τωι τωι καιρω του πειρασμου γονυπετοντας τη προσευχη εμμενεν και το προσωπον ημων μεταστρεφαι και μη εφοραν αυτων ημας θορυβειν σπευδοντων + εκεινην την νυκτα καλυψατω σκοτος σκοτωθειη τα αστρα της εω αυτης υπομειναι εις φως και μη ειη μηδε ορωιη εωσφορον ανατελλοντα (Job. 3, 8 f.).

54. προς λογισμον μοι προφητευοντα οτι θανατος υπο των δαιμονων μοι επι-
τυγχanei + (Job. 14, 14).

μικαι. 55. προς πονηρον | πνευμα τη ψυχι μου ανθισταμενον και μοι τας 57^{αβ}
αμαρτίας αυτής τας προτερας αποδεικνουν τε και λυπην σπενδον καταβυλλειν εις
αυτην + (Micha 7, 8).

ναουμ. 56. προς ψυχην ουκ ανδρειως υπομενουσαν τον δαιμονα ος καιρω
προδευχης εξαπνης ερχομενος κατασκηνοι επι μεταφρεων (?) και επ ανχερος και τα
ωτα και τους μυκτηρας κινει + χορηστος κυριος του βοηθειν εν ημεραι κτλ
(Nab. 1, 7).

57. προς ψυχην επιθυμουσαν μαθειν τι δη εστι τοις δαιμοσιν κρισεως ημεραι
και τιμ γενει βασανισμου παραδοθισονται· περι δε τουτου του βασανισμου μυστικως
ο προφητης διηγεται λεγων + (Zach. 14, 12).

| ησαια. 58. προς δαιμονας εξαπνης πυρ εξαψαντας και δια συγγυτων φωνων 57^{βα}
ταραξαντας· οτι δε την ψυχην εν ποιησει ερριψαν ουκ αφισαν αυτην εν τρομωι
αυτων πεσειν· προσηκει ημιας λεγειν ο και ο αγιος ημων πατηρ Μακαριος αυτοις
απεκρινατο λεγων + δειλιατε εθνη και ηττασθε και επακουσατε παντες οι εσχατοι
της γης· ισχυσασθε και ηττασθε, βουλευσασθε βουλην και ματαιωθισεται, λελησατε
λογον και ου μη στηξει δια εμμανουηλ (Jes. 8, 9f.).

ιερεμ. 59. προς λογισμους ημιν επιτυγχανοντας δι' ασθενειαν ην ημιν οι δαι-
μονες εμποιουσιν + και εγω ουκ απεστρεψαμην εις οπισω ουδε απτελεγον· τον νωτον
κτλ (Jes. 50, 5f.).

| 60. προς λογισμον ψυχης λυπουμενης περι φιλων αυτης και συγγενων ονειδι- 57^{ββ}
ζοντων οτι ουκ εμερισεν αυτοις απο των αυτης χρηματων ουδε μιαν παρακλησιν παρ'
αυτων λαμβανουσης + μη φοβεισθε κτλ (Jes. 51, 7).

61. προς ψυχην ου συνιεσαν οτι λογισμοι ματαιοι φοβον και τρομον εν αυτη
γεννωσιν τε και το αγιον φως το τη διανοια πεποιθησιν εμποιουν αμαυρουσιν +
απεχου απο αδικου κτλ (Jes. 54, 14).

62. προς ψυχην τρεμουσαν απο αστραπων εν τοις τοιχοις γενομενων + (Jerem. 1, 8).

63. εις κυριον περι λογισμων λυπης την διανοιαν εις αβυσσον νεκρων μεστον
απαγοντων τε και οφεις βδελυκτας εν τη καρδια εντυπουντων· εστι δε τουτο σημειον
| ψυχης εν κινδυνοις ερριμμενης + ινα τι η λυπη μου κρατερα και η πληγη μου 58^{αα}
στερεα ου θελουσα ιαθηναι και εγενετο η καρδια μου ως υδωρ κτλ (Jerem. 15, 18).

64. εις κυριον περι δαιμονων ημιν εν τη διανοια ημων λεγοντων οτι δια
ταχους εν ταις αναστροφαις υμων μελλετε κατασχυνηθησεσθαι + (Jerem. 17, 18).

ιεζεκ. 65. προς ψυχην δειλιωσαν απο πολεμων δαιμονων των δια ψηλαφησεως +
(Ezech. 3, 9).

ματθαι. 66. προς ψυχην ου πεπεισμενην οτι ουδε χοιρων εξουσιαζουσιν οι δαι-
μονες οι υπερηφανουμενοι εν τούτῳ οτι δη ανθρωπων εξουσιαζομεν και κατα το
θειλημα ημων καταδουλουμεν αυτους + (Mt. 8, 30-32).

| ιωανν. 67. προς ψυχην ου συνιεσαν οτι το ασθενες της πιστεως ταραχην και 58^{αβ}
δειλιαν τη καρδια εμποiei + (Joh. 14, 1).

πραξ. 68. προς ψυχην λυπουμενην οτι δια το ονομα κυριου ελοιδορηθη +
(act. 5, 41).

ρωμαι. 69. *περι θλιψεως της εκ πειρασμων + (Röm. 5, 3-5).*

| 70. *προς λογισμον μοι καρτερας θλιψεις εκ πειρασμων γενησομενας προφη- 58^{ba}
τευοντα + (Röm. 8, 18).*

κορινθ. α. 71. *προς λογισμον ψυχης ως υπερ ο δυναται πειραται οιομενης +
(I Cor. 10, 13).*

κορινθ. β. 72. *προς ψυχην περι πειρασμον ξενου ανεκδιηγητου· ην εγω ου
θελω αποκαλυψαι δια λογων δι' ανθρωπους ομου απο τε πονηριας και απο ιδιοτητος
λογων σπουδαιων και ου σπουδαιων καταγελωντας και οτι οι δαιμονες | τους μονα- 58^{bb}
ζοντας προφανως συντριβουσιν ουκ οιομενους· ουτοι δε οι ανθρωποι ως παντως
πειραν ουκ εχουσι πολεμων των δαιμονων οι δι' αιτησεως παρα θεου ημας πειραζειν
εξουσιαν λαμβανουσιν + (II Cor. 1, 9 f.).*

73. *προς δαιμονα μοι τας νεοτητος αμαρτίας προσαγοντα + (II Cor. 5, 17).*

74. *προς λυπης λογισμους περι πραγματων προσκαιρων ημιν επελθοντας και εν
πολλη θλιψει καταδυνοντας την διανοιαν και αποκτεινοντας + (II Cor. 7, 10).*

ιακωβ. 75. *προς λογισμους ψυχης εν τωι φανερωι κατα των δαιμονων πολεμωι
καμουσης + (Jac. 4, 7).*

| πετρον. 76. *προς λογισμους οτι η μεν ψυχη υπο των δαιμονων καταπληττεται 59^{aa}
το δε σωμα εις νοσον ανιατον πεσειται προσδοκοντας + (I Petr. 3, 13-15).*

*ευλογητος ο κυριος ημων και ο θεος ημων και σωτηρ I. X. ος εδωκεν ημιν
την κατα λυπης δαιμονος νικην.*

Πεμπτος λογος· προς τον δαιμονα της οργης.

γενεσ. 1. *προς ψυχην ουκ ειδυιαν οτι τον αδελφου κοτον χρονιζοντα ευχερωσ
δομα αποσβεννυσιν + (gen. 33, 10 f.).*

2. *προς λογισμους | οργης κατα την οδον των κατορθωματων συμβαινοντας + 59^{ab}
μη οργιζεσθε εν τηι οδωι (gen. 45, 24).*

3. *προς λογισμον ψευδομαρτυριας απο οργης γεννηθεισης + (exod. 20, 16).*

4. *προς λογισμον απο διαβολης γενομενον ος τον θυμον κατα του αδελφου
εγειρει και ερεθιζει + (exod. 23, 1).*

5. *προς λογισμον υπο οργης επεγεροθεντα και τους αδελφους λαιδορειν βουλο-
μενον + (exod. 23, 7).*

6. *προς λογισμον εν διανοιαι διαγραφοντα αδελφον δια μισους κακον τι λεγοντα
και μισητον τι ακουοντα· τουτο δε ως διηγησατο Ιωαννης ο προφητης της Θηβαιδος
δυνατον γενεσθαι εαν τουτο το μισος περι χρηματων και εδεσματων ηι· μισος δε
δια την παρ' ανθρωπων δοξαν μολις εκριζυνται + (lev. 19, 17).*

| αριθμ. 7. προς ψυχήν ως παρὰ φύσιν ἐστὶ πρᾶντης τελείος οἰομένην + 59^{ba}
(Num. 12, 3).

σαμουηλ. 8. προς ψυχήν οὐ γινώσκουσάν οτι τότε λοιδοροῖαι παρ' ἀνθρώπων
παράγινονται ὅταν ὁ θεὸς αὐτὴν ἀφῇ πειρασθῆναι + (II Sam. 16, 11 f.).

δαυιδ. 9. προς ψυχήν τῆς ταπεινότητος ἀποστρεφομένην τὰς δὲ κυρίου ὁδοὺς
καταμαθεῖν βουλομένην + (ψ 24, 9).

10. προς ψυχήν λογισμοὺς ὀργῆς | δεχομένην καὶ κατὰ τῶν ἀδελφῶν αἰτίας 59^{bb}
πονηρὰς καὶ ψευδεῖς υποψίας συλλέγουσαν + (ψ 36, 8 f.).

11. προς λογισμὸν διαβολῇ ἀδελφῶν κινούμενον καὶ νεφέλῃ διὰ θυμοῦ τὴν
ψυχήν περικαλυπτόντα + (ψ 49, 29).

12. εἰς κύριον διότι γινώσκει ἡ διάνοια ὅτι ἐκ ταραχῆς θυμοῦ ἐν τῇ νυκτὶ
οὐκ φοβεραὶ γίνονται καὶ διότι κατέλαβεν πάλιν ὅτι δι' ἐλεος καὶ μακροθυμίας
κατασβέννυνται + ὑπερ τοὺς ἐχθροὺς μὲν σοφίσον με ὅτι τὰς ἐντολὰς σου τετήρηκα
ὑπερ κτλ (ψ 118, 98 f.).

13. προς δαίμονα κατὰ τῶν ἀδελφῶν θυμὸν ἐπεγείροντα καὶ πάλιν ταύτην τὴν
δοξολογίαν ὁμολογῆσαι ἡμᾶς ἀναπειθόντα ἐν ἡ ἡ γέγραπται | ἡ μακροθυμίας ἐντολὴ 60^{aa}
παρ' ἡμῶν οὐ φυλάσσομεν· ποιεῖ δὲ τοῦτο ἵνα ἡμῖν ἐμπαιξῇ ἐκείνην τὴν ἐντολὴν
ψάλλουσι ἡν ἐργῶι οὐκ ἐφυλάσσομεν + (ψ 136, 4).

παροιμ. 14. προς λογισμὸν πονηρὰ νοήματα κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ συναγοντά ὡς
ὀλιγοῦντος καὶ βλάσφημον καὶ αὐτὸν προσηκεί οὐ ποιοῦντος + (prov. 3, 29).

15. προς λογισμὸν ἐκ μίσους γενομένον καὶ ἀδελφῶι περὶ πραγμάτων προσκαι-
ρων νεικεῖν βουλομένον + μίσος ἐγείρει νείκος καὶ πάντα ἀδικήματα καλύπτει μίσος
(prov. 10, 12).

16. προς λογισμὸν καταρὰν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἐκλάλει ἡμᾶς βιάζοντα + καλυπ-
τούσιν ἐχθρὰν χεῖρ ἄδικα κτλ (prov. 10, 18).

17. προς | θυμὸν κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἐγειρόμενον καὶ προσευχῆς καιρῶι ἀσχημονά 60^{ab}
ποιοῦντα τὴν διάνοιαν + ψυχὴν εὐλογουμένην πιανθῆσεται κτλ (prov. 11, 25).

18. προς λογισμὸν τοῦ θυμοῦ ἡμῶν κατὰ κτηνοὺς οὐ κατευθυνόντος ἐν τῇ
ὁδῶι ἐπεγείροντα + (prov. 12, 18).

19. προς λογισμὸν ὀξέως ὑπ' ὀργῆς ἐπεγείρομενον καὶ δι' εὐτελὴ αἰτίαν τὴν
διάνοιαν θορυβούντα + (prov. 12, 16).

20. προς λογισμὸν δόλον κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ τεκταινόντα + (prov. 12, 27).

21. προς ψυχήν ἐν ὁδῶι μνησικακίας πορευομένην καὶ διὰ λογισμῶν τὴν δια-
νοίαν ἐπεγείρουσαν εἰς θυμὸν· μετὰ δὲ τὸ λογισμὸν
. | + 60^{ba}
(prov. 12, 28).

22. προς ὀργῆς λογισμὸν σάλευντα καὶ ἐκρίζοντα τὴν μακροθυμίαν καὶ ἐργὸν
ἀνοίας ἡμᾶς λογίζεσθαι ποιοῦντα· ἡ δὲ δύναμις ἐστὶν ἐκ πραγμάτων ἐπιθυμίας, ἀνθ'
ἡ πρᾶντης ὠφέλε ἐξεγείρεσθαι + (prov. 14, 29).

23. προς ὀργῆς λογισμὸν ἡμᾶς πρᾶεως τοῖς προσήκοντως ἡμῖν ἐπιτιμῶσιν ἀπο-
κρίνασθαι κωλύοντα + (prov. 15, 1 f.).

60^b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

24. προς λογισμον ημας εν φιλονεικίαι κατα των αδελφων επεγειροντα και τας αιτίας | καθαιρειν κωλοντα + (prov. 15, 18). 60^{bβ}

25. προς ψυχην οιομενην ως ουκ εστιν οργης λογισμος βδελυκτος εναντιον κυριου αλλ' η εξ αυτου αμαρτια + (prov. 15, 26).

26. προς λογισμον συμβουλευοντα ημιν τους θυμικους και οργιλους φιλειν + (prov. 22, 24 f.).

27. προς ψυχην αδικουμενην και αδικειν βουλομενην· εστι δε τουτο σημειον πονηρου ψυχης παθους τα ματαια φιλουσης + (prov. 24, 44).

28. προς διανοιαν | ανελεημονα και τον αυτης εχθρον ουκ οικτειρουσαν οτε 61^{αα}
εν πικραι πτωχει αυτον ορει, ουδε δια τραπεξης την εχθραν λυειν θελουσαν + (prov. 25, 21 f.).

εκκλησιαστ. 29. προς λογισμον ψυχης κατα ταχος εν θυμω εκκαιομενης και οξεως κατα αδελφων καταπικραινομενης + (eccl. 7, 10).

30. προς ψυχην αιτίας θυμου λυειν ου θελουσαν αλλα εδεσμάτων και ενδυμάτων και χρημάτων και δοξης προσκαιρον επιθυμουσαν, δι' ων ο θυμος επεγειρομενος ου πανεται της καρδιας αλλα την διανοιαν εις της απωλειας αβυσσον καταδνει + (eccl. 11, 10).

| ασμαασμ. 31. προς δαιμονα δια πολλων πειρασμων την προς τους αδελφους 61^{αβ}
ημων αγαπην κατασβεσαι ζητουντα + (cant. 8, 7).

ησαια. 32. προς λογισμον με ερεθιζοντα τωι ημας θλιψαντι λογους συντριψεως γραφαι την καρδιαν αυτου δακνοντας + ουαι τοις ερευνωσι ματαια και γραφουσιν πονηριαν (Jes. 10, 1).

θρην. 33. εις κυριον περι οργης λογισμων ουκ εμμενοντων εν ημιν απαρτι + (Thren. 3, 58).

ματθ. 34. προς οργης λογισμους ους οι πατερες ημων και οι αδελφοι ημιν παρεχουσιν (παριστασιν) οταν ημας δια κυριου ονομα αποδιωκωσιν + (Mt. 5, 10).

| 35. προς λογισμον εξ υποστολης κατα του αδελφου εγειρομενον + (Mat. 5, 22). 61^{βα}

36. προς λογισμον θυμουμενον κατα του αυτου πληξαντος και ου θελοντα δια δευτερας πληγης λυειν τον λογισμον τον δια την πρωτην αυτωι εγγενομενον + (Mt. 5, 39).

37. προς λογισμους ημας ερεθιζοντας μισειν τους εχθρους ημων τε και κατα-
ρασθαι + (Mt. 5, 44 f.).

λουκα. 38. προς οργης λογισμον ωι η του αδελφου μετανοια ουκ εξαρκει αλλα παλιν μεταναστροφεμενος | κατ' αυτου παροξυνεται + (Luc. 17, 3 f.). 61^{ββ}

ιωαν. 39. προς διανοιαν λογισμους οργης κατα των αδελφων υποδεχομενην και την καινην προσαγορευομενην εντολην της αγαπης καταργουσιν + (Joh. 13, 34).

αποστ. ρωμ. 40. προς οργης λογισμους κατα της αγαπης παροξυνομενους + (Röm. 8, 35).

41. προς λογισμους ζηλου | πτωσει των εχθρων ημων επιχαιροντας + (Röm. 12, 15). 62^{αα}

42. προς λογισμον μνησικακίας σπενδοντα ανταποδουναι τωι αυτον θλιψαντι κακον + (Röm. 12, 17).

κορινθ. α. 43. προς οργης λογισμους ημιν αδικειν και αποστειρειν συμβουλευοντας + (I Cor. 6, 7 f.).

44. προς οργης λογισμον κατα του ημας δουλειαι λουδορησαντος θυμουμενον + (I Cor. 7, 21 f.).

| 45. προς ψυχην εν τη αγαπης παρηρσiai ου πεπεισμενην δια δε οργης λογισ- 62^{αβ}
μων αυτης απεστερημενην + (I Cor. 13, 1-8^α).

| γαλατ. 46. προς ψυχην οργιζουσαν οξεως και ζητουσαν εν αυτη ορον της 62^{βα}
επιγνωσεως της αληθειας ευρειν + (Gal. 5, 22 f.).

47. προς λογισμους εις θλιψιν ημας βαλλοντας δια τα υστερηματα των αδελφων + (Gal. 6, 2).

48. προς λογισμους ψυχης εν οργηι λογιζομενης περι των πολλα αγαθα παρ' αυτων (?) δεξαμενων τε και εις γογγυσμον κατ αυτων | μεταστρεψαμενων + (Gal. 6, 9). 62^{ββ}

εφεσ. 49. προς οργης λογισμους ονκ αφιεντας ημας διαλλαττεσθαι τοις αδελφοις προ οφθαλμων ημων διαγραφοντας προφασεις καθηκουσας· εστι δε ταυτα καταισχυνη και φοβος και επαινος ως ινα μη παλιν εν τοις αυτοις παραπτωμασι τοις πρωτοις πεσηι ο εν τουτω πταισας· εστι δε τουτο σημειον κακοτεχνιας του δαιμονος ου θελοντος την διανοιαν αφιεναι ελευθεραν μνησικακίας + (Eph. 4, 26 f.).

50. προς παντοιους λογισμους εξ οργης υφισταμενους περι πραγματων παντοδαπων + (Eph. 4, 31).

| φιλιππ. 51. προς οργης λογισμους γογγυζειν περι της των αδελφων διακονιας 63^{αα}
τολμωντας + (Phil. 2, 14 f.).

κολοσσ. 52. προς λογισμους εκ θυμου φλογος γενομενους και απο κανυματος αυτων βλασφημιαν και ψευδος γεννωντας + (Col. 3, 8 f.).

θεσσαλον. α. 53. προς λογισμους κακον αντι κακου αποδουναι βουλομενους + (I Thess. 5, 15).

| τιμοθ. α. 54. προς ψυχην το τελος της θεου παραγγελιας ου γινγνωσκουσιν δια 63^a δε οργης λογισμων αυτο διαφθειρουσαν + (I Tim. 1, 5).

τιμοθ. β. 55. προς διανοιαν δια λογισμων μαχας εν τω νοι παριστασαν + (II Tim. 2, 24).

56. προς οργης λογισμον μοι επιτυγχανοντα δια διωγμου ου υπο των πατερων μου και των συγγενων δι' ονομα κυριου επαθον + (II Tim. 3, 12).

φιλημ. 57. προς λογισμον οργην εν ημιν εγειροντα περι αδελφου αργυριον η τι αλλο εις την χρεian αυτου παραλαβομενου | αποδιδοναι δε ου σπευδοντος + (Phil. 18). 63^{ba}

ιακωβ. 58. προς ψυχην ταχεως οργιζομενην και την θεου δικαιοσυνην επιζητουσαν + (Jac. 1, 19 f.).

59. προς λογισμον την διανοιαν οργης πληρουντα ζητουντα δε την αυτου ψυχην οραν εν σοφιαι θεου + (Jac. 3, 17 f.).

60. προς λογισμον διαβοληι τηι κατα των αδελφων κινουμενον και του νομοθετου καταφρονουντα ως δη ου δικαιως τουτον τον νομον εθικε | λεγων ου μι διαβαλεις 63^{bb} τον αδελφον σου + (Jac. 4, 11 f.).

πετρον. 61. προς λογισμον θελοντα ανταποδουναι κακον αντι κακου και λοιδοριαν αντι λοιδοριας και ου ζητουντα δι' ευλογιων τους λοιδορους και διαβολικους λογισμους καταργειν + (I Petri 3, 9).

ιωαν. 62. προς διανοιαν λεγουσαν οτι φοβος θεου εν αυτηι ενεστι τον δε αδελφον μισουσιν + (I Joh. 2, 9).

| 63. προς λογισμους εκ μισους γεννωμενους και την διανοιαν αδελφοκτονον 64^{aa} ποιουντας + (I Joh. 3, 15).

64. προς διανοιαν οτι αγαπαι θεου ομολογουσαν δια δε του εις τον αδελφον μισους την πρωτην αγαπην αρνουμενην + (I Joh. 4, 20).

ευλογητος ο κυριος ημων I. X. ο θεος ημων ος εδωκεν ημιν την κατα του οργης δαιμονος νικην.

Εκτος λογος· προς λογισμους του δαιμονος της ακηδιας.

γενεσ. 1. προς λογισμον δαιμονος ακηδιας μισουντα χειρεργασιαν ην οιδε, βουλομενον δε αλλην | τεχνην μαθειν μυλλον προχωρουσαν και ευκοπωτεραν + (gen. 3, 19). 64^{ab}

εξοδ. 2. προς λογισμον δι' ακηδιας κινουμενον εν διαβοληι αββα προφασει ως δη τους αδελφους ου παρακαλει και σκληρος εστιν αυτοις και ουκ οικτειρει αυτους εν ταις θλιψεσιν αυτων + ιερεια θεου ου κακολογησεις κτλ (exod. 22, 28).

αριθμ. 3. προς ψυχην λογισμωι ακηδιας ενδιδουσαν και χωρις υπομονης καρπων της αληθειας επιγνωσεως εμπλησθησεσθαι προςδοκουσαν + (num. 13, 21).

δευτερον. 4. προς διανοιαν απο λογισμων ακηδιας παλιν προς τον κοσμον κλινομενην αυτον τε και τα πραγματα αυτου αγαπωσαν + | ακουε Ισραηλ κτλ 64^{ba} (deuter. 6, 4f.).

5. προς λογισμον ακηδιας αναγνωσεως ημας και διδασκαλιας λογων πνευματικων αποσπωντα και λεγοντα· οτι δη ο δεινα γερων αγιος δωδεκα μονον ψαλμους ηιδει και ευηρεσται τωι θεωι + (deut. 6, 6f.).

6. προς ψυχην λογισμους ακηδιας υποδεχομενην οταν μικρα νοσος τωι σωματι επιτυχη (deut. 7, 15).

| 7. προς λογισμον απο ακηδιας την τε συγγενειαν αυτου και τους υιους του 64^{bb} οικου επιζητουντα και λογιζομενον οτι ο ακηδιας δαιμων πολυ ισχυρος και οτι δη αδυναμω των λογισμων αυτου εκπορευομενων και εμοι αντικειμενων περιγινεσθαι + (deut. 28, 7).

ιησου. 8. προς ακηδιας λογισμον την τε αναγνωσιν και την εν λογοις πνευματικοις μελετην φευγοντα συμβουλευοντα δε μοι αναπειθειν τον κυριον ινα δια του πνευματος αυτου ημας τας γραφας διδασκηι + (Jos. 1, 8).

κριτ. 9. προς ψυχην καιρωι ακηδιας λογιζομενην και λεγουσαν· ινα τι ουτως αφησι με κυριος | υπο των δαιμονων πειρασθηναι, οτινες τοτε μεν τον ημων θυμον 65^{aa} επεγειρουσι κατ' αδελφων εγγυς ουτων ημιν, τοτε δε εις λυπην ημας ριπτουσι εν τωι βιαζειν ημας και προς αδελφους μακραν αφ' ημων· εστι δε ταυτα ποροι (τεχνασματα) των ακηδιας λογισμων + (Jud. 2, 20—3, 2).

| δαυιδ. 10. προς ψυχην σκληραν ου θελουσαν δακρυα χεειν εν νυκτι δια λογισ- 65^{ab} μους ακηδιας· δακρυων γαρ χυσις φαρμακον μεγα των νυκτερινων οραματων των εξ ακηδιας γεννωμενων· τουτο δε το φαρμακον και Δαυιδ ο προφητης σοφως τοις αυτου παθεσι προσηγαγε λεγων + (ψ 6, 7).

11. εις κυριον περι λογισμων ακηδιας εν εμοι εμμειναντων + (ψ 24, 18).

12. προς ακηδιας λογισμους την ελπιδα μου καθαιρουντας + εγω δε πιστευω κτλ (ψ 26, 13).

13. προς λογισμον γογγυσμον απο ακηδιας γενομενον, ος και της αινεσεως κατασιωπαν τολμαι + (ψ 33, 2).

| 14. προς ψυχην εν ακηδιαι υποδεχομενην λογισμους της ελπιδος αυτης καταρ- 65^{ba}
γητικους εν τωι αυτη αποδειξαι οτι χαλεπωτερα η της μοναστικης αναστροφη και
μολις τις την αυτης πολιτειαν υπομενει + ελπισον . . . την γην και ζητησον πιστιν
(ψ 36, 3).

15. προς αθλιαν ψυχην ακηδιωσαν και αλλους τοπους αυτη εκλεγουσιν του
κατοικειν εκει + (ψ 36, 31).

16. προς διανοιαν ονκ επισταμενην οτι χρονιζοντες εν αυτη οι ακηδιας λογισμοι
την αυτης καταστασιν θορυβουσι και προσευχης καιρωι το αριον φως εν τοις αυτης
οφθαλμοις αμαρουσιν. περι δε αυτου τουτου του φωτος εβουλομεθα μαθειν το ποθεν
εστιν εργω και δουλος του θεου Αμμωνιος και ηρωτησαμεν τον αριον Ιωαννην της
Θηβαιδος ει δη | η νοος φωτεινη εστιν τε και το φως εξ αυτου εκδιδωσιν η 65^{bβ}
τι αλλο εκτοσθεν φαινεται αυτον φωτιζον· αυτος δε απεκριθη λεγων ονκ εστιν
ανθρωπος δυνατος τουτο διακριναι ουδε παλιν χωρις θεου χαριτος ο νοος εν τη
προσευχη φωτισθηναι δυναται πολλων και δεινων εχθρων εις την απωλειαν αυτου
σπευδοντων απελευθερωθεις + (ψ 37, 11).

17. προς ψυχην θελουσαν μαθειν ει αληθως τοτε η ψυχη τοις δια των δαι-
μωνων πειρασμοις παραδιδοται οταν ολιγον υπο των αριων αγγελων εγκαταλειπηται +
οι φιλοι μου και οι πλησιον μου εξ εναντιας της οδυνης μου εστησαν κτλ (ψ 37, 12).

18. προς | ακηδιας λογισμον την ελπιδα της υπομονης ημων καταργουντα ως 66^{aa}
ον δυναμενης δια του δρομου αυτης τον κυριον αναπειθειν ωστε μεθ' ημων ελεος
ποιειν + (ψ 39, 2).

19. προς ψυχην οτι ουδεν ωφελει δακρυα καιρωι της κατα της ακηδιας μαχης
οιομενην και ου μνημονευουσιν Δαυιδ αυτο τουτο ποιουντα και λεγοντα + (ψ 41, 4).

20. προς ψυχην απο ακηδιας πεσουσαν και λογισμων λυπης πεπλησμενην +
(ψ 41, 6).

21. εις κυριον περι ακηδιας δαιμονος ολην την ημεραν κατ' εμου μαχεσασμενου +
(ψ 55, 2).

22. εις κυριον οτι λογισμοι θυμου και | επιθυμιας εμου απεχωρησαν + (ψ 55, 12). 66^{ab}

23. εις κυριον περι λογισμων ακηδιας ημιν εγγιγνομενων ως ο δεινα εις των
αδελφων ημων η εις των συγγενων ημων προσηχθη εις βαθμον τιμης και εξουσιας +

24. προς λογισμον ερεθιζοντα ημας καιρωι ακηδιας προς αδελφους ιεναι ως δη
παρακληθησομενους υπ' αυτων + ονκ εστι παρακαλων την ψυχην μου· εμνησθην
του θεου και εταραχθην κτλ (ψ 76, 3 f.).

25. προς ακηδιας λογισμον υπογραφοντα ημιν μακρον χρονον και ετη ζωης
πικρα + (ψ 102, 15).

26. προς λογισμον ακηδιας σπευδοντα αλλην κελλην ευρειν ως κατοικητηριον
ως ης κατειχε πρωτης πανν μισητης και πληρους υγροτητος εξ | ης παντοια νοσοι + 66^{ba}
(ψ 131, 14).

27. εις κυριον περι λογισμων την διανοιαν μου διωξαντων και εκκαταπλη-
ξαντων + οτι ο εχθρος εδιωξε την ψυχην μου κτλ (ψ 142, 2 f.).

παροιμ. 28. προς ακηδιας λογισμον το εργον των χειρων αποβαλλοντα και το σωμα εν νυσταγμῳ εις τον τοιχον κλινοντα + (prov. 6, 9 ff.).

29. προς λογισμον κοπων και εντολων θρησκειας αποσπωντα + (?).

30. προς ακηδιας λογισμον τους αδελφους μεμφομενον ως | αγαπην ουκ εχοντας 66^{bβ} τους τε νοσηλευοντας και καμνοντας παραμυθεισθαι ου θελοντας + (prov. 18, 1).

ιωβ. 31. προς ψυχην δι' ακηδιας λογισμον λυπουμενην + (Job. 5, 17-19).

32. προς ακηδιας λογισμον υπογραφοντα ημιν μακρον γηρας και πενιαν πικραν απαράκλητον και νοσους το σωμα αποκτειναι δυναμενας + (Job. 8, 8 f.).

33. προς ακηδιας λογισμον αλλους ημιν τοπους αποφαινοντα και ημιν εν αυτοις κελλην κτασθαι συμβουλευοντα | ως δη και την χρεian ημων εν αυτοις ακοπωτερον 67^{αα} ευρησοντων και αναπαυσιν τε και παρακλησιν των αδελφων προς ημας ερχομενων + (Job. 10, 20 ff.).

34. προς ψυχην εν ακηδιαι λογιζομενην οτι ουκ εστιν ορων τας θλιψεις αυτης + μη ειπης οτι ουκ αθωωθησεται ανηρ οτε τον κυριον φοβειται διοτι η δικαιοσυνη αυτου παρα κυριου εφορωντος αυτον (Job. 34, 9).

μιχ. 35. προς ακηδιας λογισμους τους εν τῳ κοσμῳ διαιτωμενους μακαριζοντας + (Micha 4, 5).

36. προς ψυχην δια σωματος νοσον ακηδιας λογισμους υποδεχομενην + Micha 7, 9).

| ησαια. 37. προς ψυχην εφ' ης βαρος της ακηδιας επεσεν και απο μοχθηριας 67^{αβ} των της ολιγοψυχιας λογισμων βοαι + (Jes. 41, 11).

ιερεμ. 38. προς ψυχην υπο λογισμων καματος και ακηδιας εν αυτη χρονιζοντων μαλακισθεισαν και ασθενησασαν και εν τη πικρια αυτης εκλειπουσαν, ης η ισχυς υπο της μεγαλης μοχθηριας αυτης κατεβρωθη και η υπομονη εγγυς εκλυεσθαι υπο βιας τουτου του δαιμονος αλλοιουμενης (μαινομενης?) και εν θακρυσιν εμπαιθεσι και οймωροις νηπιαζουσης ουκ ουσης αυτη παρακλησεως + (Jerem. 38, 16).

39. | προς ακηδιας λογισμους την υπομονην ημων σαλευοντας και ημας επεγει- 67^{βα} ροντας ολιγον αναπαυσασθαι και την κατοικιαν ημων και την συγγενειαν επισκεψαι δια πολλου χρονου + κυριε φειδου δια το ονομα σου οτι μεγαλη η χρηστοτης σου και σοι ημαρτομεν, ελπις Ισραηλ και σωτηρ αυτου καιρωι θλιψεως (Jer. 14, 7).

θρην. 40. προς λογισμους αποδεικνυντας ημιν την μοναστικην ζωην οτι πολλαι θλιψεις και μεγαλοι πονοι εν τη αναστροφη αυτης + αγαθος κυριος τοις υπομενουσιν αυτον και τη ψυχη αυτον ζητουση αγαθος τωι ελπιζοντι εν αληθειαι εις το σωτηριον κυριου (Thren. 3, 25 f.).

41. προς λογισμον λεγοντα οτι ο ανθρωπος και χωρις μοναστικης καθαροτητα και ευεξιαν κτασθαι δυνατος + (Thren. 3, 27-31).

δανιηλ. 42. | εις κυριον περι ακηδιας λογισμον μου κατισχυσαντος + 67^{b8}

ματθ. 43. προς ακηδιας λογισμον ημιν συμβουλευοντα τον πατερα ημων τον κατα σαρκα επισκεψασθαι + (Mt. 8, 22) (cf. Lc. 9, 60).

44. προς ψυχην απο ακηδιας πιπτουσαν και παλιν τους κατα σαρκα αυτης συγγενεις επιζητουσαν + (Mt. 19, 29).

λουκα. 45. προς ψυχην ου πεπεισμενην οτι την των συγγενων αγαπην μισος καλει ο χριστος ουτως λεγων προς ψυχας εν παθεισιν επιθυμιων κατεχομενας τε και τον κοσμον φιλουσας + (Lc. 14, 26).

| πραξ. 46. προς λογισμους ακηδιας εν ημιν γενομενους ως δη των συγγενων 68^a ημων λεγοντων περι ημων ως ου δια θεου αφηκαμεν τον κοσμον και ειλομεθα την μοναστικην αλλ' η δια τας αμαρτίας ημων η δια την ασθενειαν ημων οτι ουκ ισχυσαμεν εν ταις του κοσμου πραγματαιαις ανδριζεσθαι + (act. 5, 29).

ρωμαι. 47. προς ακηδιας λογισμους απο θλιψεων ημιν συμβαινοντας + (Röm. 12, 12).

κορινθ. α. 48. προς λογισμους απο ακηδιας γογγυζειν τολμωντας + (I Cor. 10, 10).

κορινθ. β. 49. προς λογισμον λυπουμενον δια ακηδιας λογισμους | και ου μνη- 68^{a8} μονευοντα τους πειρασμους ους ο αποστολος καταλεγει + (II Cor. 11, 23 ff.).

| εφεσ. 50. προς λογισμους ακηδιας ουκ ευχαριστουντας τοις τε πατροσι και 68^{ba} τοις αδελφοις + (Eph. 5, 20 f.).

φιλιπ. 51. προς ψυχην ουκ ειδυιαν οτι και το παθειν τινα υπερ Χ. των πνευματος χαρισματων εστιν + (Phil. 1, 29).

εβραι. 52. προς λογισμους ψυχης υπ' ακηδιας κινουμενους και την αγιαν κατορθωμάτων οδον και τον τοπον της κατοικιας αφιεναι βουλομενους + (Hebr. 10, 36-38).

| 53. προς λογισμον ερεθιζοντα με εις επισκεψιν της πολεως και των εκει 68^{bβ} συγγενων μου και φιλων + (Hebr. 13, 14).

54. προς ψυχην απο ακηδιας και λυπης πεσουσαν και εν τη καρδια λογιζομενην οτι εις τον δαιμονων βασανισμον παραδεδοται + (Hebr. 11, 36-38).

55. προς ακηδιας λογισμους κατα των αγιων πατερων θυμουμενους ως ασπλαγγνων και τους αδελφους παρακαλειν ου βουλομενων· δια τουτο | και αυτοι οι λογισμοι προς 69^{aα} αυτους θλιβομενοι (σκληρυνομενοι) ου θελουσιν αυτοις υποταττεσθαι + (Hebr. 13, 17).

ιακωβ. 56. προς λογισμον ψυχης λυπηρον οτι ακηδιας πνευμα εν αυτη εμμενει και την καταστασιν αυτης μεταλλοιοι + (Jac. 1, 2 ff.).

57. προς διανοιαν υπο λογισμον ακηδιας πανταχοθεν τυπτομενην τοτε μεν υπο θυμου απο των τοπων διωκομενην, τοτε δε εις αλλους | παρ' αδελφοις τοπους υπο 69^{aβ} φαρυγγος ελκομενην η προς τους συγγενεις αυτης η προς τον κοσμον ος πολλακις αυτην ητιμασε και εταπεινωσεν + (Jac. 1, 12).

ευλογητος ο κυριος ημων I. X. ος εδωκεν ημιν την νικην κατα των ακηδιας δαιμονος λογισμων.

Εβδομος λογος· προς λογισμους τους απο του της κενοδοξιας δαιμονος.

γενεσ. 1. προς λογισμον κενοδοξιας συμβουλευοντα ημιν καιρωι ου προσηκοντι εκπορευεσθαι εις τον κοσμον ως μαθητευειν αδελφους και αδελφας και εις την μοναστικην αναστροφην προτρεπειν + (gen. 19, 17).

αριθμ. 2. προς κενοδοξιας λογισμον επεγειροντα εν εμοι φθονον κατ' αδελφων παρα θεου χαρισμα γνωσεως δεξαμενων | + (num. 11, 29). 69^{ba}

3. προς ψυχην ακαθαρτους λογισμους υποδεξαμενην και ιερωσυνης επιθυμουσαν απο κενοδοξιας αυτην κατεχουσης και ου λογιζομενην τον κινδυνον τον μετ' αυτην ερχομενον + (num. 16, 39 f.).

δευτερον. 4. προς λογισμον κενοδοξιας δι' ανθρωπους ποιουντα δικαιουσιν + (deut. 16, 20).

5. προς λογισμον | κενοδοξιας εξευγμενον τωι περι των κατορθωμάτων λογωι 69^{bβ} και αυλακα κενοδοξιας ελκοντα + (deut. 22, 10).

σαμουηλ. 6. προς λογισμον κενοδ. ως οτι ει ενδοξος ανα μεσον παντων των αδελφων + (I Sam. 18, 23).

βασιλ. 7. προς ψυχήν ου θέλουσαν δια κενοδοξίαν καταλείπειν τοπον ουκ αγαθον εις κατοικίαν + (II Reg. 6, 1 f.).

δαυιδ. 8. προς ψυχήν απο κενοδοξίας αυτήν κατεχούσης οιομένην οτι αληθεύουσιν οι δαίμονες εν επαγγελίαι ιερατείας ην αυτή υπισχύνονται + (ψ 5, 10).

| 9. προς λογισμον κενοδοξίας προτρεποντα ημας διδάξαι αδελφους η κοσμικους 70^α ουκει την ψυχής υγίειαν κερτημενους + (ψ 83, 4).

10. προς λογισμους κενοδοξίας τον νουν παντοιοις νοημασι περισπώντας τότε μεν αυτον οικονομον των θεου κτημάτων ποιούντας τότε δε εποπτην των αδελφών αυτον καθιστώντας + (ψ 118, 115).

11. προς λογισμον κενοδοξίας σκληραν μοι βούλην υποτιθέντα ινα της αδελφοτητος (του κοινου) αποχωρήσας εμαυτον δια τους αδελφους εγκλείω και οιομενον οτι με πλαναι + (ψ 139, 6).

παροιμ. 12. προς λογισμον κενod. βιάζοντα ημας λαλειν πολυ και τα περισσα· | ευρισκεται δε τουτο ως επι το πολυ παρα μοναζουσιν εγκλειστοις δια κενοδοξίαν 70^{αβ} ριπτουσιν αυτους εις βιωτικής πραγματείας και ηδεως εκδεχομενους τους ενωπιον αυτων αλληλοις δικαζομενους + (prov. 10, 19).

13. προς λογισμον ημιν συμβουλευοντα προ της ημών κατορθώσεως των αδελφών προστιναι και τας ψυχας εν γνώσει X. οδηγησαι + (prov. 14, 12).

14. προς λογισμον κενod. προτρεποντα ημας απ' αρτι τας γραφας αφιεναι οτι την αυτών δυναμιν ουκ κατελαβομεν + (prov. 18, 13).

15. προς λογισμον κενod. προτρεποντα τους λιαν νεους μονους καθησθαι + και εν τοις επιτηδεύμασιν αυτου γινώσκεται ο νεος ει καθαρος εστι και | ευθεία τα 70^{ba} πραγματα αυτου (prov. 20, 14).

16. προς λογ. κενod. συμβουλευοντα ημιν τους κοσμικους τους ημας αγαπώντας εγγνωσθαι του δανειστου αυτους θλιβοντος + (prov. 22, 26 f.).

17. προς ψυχήν δια κενοδοξίαν τι των μοναστικής μυστηριών τοις κοσμικοις μνηνύουσιν + (prov. 23, 9).

18. προς λογισμους ημας προτρεποντας εις τον κοσμον εξιεναι δια κερδος των ημας ορώντων + (prov. 26, 22).

19. προς δαιμονα ος περι μεγαλών πειρασμών ων ημιν φανερώς επήγαγεν αναστρεφών παλιν ημας αυτω αφιεναι αναπειθει· τουτο δε καθώς ημιν εμνηύσεν ο αγιος προφητης Ιωάννης δια κενοδοξίαν ποιει· προσηκει δε ημας αυτω αποκρινασθαι ο απεκρινάτο αυτω ο μακαριος λεγων | + απο των χειλέων αυτου γινώσκεται ο 70^{ββ} μισών και εν τη καρδια ενεδρευεται και εαν ταπεινοι την φωνήν κτλ (prov. 26, 24 f.).

20. προς λογισμους βιάζοντας ημας δια προσκαιρον δοξαν τας λαμπρας ημών αναστροφας φανερωσαι + (prov. 27, 2).

εκκλησ. 21. προς λογισμον κενod. καιρωι οτε ου προσηκει ημας λαλειν βιάζοντα οτε δε προσηκει ημιν σιωπαν συμβουλενει + (eccl. 3, 7).

ιωβ. 22. προς ψυχὴν οὐκ πεπεισμένην ὅτι καὶ ὁ διαβολὸς γινώσκει τοὺς θεοὺς λατρεύοντας + (Job. 1, 9f.).

ἡσαΐα. 23. προς δαίμονα ἡμῖν ἐπαγγέλλοντα καὶ λεγόντα ὅτι ἐνδοξοὺς ποιήσω ἡμᾶς πανταχοῦ ἐναντίον πάντων ἀνθρώπων καὶ υποκρινόμενον | ὥς δὴ ἡμῖν βοηθήσει + 71^{αα} (Jes. 10, 16).

24. προς ψυχὴν δοξάν παρ' ἀνθρώπων φιλοῦσαν ὑπερ τὴν γνώσιν Χ. + (Jes. 40, 6-8).

ιερεμ. 25. εἰς κυρίον περὶ λογισμῶν κενόδ. ἐν ἡμῖν ἐμμενοντων οἱ τὴν ἀθλίαν διανοίαν ἐκέρχοντο ὁργῆς καὶ λύπης καὶ υπερηφάνιας δαίμονων καταπονετίζουσιν (?) + (Jerem. 17, 14).

θρην. 26. προς δαίμονα ποιήσαντα με ἐν ἐνυπνίῳ νυκτός ποιμένα ποιμνίας καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ μοι τὸ ἐνυπνίον ἐξηγήσαμενον καὶ λεγόντα ἱερεὺς ἐσθὶ καὶ ἰδοὺ οἱ ἐπιζητούντες σε δια ταχὺς μετὰ σε ἐλευσονται + (Thren. 3, 53).

δανιηλ. 27. προς δαίμονα ἐν νοῖ ἡμῶν διοχλοῦντα καὶ λεγόντα ὅτι ἰδοὺ ἐν ταχεί ἀρπαγῆσθε | εἰς τὸν οὐρανόν· τούτο δὲ ἀδελφῶν τινες λογισάμενοι ἐν χαλεπῷ 71^{αβ} χεῖμωνι ἐπέσον καὶ ἐναυαγήσαν + (Sus. 55).

28. προς δαίμονα ἐπαγγέλλοντα ἡμῖν ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν ὅτι ἡμᾶς γνωστοὺς δια σοφίας ποιήσει ἐμπροσθεν βασιλεῶν καὶ ἀρχηγῶν + (Sus. 59).

ματθ. 29. προς λογ. κενόδ. ὅς προ τοῦ ποιεῖν τὰς θεοῦ ἐντολὰς αὐτὰς τοὺς ἀδελφούς διδάξαι προαίρεται + (Mt. 5, 19).

30. προς λογ. κενόδ. ἀντεχόμενον τῶν δικαιοσύνων τὴν δὲ διανοίαν διεστραμμένην ποιοῦντα + (Mt. 6, 1f.).

31. προς λογ. κενόδ. | ἐν καταστάσει προσευχῆς καθαρὰ φαινόμενον ἡμῖν καὶ 71^{βα} τὸν νοῦν ὁμοιούμενον ὡς θελεῖ εἶδει (?) τοῦ νοοῦ ἀοράτου καὶ ἀνείδου οὐτοῦ καὶ αὐτὸν ὥς προσευχόμενον τῇ θεότητι υπογραφοντα· οὕτως δὲ ἐστὶ τῷ νοῖ τῷ ὑπο κενοδοξίας παθόντι συντριβομένῳ καὶ ὑπ' ἐκείνου τοῦ δαίμονος καιρῷ προσευχῆς ἐκεῖ προσάγεται οὐ ἀποδεικνύσιν ὅτι ὑπο παιδῶν καὶ πολλῶν ἀνθρώπων ὁράται· ὁ δυνατὸς συνιέναι συνιῇσιν + (Mt. 6, 5f.).

32. προς λογισμοὺς κενόδ. σπενδόντας διὰ σκυθρωπίας τὴν νηστείαν ἡμῶν φανερῶσαι ὥστε τὸν νοῦν γαστριμαργίας λογισμῶν ἀπολυθέντα καὶ ἐλευθερωθέντα | προσδεθῆναι καὶ κατεχεσθαι λογισμῷ κενοδοξίας· τούτο δὲ μηχανῶνται οἱ ἀκαθάρτοι 71^{ββ} δαίμονες ἵνα μὴ δυνήται ὁ νοῦς εἶσταναι καὶ τὴν οὖσιν προς θεόν μετεωρίζειν ὑπερ τοὺς λογισμοὺς ὑψώμενος + (Mt. 6, 16).

33. προς λογισμοὺς κενόδ. τὴν ψυχὴν βιάζοντας μελετᾶν ἐν κενοῖς λόγοις καὶ προσκαιροῖς πραγμασί σπενδόντας προσδεῖσαι τὸν νοῦν κινεῖσιν ἐν ἡμῖν ἡ ἐπιθυμίαν ἡ θυμὸν ἡ ἐν τῷ νοῖ βδελυνκτὰ ὁράματα υπογραφουσί τῆς καθαρᾶς καταστάσεως τῆς τὴν προσευχὴν ἡμῶν κοσμοῦσης τε καὶ στεφανουσης καταργητικᾶ + (Mt. 12, 36f.).

| λουκα. 34. προς λογισμους εν χαραι γιγνομενους οτι τα ακαθαρτα πνευματα 72^α
απο των ψυχων ημων φευγει + (Luc. 10, 20).

ιωανν. 35. προς δαιμονα εν τη καρδια μου λεγοντα οτι ιδου ει δεδοκιμασ-
μενος εν ωι εδεξω ιασεως χαρισματι + (Joh. 8, 44).

πραξ. 36. προς δαιμονα ημιν συμβουλευοντα δι' αργυριου την ιερωδυνην κτασ-
θαι + (act. 8, 20).

κορινθ. α. 37. προς ψυχην υπο κενοδοξιας θλιβομενην και σοφian των ελληνων
μαθειν επιθυμουσαν + (I Cor. 3, 19).

38. κορινθ. β. 38. προς λογ. κενοδ. εν πονωι κατορθωμάτων κανχασθαι βου-
λομενον + | (II Cor. 10, 17). 72^β

γαλατ. 39. προς λογ. κενοδ. προτρεποντα ημας τους συγγενεις ημων πειθειν
οτι εαν δικαιως εν τη μοναστικη αναστροφη ζωμεν της τε ψυχης υγειας και της
αληθειας επιγνωσεως καταξιωθησομεθα + (Gal. 1, 10).

εβραι. 40. προς λογ. κενοδ. συμβουλευοντα μοι τι κατεργασθαι ωστε την
ιερωδυνην τιμηθηναι + (Hebr. 5, 4).

ιακωβ. 41. προς λογ. κενοδ. προτρεποντα ημας διδασκει υγιαν ψυχης η επιγ-
νωσιν αληθειας ου κεκτημενους + (Jac. 3, 1 ff.).

| 42. προς λογισμους κενοδ. χαρισματα ιασεως η γνωσεως θεου επιζητουντας + 72^β
(Jac. 4, 3).

ιωαν. 43. προς λογισμους κενοδ. τον τε κοσμον ζητουντας και την δοξαν αυτου
προ οφθαλμων υπογραφοντας + (I Joh. 2, 15).

εulογητος ο κυριος ημων I. X. ος εδωκεν ημιν την νικην κατα των
του δαιμονος της κενοδοξιας λογισμων.

Ορδοος λογος· προς τους καταρατους λογισμους της υπερηφανιας.

γενεσ. 1. προς λογισμον υπερηφ. λεγοντα μοι οτι εγω ο αγιος του κυριου +
(gen. 3, 14).

| 2. προς λογ. υπερηφ. δοξαζοντα με και εις υψος επαιροντα ως καθαρον ουκετι 72^β
λογισμους μιαρους δεχομενον + (gen. 18, 21).

3. προς λογισμον βλασφημιον αρνουμενον θεον με τρεφοντα και αδικουντα
(συκοφαντουντα) τον αγγελον τον μοι βοηθουντα + (gen. 48, 15 f.).

εξοδ. 4. προς ψυχην θελουσαν μαθειν τι λεγουσιν οι υπερηφανοι δαιμονες οταν
ιδωσιν ημας υποθεσεις πνευματικας ερευνωντας + (exod. 5, 9).

5. προς λογισμον υπερηφανον αρνουμενον το σωτηριον του θεου ου δια της
βοηθειας ενικησαμεν τους αλλους επτα δαιμονας διασωτας του της | υπερηφανιας + 73^α
(exod. 15, 1 f.).

6. εις κυριον περι λογισμ. υπερηφ. με δοξαζοντος ως δια της μεγαλης μου ισχυος
τους λυπης δαιμονας κατεστρεψα + (exod. 15, 6 f.).

7. προς λογισμούς υπερηφανίας θλιβοντας την ψυχην ώστε των αριων αγγελων καταφρονειν ως ου δυναμενων αυτην παιδευνεν εν ταις πλημμελειαις αυτης, ινα ατε τουτο λογιζομενη υπ' αυτων εγκαταλειπομενη παλιν εις ακαθαρτους δαιμονας, λογισμους δη υπερηφανιας, εμπεση + (exod. 23, 20 f.).

| λευιτικ. 8. προς λογ. υπερηφ. συμβουλευοντα ημιν των αριων ημων πατερων 73^{α3} καταφρονειν ως δη τι περισσοτερον ημων ου πονησαντων εν ταις αναστροφαις αυτων + (Lev. 19, 32).

9. προς λογισμον βλασφημον την δαινοιαν ανασειοντα εις ολεθρον και απωλειαν + (Lev. 24, 15 f.).

10. εις κυριον οτι λογισμοι βλασφημοι εν εμοι εμμειναντες την της προσευχης ημων παρησιαν καθαιρουσιν + (Num. 10, 35).

11. προς ψυχην καλλος γνωσεως ουκ επισταμενην τωι δε δαιμονι πειθομενην συμβουλευοντι αυτη φευγειν απο γνωσεως Χ. τε και των αριων αυτου εντολων ως ενωπιον αυτης καταμικρυνει + (Num. 14, 6 ff.).

| δευτερον. 12. προς λογισμον βλασφημον λογιζεσθαι ημας ποιουντα ει εστιν 73^{βα} εν ημιν θεος η ου + (deut. 6, 16).

13. προς ψυχην εν υπερηφανιαι λογιζομενην οτι τη αυτης δυναμει των δαιμωνων των τη εντολων θρησκειαι ανθεστηκοτων περιεγενετο + (deut. 8, 17 f.).

14. προς νουν οιομενον οτι δια της δικαιοσυνης αυτου και οσιοτητος τους εχθρους αυτου ενικησε και ελθων εκληρονομησε την γνωσιν Χ. + (deut. 9, 4 f.).

| 15. προς δαιμονα μοι λεγοντα οτι παντες ανθρωποι με ευλογουσι και εργω 73^{ββ} γεννητης σοφων + (deut. 28, 16 f.).

16. προς λογισμον βλασφημον το εν ημιν αντεξουσιον αρνουμενον και λεγοντα οτι ου προαιρεσει ημων αμαρτανομεν και δικαιουμεθα και δια τουτο δη ου δικαιως γενησεται η κατακρισις + (deut. 30, 15).

ιησου. 17. προς λογισμους ψυχης ουκ επισταμενης οτι ου προσηκει παντα αγγελον εξαπινης επιφαινομενον αυτη ως | οντα κυριου νομιζειν αλλα τουτον ου ο 74^{αα} λογος χαραν και ειρηνην τελειον διδοι τη ψυχηι υπο του οραματος αυτου δειλιωσθη τε και φοβουμενη· ταυτην δε την γαληνην οι δαιμονες τη οφει αυτων αυτη ου παρεχουσιν αλλα μεγαλν φοβον και τρομον εις τε ψυχην και σωμα εμβαλλουσι και δια της λεπτης αυτων φωνης ταραχην και θορυβον τη καρδιαι επαγουσιν + (Jos. 5, 13 f.).

σαμουηλ. 18. προς λογισμον υπερηφανον αρνουμενον την θεου χρηστικότητα + (I Sam. 2, 25).

| βασιλ. 19. προς ψυχήν θελούσαν και προθυμούσαν γονυπετειν καμνουσαν δε 74^{αβ} ταπεινώσαι τον βλασφημον δαιμονα ος ταις αδιαλειπτοις ημων προσευχαις εναντιονται + (I Reg. 18, 42).

20. προς ψυχήν τους φοβερους βλασφημιας λογισμους δειλιώσαν της τε προσευχής παρορησίας εκπεσούσαν + (II Reg. 19, 6 f.).

21. προς κυριον περι λογων δαιμονος εν ημιν κατα του κυριου βλασφημιας ανεκδιηγητους επεγειροντος ας εγω ουκ ισχουν συγγραφαι ινα μη τον τε ουρανον και την γην ανασειω· εν θυμω γαρ ανθεστήκεν ουτος ο δαιμων ουκ εντρεπομενος μεγαλην βλασφημιαν λαλων κατα θεου και των αγιων αγγελων αυτου· γινώσκουσιν δε ο εγω λεγω οι υπ' αυτου πεπειρασμενοι. | εν δε τουτου του πειρασμου τω καιρω 74^{βα} καλον νηστεια και αναγνωσις των γραφων και προσευχαι αδιαλειπτοι δια δακρυων προσφερομεναι + (II Reg. 19, 15 f.).

εζρα. 22. εις κυριον περι λογισμου υπερηφανιας την νικην παρα θεου αρνουμενου + (Ezra A 4, 59 f.).

δανιδ. 23. εις κυριον περι βλασφημων λογισμων εν ημιν εμμειναντων + (ψ 7, 2 f.).

24. εις | κυριον περι δαιμονος υπερηφανιας ημιν εγγισαντος· ος πολλακις εν 74^{ββ} ειδει αγγελου φωτος φαινεται πολλην ισχυν δαιμονων μεθ' αυτου εχων + (ψ 35, 12).

25. εις κυριον περι λογισμου υπερηφανιας την θεου βοηθειαν απαρνουμενον τη δε αυτου δυναμει ελλογουντος την νικην + οτι ουκ επι τοις τοξοις ημων ελπίζομεν ουδε επι τω οπλω ημων οτι σωσει ημας· συ ημας απο των μισουντων ημας ελυτρώσας και τους εχθρους ημων κατησχυνας (ψ 43, 7).

26. προς δαιμονα ημιν τας γραφας εξηγεισθαι επαγγελλοντα δει ημας ειπειν ωσπερ και ο πατηρ ημων ο μακαριος Μακαριος + (ψ 49, 16 f.).

27. προς λογισμους υπερηφανους την διανοιαν ημων κυκλουμενους τε και εις μεγαλν ολεθρον ριπτοντας + εως ποτε επιτιθεσθε | επ' ανδρα του φονευειν ως τοιχος 75^{αα} κεκλιμενος και ως φραγμας εωσμενος; (ψ 61, 4).

28. εις κυριον περι λογισμων υπερηφανων εν ημιν εμμειναντων και τον νουν ημων προσευχής καιρωι ανευ παρορησίας παρισταντων + (ψ 64, 4).

29. προς λογισμους βλασφημιας περι θεου λεγοντας α ου προσηκει + (ψ 74, 6).

30. προς λογισμον υπερηφ. επαινουντα με ως καλως οικοδομουντα τας ψυχας κατορθωμασι τε και θεου γνωσει + (ψ 126, 1).

παροιμ. 31. προς λογισμον υπερηφ. τους αδελφους ως δη οκνουντας εν τη των εντολων θρησκειαι μυκτηριζοντα + (prov. 3, 34).

32. προς ψυχήν βουλομενην | μαθειν τις η των πικρων δαιμονων τροφη + 75^{αβ} (prov. 4, 17).

33. προς λογισμον υπερηφανον κωλυοντα με επισκεψασθαι τους αδελφους ως δη ου κρεισσοντας μου γνωσει + (prov. 13, 20).
34. προς λογισμον υπερηφανον κωλυοντα με καιρω δεινου και χρονιου πειρασμου δι' αδελφων τον κυριον αναπειθειν + (prov. 18, 19).
35. προς λογισμον υπερηφ. καθαρον τε και αθωιον με νομιζοντα + (prov. 20, 9).
36. προς λογισμον υπερηφ. την ευλαβειαν (?) φοβον καλουντα + (prov. 28, 14).
- εκκλησιαστ. 37. προς λογισμους υπερηφανους φυσιουμενους κατ' αδελφων δια γενος ημων το κατα σαρκα ως ενδοξον αυτο οιομενους + (eccl. 3, 20).
38. | προς λογισμον υπερηφανον τας των αδελφων αμαρτιας μοι αποφαινουντα + 75^{ba} (eccl. 7, 21).
39. προς δαιμονα μοι λεγοντα οτι ιδου γεγονας μοναχος τελειος + (eccl. 9, 4^b).
- ιωβ. 40. προς δαιμονας τον τελειον απο ταπεινοφροσυνης προς υπερηφανιαν των νοσουντων ιωμενους + (Job. 13, 4).
41. προς δαιμονας τον νουν προς βλασφημιαν κατα θεου αρπαζοντας + (Job. 13, 7).
42. προς λογισμον υπερηφανον τας αδελφων αμαρτιας μοι υπογραφοντα + (Job. 14, 4).
43. προς ψυχην απο υπερηφανιας αυτην κατεχουσης οιομενην οτι η αναστροφη αυτης | ως δωρον ενωπιον θεου δεκτη (Job. 22, 3). 75^{bb}
- ζαχαρ. 44. προς λογισμον δαιμονος την διανοιαν εις τον ουρανον εξαμαρτανειν βιαζοντος + (Zach. 3, 2).
- ησαια. 45. προς λογισμον υπερηφανον ως ανδρα σοφον με επαιροντα + (Jes. 5, 21).
46. προς ψυχην ου πεπεισμενην οτι ουδεν αλλο φυγαδευει τους δαιμονας και φοβει η γνωσις Χ. πασας τας αυτων μεθοδειας ελεγχονσα τε και την των κρυπτων λογισμων αυτων πονηριαν αποκαλυπτουσα + (Jes. 19, 17).
- ιερεμ. 47. προς λογισμους υπερηφανους και βλασφημους | τους δαιμονας θεους 76^{aa} ποιουντας + (Jerem. 10, 11).
48. εις κυριον περι λογισμ. υπερηφ. δοξαζοντος με και λεγοντος ιδου τους εχθρους σου νενικηκας + (Jerem. 10, 23).
- θρην. 49. προς ψυχην λυπουμενην δια λογισμον βλασφημον + οτι ουκ εις αιωνα επιλησεται κυριος αλλα ταπεινοι και υψοι κατα το πληθος του ελεους αυτου· οτι ουκ επιλανθανεται απο καρδιας αυτου και ταπεινοι υιους ανδρος (thren. 3, 31 ff.).
- εις κυριον περι λογισμων βλασφημων την διανοιαν καιρω προσευχης καταδυνοντων + (cf. thren. 3, 43 ff.).
- ιεζεκ. προς δαιμονα υπερηφανον αυτον θεον ονομαζοντα | (+ Ez. 28, 9 f.). 76^{ab}
- ματθ. προς ψυχην τον αδελπον εξουθενουσαν ως οκηρον και ου σπονδαιον δια δε το υπερηφανιας αλυσει δεδεσθαι ταυτης της αμαρτιας το μεγεθος ου συνιεισαν + (Mt. 7, 3).

προς βλασφημιον δαιμονα ψευδολαλουντα ως μιαινοι λογισμοι εδεσματα εισιν + (Mt. 15, 11).

μαρκ. προς ψυχην υπο λογισμων υπερηφανιας θλιβομενην και οπως αυτους εκβάλλει ουκ επισταμενην + (Mc. 9, 29).

50 (!). προς νουν υπερηφανον πρωτος των αδελφων | γενεσθαι επιθυμουντα + 76^{ba} (Mc. 9, 35).

λουκα. 51. προς λογισμον υπερηφανον οιομενον οτι υπερ τας θεου εντολας τι κραττει + (Lc. 17, 10).

52. προς λογισμον υπερηφανον αυτον δικαιουντα εν δε τοις υπο των αδελφων δι' ασθενειας πεπραγμενοις ουκ ευδοκουντα + (Lc. 14, 11).

ρομαι 53. προς λογισμον υπερηφανον τον αδελφον τον ουκ εσθιοντα εξουθενουντα τε και ασθενη αυτον νομιζοντα ως δη αδυναμουντα εσθιοντα εν τωι πολεμωι ανθιστασθαι και δια τουτο εαυτον τη νηστεια επιδοντα + (Röm. 14, 3).

54. προς λογισμον υπερηφανον τον εσθιοντα κρινοντα ως δη αδυναμουντα την ψυχην αυτου κρατειν | + (Röm. 14, 3). 76^{bb}

κορινθ. α. 55. προς λογισμον υπερηφανον δοξαζοντα με ως δια το προσερχεσθαι ου μονον τη γαστρι ου δουλουμενον αλλα και του θυμου περιγιγνομενον + (I Cor. 15, 10).

κορινθ. β. 56. προς ψυχην ου πεπεισμενην οτι και ο διαβολος ομοιουντα εν αγγελωι αληθειας και ψευδωνυμου γνωσεως διδασκαλος γινεται + (II Cor. 11, 14f.).

γαλατ. 57. προς λογισμους υπερηφανους τους πλημμελουντας αδελφους εξουθενοντας δια τα αυτων πλημμεληματα + (Gal. 6, 1).

| φιλιπ. 58. προς λογισμον υπερηφανον με επαιροντα ως καταλαβοντα της 77^{aa} εντολων θρησκειας τελειωσιν + (Phil. 3, 12).

ιωαν. 59. προς λογισμ. υπερηφανον επαιροντα με ως ουκ εχοντα εν τη διανοια μου ειδος αμαρτιας + (I Joh. 1, 8f.).

ιουδα. 60. προς λογισμους ψυχης παρα κυριου υγιειαν ψυχης εως τελευτης επιζητουντας + (Iud. 24f.).

ευλογητος ο κυριος ημων I. X. ο θεος ημων ος δεδωκεν ημιν την νικην κατα του της υπερηφανιας δαιμονος.

liber gnosticus aus add. 14578 fol. 11^b—16^{ba}.

ρδ. οι πρακτικοι και οι γνωστικοι συνιασι τους των πραγματων λογους τα δε της γνωσεως ζητηματα ορωσιν οι | γνωστικοι.

ρε. πρακτικος εστιν ο το παθητον της ψυχης απαθες κεκτημενος.

ρζ. γνωστικος εστιν ο μεν αλατι ομοιος προς τους ακαθαρτους φωτι δε προς τους καθαρους.

ρξ. η εκποθεν ημιν συμβαινουσα γνωσις δια λογων ημιν την αυτης υλην αποδεικνυσι η δε χειριτι θεου παρ' ημιν υγισταμενη αυτη τη διανοια ακριβως παριστησι (δηλοι) τα πραγματα εις α ο νους αποβλεπων λογους περι αυτων εκτιθησιν· εστι δε τη εκποθεν γνωσει εναντιον η πλανη τη δε αλληι θυμος και οργη και τα τουτοις επακολουθουντα.

ρη. πασαι αι αρεται ομαλιζουσιν την οδον εμπροσθεν του γνωστικου περισσοτερον δε πασων η αοργησια· ο γαρ τη γνωσει επιβαλλων ραδιως δε τη οργη σαλευθεις ομοιος τωι σιδηραι ραφιδι | τους οφθαλμους εξορυσσονται.

ρθ. προσεχετω ο γνωστικος εις την παλαιστραν καταβαινων ινα μη πλανηθεις κατασπενδυη πασας τας αρετας ομου επιτελεσαι εφεξης μιαν κατα μιαν υπακολουθουσας οτι ο νους πεφυκε απο του μειονος τελειωθηναι.

ρι. ο γνωστικος διαπαντος γυμναζετω αυτον προς ελεος και εις ενεργεσιαν ετοιμος εστω ει δε αργυριου χρηζει το σκευος (αγγειον?) της ψυχης σσειτω· παν γαρ πεφυκε και ανευ αργυριου ενεργετειν· α δη ονκ εποιησαν αι πεντε παρθενoi ων αι λαμπαδες κατεσβεσαν.

ρια. αισχρον τωι γνωστικωι δικαζεσθαι ειτε αδικουμενωι ειτε αδικουντι· αδικουμενωι μεν οτι ονκ υπεμεινε αδικουντι δε δι' αυτην την αδικιαν. γνωσις φυλαττομενη διδασκει τους αυτην υποδεχομενους πως φυλασσεται και πως προκοπτει.

ριβ. εννοειτω ο γνωστικος ει καιρωι | οτε εξηγγειται ελευθερος εστι οργης και 12^{ab} ζοτου και λυπης και παθων σωματικων και μεριμνης.

ριγ. ου δει πολλοις συντυχειν εως αν εν τοις αγαθοις εμβαφθωμεν ουδε συνηθειαν προς πολλους κατασθαι του μη τον νουν φασματων πληρουσθαι.

ριδ. εις την ζωνη ημων συμφερον τι της πρακτικης η της φυσικης η της θεολογικης λεγειν τε και πραττειν εως θανατου προπει· ει δε εκεινων των μεσων εστιν ου λεγειν αναγκη ουδε πραττειν δια τους ραδιως σκανδαλιζομενους.

ριε. δει τοις παισι και τοις νεοις περι της πρακτικης διαλεγεσθαι και περι της θεολογιας και της φυσιολογιας ολιγον τι εξηγγεισθαι οτι ανευ τουτων ουδεις τον κυριον οραι.

ρις. τοις ιερευσι μονον αποκρινου σε ερωτωσι και τοις εν τη θεοσεβεια σπενδουσιν μονον τι εστι τα μυστηρια | υπ' αυτων αποτελουμενα τε και τον εντος ημων 12^{ba} ανθρωπον καθαριζοντα και οτι το εν ημιν υποδεχομενον και το δοκιμαζον αποδειξις εστι του παθητου της ψυχης και του λογιστικου και τις η συμμιξις αυτων ου διακρινουμενη και οποτε μερος μερους υπερισχυει και οτι εν εκαστον των πραγματων πληρωτικον εστιν ενος τυπου· ειπε δε αυτοις παλιν τινος ο ταυτα ποιων συμβολον εστι και τινες οι μετ' αυτου τους καθαρως ξην κωλυοντας αποδιωκοντες και οτι των θηριων τα μεν χει μνημην τα δε ου.

ριζ. εννοει χρονον των λογων τε και των εργων των νομων ινα εχης λεγειν περι των συμφεροντων.

ριη. δει σε εχειν ικανως εις εκδιγηγησιν παντων των ειρημενων και αρκεισθω σοι παντα τα πραγματα (= τα οντα) ει και τι των αυτων μερων ημας εκφευγει· | αγγελου γαρ εστι μηδεν των επι γης αυτον λανθανειν.

ριθ. αναγκαιον τους των πραγμάτων ορους γινώσκειν και περισσοτερον τους των αρετων και των κακιων· αυται γαρ πηραι και αρχη της τε γνωσεως και της αγνωσιας και της βασιλειας του ουρανου και της κατακρισεως.

ρκ. δει ημας συνιεναι και τας αλληγοριας των μυστηριων και τα αισθητα ει περι της πρακτικης εισιν η περι της φυσικης η της θεου γνωσεως· και ει περι της πρακτικης εννοωμεν ει περι θυμου η περι των εξ αυτου συμφορων η περι επιθυμιων και των αυταις επακολουθουντων η περι του νοου και των αυτου κινήσεων· ει δε περι των φυσικων δει ημας βλέπειν ειποτε περι των ταξεων (αξιωματων) των φυσικων και περι των τοιουτων σημαινει· ει δε περι θεοτητος εστιν αλληγορουμενον ποσως κατα δυναμιν εμφανη· ει δε περι της αγιας τριαδος γνωρίζει και τουτο απλως η^{13a} τροπικως (κατα μετονομασιαν) ει δε ουδεν τουτων οραμα εστι ψιλον η προφητειαν γνωρίζειν.

ρκα. καλον την των αγιων γραφων συνηθειαν γινώσκειν και αυτο τουτο καθοσον δυναμεθα δια τεκμηριων παρισταναι.

ρκβ. και τουτο παλιν γινώσκωμεν οτι ου παντος ρηματος παραινειν εχοντος και το νοητον παραινετικον ουδε παντος φυσικου και το νοητον φυσικον αλλα και το προτρεπτικον σημαινει περι φυσικων και το φυσικον εστι προτρεπτικον και τουτο παλιν λεγει περι της θεοτητος.

ρκγ. το λεγον περι της πορνειας και της μοιχειας Ιερουσαλημ και περι θηριων του τε ξηρου και της θαλασσης και των πετεινων και των καθαρων και των ακαθαρτων και της ανατολης του ηλιου και της δυσεως τουτων | το αναγνωσμα δοκει^{13b} δηλουν αλλο το δε νοητον αλλο τι εστι. το γαρ περι της πορνειας Ιερους. γνωρίζει περι της θεοτητος δοκουν προτρεπτικον ειναι και το των καθαρων και ακαθαρτων θηριων δοκει ειναι φυσικον· εστι δε ρημα παραινεσεως το δε του ηλιου εστι φυσικον (?)· και εδοξε το πρωτον ρημα ειναι παραινετικον, τα δε δυο αλλα φυσικα.

ρκδ. λογους αισχρων προσωπων μη οiou περιεχειν μυστηρια μηδε τι πνευματικον εν αυτοις επιζητει· αλλ' οικονομικως ενεργει ο θεος ως εν βαλααμ και καίφαων ο μεν περι της του σωτηρος γεννησεως ο δε περι του θανατου αυτου προειπεν.

ρκε. ου πρεπει τον γνωστικον ειναι στυγνον και | αχαριστον προς τους αυτωι^{13c} παραβαλλοιτας· το γαρ ειναι λυπηρον ανδρος εστιν ουκ επισταμενου τους των οντων (?) λογους και το ειναι ουκ ιλαρον προς τους αυτωι πλησιαζοντας ανδρος εστιν ου θελοντος παντας ανθρωπους σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν.

ρκς. αναγκαιον ειναι ημας υποκρινεσθαι μηδεν ειδεναι δια τους ημας ερωτωντας ακροασθαι δε ουκ αξιους οντας· πιστευηι δε λεγων οτι σωματικος ων ουκ εχεις νυν γνωσιν ακριβη των πραγματος.

ρκζ. προσεχε παντωι μηποτε δι' αιτιαν κερδους η ευπαθειας η κερνοδοξιας προσκαιρον τι λεγης ον πρεπον λεγεσθαι και εξω της θειας ελευθεριας (?) εκβληθης ως ο εν τωι ιερωι περισσεως πωλων.

ρκη. τους ανευ γνωσεως πολεμιζοντας ουκ απο της τελειοτητος αλλ' απο της αρχης δει προσεργειν | τη αληθεια, τοις δε νηπιοις μη τα των γνωστικων υπομνησαι μηδε τοιαυτα βιβλια αυτοις εγχειρισθαι· ου γαρ εχουσιν αντιστηναι ολισθημασι ταυτης^{14a} της θεωριας ακολουθους· δια τουτο τοις υπο τουτων των παθων κατεχομενοις ουκ δικαιον λογους της ειρηνης λεγειν αλλα πως αμυνονται τους πολεμους οτι ουκ εστιν αποστολη εν ημεραι πολεμου κατα τον εκκλησιαστην (eccl. 8, 8).

ρκθ. οι υπο τα παθη οντες και περι των λογων των τε ενσωματων και των ασωματων εραυνωντες ομοιοι νοσηλευουσι περι της υγρειας ζητουσιν.

ρλ. γενεσθαι των υγειων της γνωσεως εγκριδων τοτε ημας προσηκει οταν υπο των ψυχικων παθων μη σαλευωμεθα. ουχ ο αυτος καιρος ζητησεως και εξηγησεως, διο δει ημας επιτιμειν τοις ακαιρωις | μεταξιν υπολαβουσι κατα δε τον λογον στρε^{14b} φουσιν· η γαρ αιρετικων εστι τουτο η αντιλογιστικων.

ρλα. μηποτε απερισκεπτως τι θεολογησης μηδε τι αυτον (τον θεον) οριξης ποτε οτι των τε γεροντων και των συνθετων οι οροι.

ρλβ. μνημονεὺς τὰ πέντε τῆς δοκιμασίας εἶδη ἵνα ἐχῆς ὀρθῶσαι τοὺς ὀλιγοψυχούς καὶ τοὺς λυπῆι ἐκλυομένους. ἡ δὲ κρυπτή ἀρετὴ διὰ δοκιμασίας ἀποκαλύπτεται καὶ ἡ ἀμελούμενη διὰ καταδικῆς μετανερχεται καὶ γίγνεται αἰτία ζωῆς τοῖς ἄλλοις, καὶ εἰ ἡ πρακτικὴ μετὰ τῆς γνώσεως συνυπαρχει τοὺς αὐτὴν κερτιμένους διδάσκει ταπεινοφροσύνην. μῖσει γὰρ τὴν κακίαν ὁ αὐτῆς πείραν λαβὼν ἡ δὲ πείρα ἐκγονος ἐστὶ δοκιμασίας, ἡ δὲ δοκιμασία θύγατηρ τῆς ἀπαθείας (?) (ἴσως· τῆς δὲ δοκίμ. θύγατ. ἡ ἀπαθεία).

ρλγ. οἱ παρὰ σοῦ τι μανθάνοντες | λεγέτωσαν αἰε φίλε προσαναβιθὶ ἀνωτέρως 14^{ba} (1.c. 14. 10). αἰσχρὸν γὰρ σε τὴν διδασκίαν σου ἀπὸ ἀναβαντα πάλιν ὑπο τῶν ἀκροατῶν σοῦ κατὰ καταβιβάζεσθαι.

ρλδ. φιλαργυρὸς οὐχ ὁ ἀργυρίον ἔχων ἀλλ' ὁ κτᾶσθαι ἐπιθυμῶν· τὸν γὰρ οἰκονομὸν λογικὸν μαρσιπίων οἱ λογικοὶ ὀνομαζοῦσιν.

ρλε. τοὺς γερώντας μὲν πείθε τοῦ θυμοῦ κατακράτειν τοὺς δὲ νέους τῆς γαστροῦς ὅτι τοῖς γερουσί τὰ ψυχικὰ παθὴ πολεμεῖ τοῖς δὲ νέοις ὡς ἐπὶ πλείστον τὰ σωματικά (σάρκικα)· ἐπιστομίξει τοὺς ἐν τοῖς ὥσι σοῦ τῶν ἐταιρῶν καταλαλόντας καὶ μὴ θανμαξε εἰ πολλοὶ σε ὀνειδίζουσιν· οὗτος γὰρ ἐστὶν ὁ τῶν γνωστικῶν παρὰ τῶν δαιμόνων πειρασμὸς οὐ βουλομένων τὸν τελείον εἶναι μίσους καὶ κοτοῦ ἀμοίρον.

ρλς. | ὁ διὰ θεοῦ τοὺς ἀνθρώπους θεραπεύων καθ' ἡσυχίαν τῇ αὐτοῦ ψυχῇ 14^{bγ} ἰασὶν ἐπαγεῖ· τὸ γὰρ φάρμακον ὑπο τοῦ γνωστικοῦ ἐπιβαλλομένου ποσὼς κατὰ δύναμιν τὸν ἐταῖρον αὐτοῦ ἰαταὶ τὴν δὲ αὐτοῦ ψυχὴν ἀναγκαιῶς ὁλῶς.

ρλς. οὐ πάντα ῥήματα πρὸς ἀλληγορίας πεφυκότα πνευματικῶς ἐξηγήσαι ἀλλὰ τὰ τὴν ὑπόθεσιν ὠφελοῦντα· τούτο γὰρ μὴ ποίων χρόνον πολὺν καταναλώσεις διεξιγόμενος περὶ τοῦ Ἰωάν. πλοίου· βιάζομενος ἐν τῇ τῶν τοῦ πλοίου σκευῶν διεξιῶν πρὸς ἀλληγορίαν ἐκλαβεῖν οὐ μόνον οὐκ ὠφελείς τοὺς ἀκροωμένους ἀλλὰ καὶ καταγελαστός αὐτοῖς γίγνηται, πάντων τῶν ἀκουόντων σοὶ περὶ τῶν τοῦ πλοίου σκευῶν γνωρίζοντων τε καὶ τὸ ἀν' ἑλπίαν ὄντα πλανώμενον διὰ πολλὸν γελῶτος | προφερόντων. 15^{aa}

ρλη. ἀναπείθε τοὺς μοναχούς σοὶ παραβαλλόντας ἐνα ἑκάστου περὶ τῶν εἰδῶν τῆς θεοσεβείας καὶ τῆς ἐναρετοῦ πολιτείας σοὶ διαλεγέσθαι, περὶ δὲ διδασκῆς τῆς θεοῦ γνώσεως μὴ· πλὴν εἰ τις ὑπαρχει καὶ περὶ τούτου ποσὼς λεγέιν δύναμενος.

ρλθ. καλυφθῆτω ἀπὸ τῶν νέων καὶ νηπιῶν ὁ ὑψηλὸς περὶ τῆς κρισεως λόγος ὡς ῥαδίως ῥαθυμίαν γένων ὅτι οὐκ συνίασιν ὁδυνας ψυχῆς λογικῆς ἐκδικήσιν δεχομένης τὴν ἀγνώσκειαν.

ρμ. εἰ ὁ ἅγιος Παῦλος ὑπώπιαζεν αὐτοῦ τὸ σῶμα καὶ ἐδουλαγωγῆσε μὴ ἀμελεῖν σου τῆς ἀναστροφῆς σου ἐν τῇ ζωῇ ὥστε ὀνειδίσαι τὴν ἀπαθείαν καταταπεινούντα ἐν σῶματι ἀνυποτακτῶ· μὴ μεριμνᾷ περὶ βρώματος ἢ ἐνδυμάτων ἀλλὰ μνημονεύσον· Ἀβεδδαδομ τοῦ γεθθαιὸν λευιτοῦ ὡς ὑποδεξιόμενος τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐγενετο 15^{ab} πλουσίως ἐκ πενήτος καὶ ἐνδοξὸς ἐξ ἀδοξου.

ρμα. κατηγορὸς πικρὸς τοῦ γνωστικοῦ ἢ συνειδησίς καὶ οὐδὲν αὐτὴν λαθεῖν δύναται τὰ τῆς καρδίας κρυπτά εἰδύειν.

ρμβ. ἐννοεῖ μὴποτε οἶμι ὅτι μίαν πάντων τῶν γεγονότων αἰτία ἀλλὰ πολλαὶ καὶ κατὰ μέτρον τῆς ἀναστροφῆς τίνος καὶ αὐταὶ αὐτῷ ἀποκαλύπτονται· καὶ γὰρ αἱ ἀγλαὶ δυνάμεις πολλὰς ἐπιστάνται αἰτίας ἀλλ' οὐ τὰς ἀρχικὰς μόνω τῷ Χ. γνωστας.

ρμγ. εἰ πᾶσα προτάσις ἡ γένος ἔχει κατηγορουμένου ἢ εἶδος ἢ διαφορὰν ἢ ἰδίον ἢ συμβεβηκὸς ἢ τὸ ἐκ τούτων συγκείμενον οὐδὲν δὲ ἐπὶ τῆς ἀγλαίας τριάδος τῶν εἰρημένων ἐστὶ λαβεῖν | σιωπῇ προσκυνεῖσθαι τὸ ἀρρητόν.*) 15^{ba}

ρμδ. πειρασμὸς τοῦ γνωστικοῦ ἐστὶν οἰήσις ψευδῆς ἐν νοί ὑπαρχούσα πραγματός οὗτος μὲν ὡς οὐκ οὐτός τοῦ δὲ οὐκ οὐτός ὡς οὐτός, τοῦ δὲ οὐτός ἀλλ' οὐχ ὡς ἐστὶ ἢ ἡν νομιζομένου.

ρμε. ἁμαρτία τοῦ γνωστικοῦ ἐστὶ γνώσις ψευδῆς τῶν πραγμάτων ἢ τῶν αὐτῶν

*) so der richtige Text des mißverst. Wortes cf. Socrat. h. 620 A.

νοημάτων γεννωμένη ὑπο παθόντος οὐτινοσούν ἢ δια το μὴ δι' αὐτο το καλόν ἡμᾶς ἐραυῖαν περὶ τῶν οὐτῶν (= πραγμάτων).

ρμς. τῆς δασείας ἀρετῆς καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν παρὰ τὸν δικαίον Γρηγόριον μεμαθηκέναι εἶναι, φοροῖσιν καὶ ἀνδρείαν σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην, καὶ φοροῖσιν μεν ἔργον ἔλεγεν εἶναι το θεωρεῖν τὰς νοεῖας καὶ ἀγίας δυνάμεις διχα τῶν λόγων· τοὺτους γὰρ ὑπο τῆς | σοφίας δηλοῦσθαι παρεδεδωκεν, ἀνδρείας δὲ το ἐγκαρ- 15^{hδ} τερεῖν τοῖς ἀληθεσί καὶ πολεμουμένον καὶ μὴ ἐμβατεύειν εἰς τὰ μὴ οὐτά, το δὲ παρὰ τοῦ πρώτου γέφυρον δεχεσθαι σπερματά καὶ ἀποθῆσθαι τὸν ἐπιπόρεα τῆς σωφροσύνης ἰδίων ἀπεκρίνατο εἶναι, δικαιοσύνης δὲ πάλιν το κατ' ἀξίαν ἐκαστοῦ λόγον ἀποδίδοναι τὰ μὲν σκοτεινῶς ἀπαγγέλλονσαν τὰ δὲ δι' αἰνιγματῶν σημαινόνσαν τινὰ δὲ καὶ φανεροῦσαν πρὸς ὠφελίαν τῶν ἀπλουστέρων.

ρμς. τῆς ἀληθείας ὁ στυλὸς καππαδοκῆς Βασίλειος τὴν μὲν ἀπ' ἀνθρώπων φησὶν ἐπισυνβαίνουσιν γνώσιν προσεχῆς μελέτη | καὶ γυμνασία κρείσσω ποιεῖ τὴν δὲ ἐκ 16^α θεοῦ χάριτος ἐργυνόμενην δικαιοσύνην καὶ αὐρηγία καὶ ἔλεος· τὴν μὲν προτεραν δύνατον καὶ τοὺς ἐμπαθεῖς ὑποδέξασθαι τῆς δὲ δευτέρας οἱ ἀπαθεῖς μόνον εἰσὶ δεκτικοὶ οἱ καὶ παρὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς το οἰκεῖον φέρῃς τοῦ νοῦ περιλαμβάνον αὐτοὺς θεωροῦσι.

ρμγ. τῶν Αἰγυπτίων ὁ ἅγιος φῶστηρ Ἀθανάσιος τὴν τραπεζάν φησὶ μωυσῆς εἰ εἰς το βορρεῖον μέρος στηῖσαι προστάσσεται γινώσκειν τῶν οἱ γινώσκοντες οἱ πνεῶν ἐστὶ κατ' αὐτῶν καὶ πάντα πειρασμὸν γενναίως ὑπομενεῖν καὶ μετὰ προθυμίας τοὺς προσκόντας τρεφεῖν.

ρμδ. ἔλεγεν ὁ τῆς Θμυτῶν | ἐκκλησίας ἀγγελὸς Σερραπῶν ὅτι ὁ νοὺς μὲν 16^{αβ} πεπῶκως πνευματικὴν γνώσιν τελείως καθαιρεται ἀγάπῃ δὲ τὰ φλεγμαινόντα μόρια τοῦ θυμοῦ θεραπεύει πονηρὰς δὲ ἐπιθυμίας ἐπιρρεόντας ἰσθῆσιν ἐγκρατεῖα.

ρν. τοὺς περὶ προνοίας καὶ κρίσεως κατὰ σαυτὸν αἰ γυμναζέ λογους φησὶν ὁ μέγας καὶ γνωστικὸς διδασκαλὸς Διδύμος καὶ τούτων τὰς νύκτας διὰ μνήμης φερεῖν πειρασθῆναι· ἀπαντες γὰρ σχεδὸν ἐν τοῖς τοῖς προσπταίνουσι· καὶ τοὺς μὲν περὶ κρίσεως λογους ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν σώματων καὶ κατὰ τὸν κόσμον εὐρησεῖς τοὺς δὲ περὶ προνοίας ἐν τοῖς τοῖς τοῖς ἀπο κακίας καὶ ἀγνώσεως ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ἢ ἐπὶ τὴν γνώσιν ἡμᾶς ἐπαναγούσιν.

ρνα. σκοπὸς τῆς μὲν πρακτικῆς τὸν νοῦν ἀποκαθαρίζειν καὶ τῶν | παθῶν οὐ 16^β δεκτικὸν καθίσταναι, τῆς δὲ φυσιολογίας τὴν ἀληθειάν ἀποφῆναι τὴν ἐν τοῖς πράγμασιν κρυπτήν· το δὲ ἀποστήσαι τινὰ τοῦ νοῦν παντῶν τῶν γηγενῶν καὶ πρὸς τὴν κεφαλαιώδη ἀπαντῶν ἐπαναγεῖν γνώσιν χάρισμα ἐστὶ τῆς θεοῦ ὀφείας. σπευδε (πειρασθῆναι?) τὴν εἰκὼν σου μεταναπλαττεῖν καθ' ὁμοίωσιν τοῦ ἀρχετύπου καὶ μὴ ἀμελεῖ τοῦ κερδὸς σου ἐν τοῖς σοὶ συμβαινόνσιν ὅλοις ἐμποριζόμενος.

Briefe aus addit. 14578 fol. 153^{ba}—191^{bb} und addit. 17167 fol. 94^a—105^b.

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ.

Λίσιτι εώρακα σε οτι εις ζωὴν πορευεσθαι θέλεις καὶ σοὶ δεδοκται μετιεναι τὴν ^{153^{ba}}
οδὸν ἣν ὁ κυριος δεδίδαχε στενὴν οὐσαν καὶ τεθλίμμενην καὶ ἐπιπονον προηρημια
συμβουλευειν σοὶ καθὼς παρ' ἐμοῦ ἐξητιςας ὡπὼς ἀρξῇ καὶ τινι σκοπῶι θεμελιον
τῆς μετανοίας θῆσῃς ἀπο τῆς πρακτικῆς. σκαπτε βαθυνε θες θεμελια τῆς τῶν σῶν
πορῶν οἰκοδομῆς | ἐν τῇ γνι τῆς ψυχῆς σου ὡσπερ ἐπὶ πέτρας σοφῶς κατὰ τὴν ἐντολὴν ^{153^{bb}}
τοῦ κυρίου σου καὶ μὴ φόβον· λογίζου τὸ πρῶτον τὰς τοῦ πυργου δαπανὰς καὶ
οὕτως ἐπιβάλλε· καταμυῖθανε ἐν τῷ πολέμῳ τῷ κατὰ σου παραταττομένῳ καὶ
ιδε τὸν ἀγῶνα σου ἐπὶ τινι, βλέπε εἰς τὴν φύσιν σου πῶς ἀσθενῇ καὶ εἰς τὴν
πολιτείαν σου πῶς μεγάλη καὶ (εἰς) τὸν στέφανον σου πῶς ἐνδοξός· ιδε τὴν παρεμ-
βολὴν τῇ· ὅσι παρεκτεινόμενῃν ἀντὶ Φιλιστίνων ἢ λεγίων τῶν δαιμονίων, ἀντὶ Γολιᾶθ
ὁ ἀρχὼν τοῦ κόσμου ὁ ἐξουσιάζων τοῦ αἵρος· ἀντεπιθι θάρσαλεως ἐκ τῆς παραταξέως
πρὸς αὐτοὺς ὡς υἱὸς Ἰσάι τὰς ὀσφύς περιέξωσμένος καὶ ἡτοιμασμένος, ἐνδεδυμένος
θώρακα τῆς δικαιοσύνης καὶ ἐπὶ κεφαλῇς φερὼν περικεφαλαίαν τῆς σωτηρίας καὶ
κράτων σφενδονὴν τῆς νῆστεως καὶ λίθον τῆς προσευχῆς ἐν χεὶρὶ τῆς πίστεως καὶ
τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἐνδυναμώσῃ σε κατὰ τῶν ἐχθρῶν σου. νικῆσας δὲ μὴ ἐπαίρου
| ἵνα μὴ σοὶ εἰς χεῖρας αὐτῶν παραδοθῇ ἐμπαιξώσι· ἀναισχυντοὶ οἱ δαίμονες καὶ ^{154^{aa}}
πολλὰκις ἡττηθέντες τοῦ πολέμου οὐ παύονται· μάθε δὲ τούτο ἀπὸ τῶν παλῶν τοῦ
κυρίου σου· μάλα δολίαι καὶ ποικίλαι αἱ μεθοδεῖαι αὐτῶν, φαίνονται ἐν ἐνυπνίοις
εἰδῶλα συντιθέντες, σοφίζονται πλανᾶν, κατατοξεύοντες ἐν ἀποκρυφοῖς ἀμώμων
(ψ 63, 5) οὐ βλέπομενοι, καὶ μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀγγέλους φωτός (II Cor. 11, 14).
ἐπιμελονται σου ὥστε σε ἀπολεσάι, φεῖδονται σου οἱ ἀνελεήμονες, ἐπὶ ψευδεὶ πεποι-
θῆναι σε ποιοῦσι. τίς δύναται ἐκφυγεῖν αὐτοὺς εἰ μὴ ὁ τῷ κτιστῇ αὐτοῦ προσφευγών;
ἐφ' οἷ καν σοὶ πεποιθῶτι νικᾶν ὁσεί ἐν τῷ σῶι ἀγῶνι. συμβουλεύω σοὶ ἀγαπήτε
ἵνα τῷ τε κόσμῳ ἀποταξάμενος καὶ τὴν σου ψυχὴν πρὸς τὰς ἐπιθυμίας αὐτοῦ νεκρώ-
σας καὶ τῆς ἐνοχλήσεως αὐτοῦ ἀπαλλαχθεὶς, φιλοτιμεισθῇς δὲ τοῖς ἀγγέλοις σπενδῶν
καὶ ἐν ταῖς μετὰ τὴν ἀναστάσιν ἀναστροφαῖς ζῆν ἐπιθυμῶν οὕτως τρέχῃς ὡς κατα-
ληψόμενος· μὴ δῶς ὑπὸν σοὶς ὁμμασὶν | μὴδὲ ἐπὶ νύσταξίς σοις βλεφαροῖς (prov. 6, 4) ^{154^{ab}}
εἰς ἡμέρας τοῦ θανάτου σου, ἀλλὰ κάμνε εἰς αἰῶνα καὶ ζῆσεις εἰς τοὺς αἰῶνας.
παρίστα τὴν ψυχὴν σου θυσίαν ζώσαν καὶ ἀγνήν καὶ δεκτὴν τῷ θεῷ εὐαρεστούσαν·
βαλε χαλινόν τῆς ἡσυχίας ἐπὶ πᾶσι τοῖς μέλεσι σου, ἐν λαλίαι τῆς γλώσσης σου ἐν
ὀφεί τῶν ὀφθαλμῶν σου ἐν περιπατήσει τῶν ποδῶν σου ἵνα μὴ τὴν τάξιν τῆς κτίσεως
τοῦ κυρίου σου εἰς τουναντίον μεταβαλῇς· ἰσθὶ δὲ γαλήνης καὶ εἰρηνικός καὶ πρᾶνς
καὶ ἡσυχός ὥστε ἐν τῷ καλῷ σου σχήματι ἀφορμὴν δοξῇς τῷ κυρίῳ σου γενεσθαι
καὶ ἐρεθίζειν πολλοὺς εἰς τὸ μίμεισθαι σε ἵνα οἱ υπερήφανοι τῇ ὀφεί σου συντρι-
βῶνται. εἶπε ἐνώπιον θεοῦ διαπαντός· ἐγὼ γῇ καὶ σποδός καὶ σκωληξ οὐκ ἀνθρώπος,
περικαθαρά καὶ κόσμου, πάντων περιψῆμα. λογίζου σάυτον παρὰ ἄλλους ὡς ἐκτρώμα
ἀτελές, κύνᾳ νεκρὸν καὶ ψύλλον ἐξουδενούμενον· αἶτι ἐλεός ὡς | ἡ πορνὴ δακρύσον ^{154^{ba}}
πικρῶς ὡς Κῆμα, ζήτησον ψωμῖδια σμικρὰ ὡς ἡ συροφονικισσα, εἶπε ἀπὸ πασῆς τῆς
καρδίας σου ὡς Δαυὶδ· σοὶ κυρίε ἡμάρτον καὶ ἡνομήσα, βαπτίσον δακρυοῖς τὴν
στρώμην σου ἐν ταῖς νύξιν· στεναξὸν καὶ πενθήσον πάσῃ ὥρᾳ ὡς αὐτός, μελετᾶ ἐν
τοῖς ψαλμοῖς αὐτοῦ νυκτός καὶ ἡμέρας ἀκορεστώς· αὐτοὶ σε πάντα διδάσκουσιν·
εἰάν δὲ πόλεμος δαιμονίων γενῇται ἐναντίον σου εἶπε ἐν ἱκεσίαι πρὸς θεόν· δικαιοῦν
κυρίε τοὺς ἀδικούντας με πολέμησον τοὺς πολεμούντας με (ψ 34, 1), ἐξεγερθήτι κυρίε
καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ σου (Num. 10, 35), μὴ παραδῶς κυρίε ἀπὸ τῆς

ἐπιθυμίας μου ἀμαρτωλῶι κτλ (ψ 139, 9), κλινον κυριε το οὐς σου καὶ εἰσακουσον
 μου οτι πτωχός καὶ πενὴς εἰμι ἐγώ (ψ 85, 1). εἰν δὲ ἡττηθῶσι δὸς δοξάν τῳ λυτρω-
 σαντι σε ἀπ' αὐτῶν καὶ εἶπε· ἐκνῆλῶσαν με ὥσει μελισσάι κτλ (ψ 117, 12 f.). | καὶ ἵνα ^{154^b}
 μὴ τον λογον μακρυνῶ ἐρευνα σπονδιαῶς καὶ εἰτοιμαξέ βελή εἰς παντας πολέμους καὶ
 λαβέ φαρμακα εἰς πασας ὁδους α ἡρτυκε το πνευμα καὶ ἀποτεθεῖκε σοι ἐν τοῖς
 ψαλμοῖς τῶν θείων γραφῶν. καὶ εἰν τὰ τῆς φρονέως παθὴ σοι πολέμοισιν ἀναπειθε
 ὡς ἡ χήρᾳ τον θεον τον παντῶν κριτήν λεγών· ἐκδικήσον με ἀπο του ἀντιδικου μου
 (Le. 18, 3) καὶ εἰν μὴ ταχυνῆι σε λυτρωσάι μὴ διστασον καὶ εἰν ὁ πόλεμος κατὰ σου
 χρονίζηι μὴ ἐγκακεῖ ἀλλὰ νοεῖ οτι τουτο στήμαρον σοι. προσέχε ἵνα μὴ πονηρος σε
 θορυβῆι καὶ λογισμοῖς ἀποργίας σε διαταράσσῃ. εἰν ἀμαρτίας παλιν καὶ πεσῃς
 ἀναστήθῃ. εἰν ἀποθνήσκῃς ἀναξωπνυρεῖ, εἰν ἀπολώλῃς εὐρεθῇτι, εἰν πλανηθῇς μετα-
 στρεφον. εἶπε πρὸς τον ἀντιδικον σου· μὴ ἐπιχαιρε μοι ἐχθρος μου οτι πεπτώκα παλιν
 ἀναστήσομαι διότι εἰν καθίσω ἐν τῳ σκοτει κυριος φωτίζει μοι (Micha 7, 8) οτι οὐκ
 εἰς αἰῶνα μῆριε καὶ οὐκ εἰς τέλος ὀργισθῇσεται (ψ 102, 9), εἰρηκε γὰρ ὁ κυριος· ^{155^a}
 οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδε υπεροφωμαι σε (Jos. 1, 5) καὶ ἐχομεν πεποιθότως λεγειν·
 κυριος ἐμοι βοηθός οὐ φοβήθησομαι τι ποιήσῃ μοι ἀνθρώπος (ψ 117, 6). εἰν δὲ τὴν
 ψυχὴν σου παρκαλεσῇς καὶ τὴν διανοίαν σου τουτοῖς ἐπεγείρης καὶ ἀπο του
 πτωματος σου ἀναστής φιλαττου ἵνα μὴ παλιν πεσῇς· ὥστερ γὰρ πολλοὶ οἱ τροποὶ
 τῆς μετανοίας ἡ τὴν ψυχὴν σου ἀνεστήσας καὶ ἀπο τῶν ἀμαρτιῶν σου μετεστρεψῶ
 οὕτως· πολλὰ αὶ μὴχαναὶ δι' ὧν σε υποσκελίζει ὁ σατανάς· φροντίζε μὴ ποτε σε δι'
 ἐπαινων κλεπτῇ μὴ σε ἐπαιρῇ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ὥστε υπερφηανενειν σε ἐπὶ
 τοῖς καλοῖς σου ὡς τον φαρῖσαιον ἀλλὰ κοπτε σεαυτον ὡς ὁ τελῶνης καὶ τυπτε το
 στήθος σου ὡς ἐκεῖνος λεγών· ὁ θεος ἰλασθῇτι μοι τῳ ἀμαρτωλῳ (Le. 18, 13), ὁ
 θεός ἀφες μοι τὰ ὀφειλήματά μου, κυριε ἀγνίσον με ἀπο τῆς ανομίας μου οτι μεγάλη,
 ὁ πλάστῃς μου ἐλεῆσον τὴν ἀσθενειαν μου, ὁ κτιστῃς μου φείδου | μου ὁ κυριος μου ^{155^a}
 αὶ χεῖρες σου ἐν ἐμοὶ ἐκάμον καὶ ἐμε ἐποίησαν μὴ ἐγκαταλείπε με ἀπολλυσθαι,
 ὁ κυριος ὁ πλάσας με ἐν μήτρᾳ σκοτεινῇ καὶ ἐξαγαγῶν με εἰς φῶς τὴν αὐτον χρῆστο-
 τητι, ἐξάγε με ἐκ σκοτου τῶν μισήτων εἰς τὸ φῶς τῆς γνώσεως σου· οτι ἐξήλθον ἐκ του
 κόσμου μὴ παλιν ἐν ταῖς πραγματεῖαις αὐτου δεθῇην. οτι ἡρνήσαμην τὰς αὐτου
 ἐπιθυμίας μὴ παλιν μισῶθῇην αὐταῖς, οτι ἀπεστρεψά το πρόσωπον μου ἀπ' αὐτου μὴ
 παλιν βλέψαιμι εἰς αὐτον· κυριε δεῖξον μοι τὴν ὁδὸν σου τῆς ζωῆς καὶ ὁδηγήσον με
 ἐν ταῖς ἐνθείαις σου τριβόις· κυριε σε ἡγαγῆσα υπὲρ παντὰ πλουτων καὶ δια τουτο
 καταλείποια τον οἶκον μου, ἀφηκα τὴν κληρονομίαν μου κατεφρονῆσα τῆς τῶν
 φίλων μου ἀγάπης καὶ παντὰ ἀποβέβληκα καὶ ἐπιθυμῶ πρὸς σε εἰλθῆν. καὶ αὐ ἀμαρ-
 τίας μου ἐπεπεσον ἐπ' ἐμε καὶ υπεσκελίσαν με, ἐπανεστῆσαν μοι ληστὰ ἀπο τῆς ἐνε-
 δρας αὐτῶν καὶ μου ἐκράτησαν· ὀρθουνται ἐπ' ἐμε αὐ ἐπιθυμῖαι ὡς νύματα, κυριε μὴ
 ἀφες με ἀλλὰ πέμψον ἀπο του ὕψους | καὶ ρυσον με καὶ ἐλκυσον με καὶ ἀνασπασον ^{155^b}
 με ἐκ θαλάσσης τῶν ἀμαρτημάτων. μέγα ὀφειλήμα μυρίων ταλάντων ὀφείλω καὶ οὐδὲν
 εἰς ὅτι ἀνταποδεδῶκα· μακροθυμήσον ἐπ' ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι· οὐκ ἀρηγόμαι
 τὴν ἀγάπην σου οτι ἐπλάσας με ἀπο γῆς καὶ ἐπέθηκας ἐπ' ἐμε χεῖρα καὶ φυλάσσεις
 με. — ἐν τουτοῖς μελετᾷ καιρῳ προσευχῆς σου καὶ ἀναβίβας ἐπὶ τὴν καρδίαν σου
 τὴν χρῆστοτητα καὶ τὴν ἐνσπλάγγναι τον θεον διαπαντός τὴν τε κοινὴν καὶ τὴν εἰς
 σε ἰδίαν καὶ τὴν αὐτου ἀγαπῇ κινήθῃτι ὡς τον ἐξαφθῆναι ἐν σοὶ το πῦρ τῆς φιλίας καὶ
 μνημονεὺς τὰς ὁδους καὶ τὰς ἀμαρτίας τὰς ποιικίλας τῶν ἀμαρτωλῶν ἀνθρώπων καὶ
 πρὸς αὐτῶν λυπηθῇτι ὡς σοὶ ἡμαρτηκῶτων καὶ αἰτεῖ ἀφεςιν ἀπο τῆς θείου ἐλεημοσύνης
 υπὲρ αὐτῶν μὴ δὲ μῖσει αὐτους ἵνα μὴ ἀφομοιωθῇς τοῖς δαίμοσιν τοῖς εἰκόνα θεου
 μισοῦσι. μῆδε παλιν υπερφηανενσον λογισάμενος σεαυτον τι παρα τους ἄλλους οτι
 οὐκ ἀθῶος ἐνώπιον θεου | πᾶς ζῶν οὐδε δικαιοῦται πᾶς γεννητός γυναικός οὐδε ^{155^b}
 οἰσθα τι σοὶ ἐπ' ἐσχάτῳ συμβήσεται. μνημονεὺς τὰς ἀμαρτίας σου καὶ ὁδου σου καὶ
 ἐγγίζε ἐν τῇ ἀγαπῇ (? μετὰ τ. ὀφειλήματων) σου πρὸς τον κυριον ὡς μαρία καὶ εἶπε
 αὐτῳ ἀφιεναι σοὶ τὰς ἀμαρτίας σου καὶ σε εἰσακουσέι. καὶ εἰ ὁ κακός σε εἰς ἀπο-
 γνώσιν καθίσθῃ μνημονεὺς τον τελῶν καὶ τὴν πόρνην οἷς ὁ κυριος ἀφῆκεν καὶ
 πεποιθε ἐπ' αὐτῷ καὶ πιστεὺς καὶ ζήσεις +

παλιν του αυτου παραινετικος.

οισθα αδελφε οτι ος αν ζητη οδον μακραν μετιεναι το πρωτον αυτου δοκιμαζει και τοτε προσκολλεται οισ ευρισκει μεθ' ων ομου πορευεσθαι βολεται, ινα μη ποτε απο της συνοδιας απολειπων εν τη οδωι ζημιωται· οτως και ωι δεδοκται μετελθειν την της δικαιοσυνης εις αυτου υποστασιν βλεπετω και κατα την | δυναμιν αυτου 156^α αιρεσθω αναστροφην αυτωι προσηκουσαν. αρετωτερον ασθενως αρχεσθαι και ισχυρως επιτελεσαι και απο μικρων προς μεγαλα προκοπτειν και μη προελομενον τελειαν αναστροφην απ' αρχης επ' εσχatoi αποστηναι αυτης η κρατουντος την συνηθειαν δι' ανθρωπους αυτου τον πονον ματαιον γενεσθαι. και γαρ εκεινοι οι οδοιπορουντες ει απο της πρωτης ημερας αυτους κοπιασουσι και την πορειαν επειγουσι πολλας ημερας ασθενουσι και παινονται· ει δε κατ' ολιγον αρχονται πορευομενοι εως του ειωθηναι εν αυτωι επ' εσχatoi καν πολυ πορευομενοι ουκ εκλειπουσιν. οτως και ος αν ζητη τοις της αρετης πονοις επιβαλλειν κατ' ολιγον αυτον γυμναζετω εως αν προς την τελειοτητα ελθι. μη σε διαταρασσοιτων αι πολλαι τριβοι αις οι πρωτοι ημων πατερες ετρεχον ον αι αναστροφαι αλληλων διαφερουσιν ωστε εν πασαις φιλοτιμεισθαι | ζηλουν· 156^β τοις σου την αναστροφην συγχυτον ειναι· αλλα κατα την σου ασθενειαν αιρου σοι μιαν και αυτη περιπατει και ζησεις· ελεημων γαρ ο κυριος σου και σε δεχεται ου κατε τους πορους σου αλλα κατα την προαιρεσιν σου ωπερ την προσφοραν της πενιχρας. εαν αναβαινη σοι λογισμος προσθιναι τοις πονοις σου μη καταταχυνε αλλα μακροθυμησον· και εαν ο λογισμος εν σοι εμμενη και σε εποτρυνη επεκτεινεσθαι τωι μειζονι γιγνωσκε οτι κερδος εστι και τελεσον αυτο πεποιθοτως διοτι θεου εστιν· εαν δε απαξ η δις σοι αναβαινη και μηκετι λογιζου οτι του σατανα εστι δολιος σε εμποδισαι ζητουντος· οτως και επι παντων των λογισμων καθως περι αυτων ειρηται τοις πατρσι· ων τας διακρισεις ου πεποιηκαμεν. ο αν ταυτη τη πολιτεια προσεγγιζων δε ειναι παινουργος και απλους, σοφος και μωρος, δολιος και αμωμος, πρωτος | εις 156^β τα καλα, τελευταιος εις τα κακα. ωμεν σοφοι γνλαττεσθαι εν τη πολιτεια ημων και μη πλανησωσιν ημας οι δαιμονες, ωμεν ακακοι μη λογιζομενοι κακα περι των εταιρων ημων και μη μηδισκακωμεν τωι πλησιον. υπερ παν πραυτητα προαιρον, αυτη (?) αποδειξις και θεμελιον εν πασι τοις αγαθοις σου. η προσκυνησις σου εστω καμπτουμενη και ο λογος σου ταπεινος ωστε σε γενεσθαι αγαπητον παρα τε θεωι και ανθρωποις και το πνευμα του θεου εν σοι ενοικησει· και αυτος εν τη αγαπηι αυτου ερχεται και μονην παρα σοι ποιησει και καταλυσει εν σοι και ανλισθησεται και οφει αυτον εαν η καρδια σου ηι καθαρα, και σπερει εν σοι το αγαθον σπερμα της των αυτου ποιηματων νοησεως και της επι τη μεγαλωσυνη αυτου εκστασεως ει (ασχοληθησιν περι) μελησει σοι του εκβαλειν εκ της ψυχης σου την υλην των επιθυμιων και τας ακανθας και τριβολους των κακων εθων. ομοιος γαρ αμαρτωλος της τε ψυχης αυτου επιμελουμενος και μετανοων σκενει ακαθαρσιας πληρει και μεμολυσμενωι ο νιπτειται και καθαρισθεν | αποστιλβει, και ανθρωπι σκοτεινωι και ψυχρωι απο συναφης 156^β πυρος θερμοτητα τε και φως κερτημενωι· σκενεσι χονδρον και αργυριον κατιουμενοισ και αποσμηχομενοις· σωματι ωι ψυχη εμψυονται, νεκρωι ζωοποιουμενωι, απολωτοι ο ευρηται, προβατωι πλανωμενωι ος μεταστρεφεται, νοσηλενοντι ος νηαινει, πτωχωι ος πλουτιζει, θλιβομενωι ος χαρει, πειναζοντι ος χορταζεται, εικονι βασιλεως η ανακαινιζεται, οικωι ερημωι εις ον ο βασιλεws εισελθων εγκαταλυει και αυτον κατορθοι. φιλει ουν την μετανοιαν εισαγε τον τραχιλον σου εις τον ζυγον αυτης, καταλλαττε τον κυριον σου δι' αποστρεφης απο των κακων εις τα καλα, ετοιμως καταλλαγηθι εως ο χρονος παρεστιχε εως της ψυχης σου εξουσιαξεις, ποιει οτι δυναμιν εχεις και μετα παντα λογιζου σαντον δουλον αργον οτι ουκ εχεις αποδουναι τι καθως οφειλεις· ειπε προς την ψυχην σου μισθωτης ειμι εις τι οκνω | την εργασιαν μου 157^α αποτελεσαι; κλητος ειμι διατι υποστελλομαι απο της των εταιρων μου συνοδιας; μεγαλωι οφειληματι ενοχος ειμι εως ποτε αυτο αποδωσω; η πορεια μου μακρα ποτε αποτελεσω την οδον μου και ποσα εφοδια εις αυτην αρχεσει; ο κυριος μου μετ' εμε

επεμφε ζητων με ποτε προς αυτον απαντησω; τρεχειν δει με δια τι το των επιγειων βαρος βασταζω αλυσει της κοσμου γιλιας πεπηδημενος; οι εταιροι μου γρηγορουσιν καγω υπνιαζω, οι εταιροι μου πολεμουσιν καγω ηττωμαι, οι εταιροι μου δακρουσι καγω καταγελω, οι ετ. μου θλιβονται καγω χαιρω, οι ετ. μου σιωπουσι καγω λαλιω, οι ετ. μου μελετωσιν εν τω κυριω και εν τη βασιλειαι αυτου και εν τη δοξαι αυτου καγω μελετω εν οis ωμολογηκα ως αυτων αποχωρησας. οταν δε επιζητης αναστηναι καιρωι νυκτος και το σωμα σου παρα σοι βαρυ λογιζου ταδε παντα και επαναγε επι την καρδιαν σου, ποσοι επι των ποδων αυτων ιστανται, ποσοι καμπονται, ποσοι ρονυκλινουσι, ποσοι δακρουσι, | ποσοι βοωσιν εν στεναγμοis, ποσοι στεναζουσιν απο 157^{αβ} βαρους του σωματος, ποσοι μεθουσιν εν αγαπηι την φυσιν αυτων επιλαθόμενοι, ποσοι ψαλλουσιν τω κυριω εν ταις καρδιαis αυτων και τοτε η τουτων μελετη παν βαρος και παντα καματον σοι κοιγισει προσαξεις δε την προσευχην σπονδαίως μετα πολλου κλανθμου. και παλιν μνημονευε ποσοι γρηγορουσιν εν τοis πραγμασι αυτων, ποσοι εν ταις οδοis πορευονται, αροτριωντες, εργαζόμενοι τεχνας, ποιμενες, φυλακες και τοis ραξοφυλακιοis προσεχοντες· και ει ουτοι παντα τον πονον τουτον υπερ προσκαιρων (υφιστανται) ποσωι μαλλον εγω ενοχος ειμι τω κυριω μου; εστως εις προσευχην μη αρχου μαλακως ινα μη πασαν την προσευχην σου ατονως και μαλακως και οκηρως διαγης, αλλα οταν εστηκης σφραγιζε σε τω σταυρω και συναγε τους λογισμους σου και μνημονευε και ετοιμασθητι και βλεπε εις ον προσευχη και ουτως απαρχου· πιεξε την ψυχην σου του κατ' αρχην | της προσευχης δακρυα χειν και σε 157^{βα} ληπειςθαι ινα η προσευχη σου πασα ωφελιμος γενηται· οταν μη ωσι λογισμοι εμποδιζοντες σε ου χρη σε διαλειψαι αναμεσον παντος καθισματος, οταν δε ταραχη λογισμων σοι επαναστηι υπερ την ψαλμωδιαν προσευχας και δακρυα πληθυνε· παν οτι αν πειραξηι αποκρουε ειτε δι' αντιφωνων ειτε δια τινος αλλου· συνιει ο σοι λεγω. εαν δε παλιν μελετη (εννοια) ωφελιμος σοι επιπεσηι αυτη σοι εκπληρωσάτω αντι ψαλμων και μη αποκρουου την χαριν του θεου την παραδοσιν σου παριστων· προσευχη η ουκ ενεστι μελετη θεου και οψis νοος κοπος (καματος) εστι σαρκος. μη χαρης επι πληθει ψαλμων καλυμματος επι της καρδιας σου κειμενον· αγαθον εις λογος εν τω εγγυς παρα χιλιους εν τω μακραν. καιρωι προσευχης ισθι αμεμπτος (? τηλαυγης) | απλους νηπιος πανουργος επει την θεου δοξαν οφει. αποστησον σου παντα τεχνα- 157^{ββ} σματα και κακους λογισμους και ποιησον σαυτον ως απογαλακτισθεντα παρα τη μητρι. μακαριος ει εαν κατα σου ισχυνηι ο πολεμος εν τη προσευχη· ειπε τους λογους σου προσεγε την αντιρρησιν σου, ζητει την κρισιν σου, αποκρινου προς τον αντιδικον σου εν θυμωι εως ου νικαται και ο κυριος σου ο ορων το νηγαλιον σου ποιησει την κρισιν σου εν δικαιοσυνηι και του μισουντος σε καταδικασει και ουκετι ευρεθησεται και την ασθενειαν σου στηρισει. εαν δε παθη τρυφων (?) σοι πολεμιζηι ζητει την αποστροφην αυτων παρα του κυριου και εαν παλιν λογισμοι ακαθαρτοι σοι επαναστωσι μη συντριβου· μονον συ μη ενδωis αυτοis μηδε υποδεχηι αυτοis τοπον δους αυτοis εν τη διανοια σου και αντικα αποχωρηδουσιν και φευξονται ωςπερ οδοιπορος ος παραβαλλει ωςτε ανλιξεσθαι και ορθριζει. φυλαττον ινα μη | η διανοια 158^{αα} σου καιρωι προσευχης ρεμβηται εν ματαιοis φροντισι και αντι καταλλαγης εις οργην εποτρυνηis τον κριτην υπο σου ωνειδισμενον· εμπροσθεν κριτων φοβος και εμπροσθεν θεου καταφρονησις; ος οπου εστηκεν ουκ αισθανεται και οτι λεγει ου γινωσκει πως οιεται περι αυτου ως προσευχην προσεγει τυφλωτων τον νουν δια παθων; εσθικως επι των ποδων αυτου ανηνος, αποστας των κοσμου πραγματα, υπο πολλων ως νεκρος νομιζόμενος και τα παντα επιλαθόμενος, περισπώμενος δε μελετηι ων ουκ εγγυς εστι και ουδεν αυτον ωφελουντων ως ουδε ενυπνια συμφερει τοis αυτα ορωσι — εγειρε την ψυχην σου αλιτρηιε, ο κυριος σου σοι διαλεγεται μη ρεμβου (μετεωριζου), οι εκλεκτοι αυτου αγγελοι κυκλουνται σε μη θροεισθω, αι δαιμονιων ταξεις εναντιον σου μη ραιθυμει! — γινωσκει τουνν αδελφε οτι ως οι αγγελοι χαιρουσιν εφ' ημιν ομοιως αυτοis τον θεον δοξαζουσιν ουτως οι δαιμονες θλιβονται ορωντες ημας της προσευχης επιμελουμενους· | ατε γαρ αυτοι την δοξαν απωρησάμενοι τεκ- 158^{αβ}

ταινονται και ημας της θεου δοξολογιας κατερυκειν οτι δι' αυτης αι μεθοδευαι αυτων καταργουνται και εστιν οπλον και θυρεος εναντιον αυτων. σπενδουσιν ημας εγκοπ-
τειν εν τη θρησκειαι ημων, ορωντες δε ημας ουκ υπακουοντας αυτων και παση ωραι
εν τη διατριβη ημων εμμενοντας τεχναζουσιν ημας επηρεαζειν διαλογισμοις διατα-
ρασδουσι προσωπων ανθρωπων την αυτων ομιλια τοτε μεν φιλων οντων τοτε δε
εχθρων, ινα την θεου αγαπην εις αγαπην ανθρωπων μεταλλοιωμεν και αντι του υπερ
των εχθρων ημων προσευχεσθαι καθως παρηγγελμεθα μισος κατα των ημας θλιψαντων
κτησωμεθα ωστε την προσευχην ημων γενεσθαι αιτιαν οργης. προσεχε ουν τη ψυχη
σου απο της ενεδρας των εναντιων και φυλαττου την ψυχην απο των τη αυτων
κακια προσθειναι ητοιμασμενων πλανωμενων τε και πλανωντων. αρχου δη εν οδω
προσευχης πεποιθοτως και ταχεως και ελαφρως | εις τοπον της ειρηνης σκεπαζοντα 158^{ba}
σε απο τοπου του φοβου ανησεις και της διανοιας σου νηφουσης και εννοουσης το
της προσευχης σου δωρον δεκτον ως Αβελ εσται και ο σοι αντικειμενος καταισχυ-
θησεται και τοις δαιμονιοις καιρωι προσευχης σου φοβερος εσθι και οι λογοι του
στοματος σου κατα την θεου ευδοκίαν εσονται +

επιστολη περι παρθενου (?) *).

αγαπα τον κυριον και σε αγαπησει και διακονει αυτω και την καρδιαν σου
φωτισει, τιμα την μητερα σου ως μητερα Χ. και μη συνθλιψης την πολιν σε τεκουσαν,
φιλει τας αδελφας ως θυγατρας της μητρος σου και μη καταλιπε οδον ειρηνης.
ανατελλοντος του ηλιου ορασθω η γραφη επι των χειρων σου και μετα δυο ωρας ο
καματος σου (?) προσευχου αδιαλειπτως και μνημονευε Χ. σε γεννησαντα· απο οψεως
ανδρων φευγε του μη τας εικονας αυτων εν τη καρδια σου εγγενεσθαι τε και σοι
προσχομμα ειναι καιρωι προσευχης· | Χ. σοι αγαπητος αποκρουε σου τους ανδρας 158^{bb}
παντας και μη ζησης ζων αισχυνης. θυμον και οργην μακραν αποστησον σου και
μνησικακια μη σοι ενοικηση. μη ειπης οτι σημερον εσθιω και αυριον ουκ εδομαι
οτι ου σοφως τουτο εποιησας· εσται γαρ (τυχον) αναγκη εν τω σωματι σου και
οδυνη τωι στοματι σου. κρεοφαγειν ουκ αγαθον και ποτος οινου ου καλος ταυτα δε
προσηκει ταις μαλακαις προσαγεσθαι. παρθενος θυμωδης ου σωζεται απο θανατου
και η ηδυπαθης (?) ουκ οφεται τον νυμφιον αυτης. μη ειπης οτι εθλιψε με αποδωσω
αυτη οτι ουκ εστι καταδουλωσις εν ταις θεου θυγατρασι. μη δωις την υποκοην σου
λογοις ματαιοις και φευγε απο των γραων ληρων των πανν ασελγων. εορτην δαιμωνων
μη επισκεψη και προς συμποσιον αλλοτριων | μη ελθης οτι μιαρα ενωπιον κυριου 159^{aa}
πασα παρθενος τουτο ποιουσα. ανοιξον το στομα σου εν λογοις θεου και πολυλογιας
απεχε την γλωσσαν σου. ταπεινωσον την ψυχην σου ενωπιον κυριου και υψωσει σε
εν τη δεξιαι αυτου· μη αποστρεφου το προσωπον σου απο πτωχου καιρωι θλιψεως
και ουκ ελαττουνησει ελαιον απο της λαμπαδος σου. παντα δια κυριον ποιει και μη
επιζητει δοξαν παρ' ανθρωπων διοτι η ανθρωπων δοξα ως χορτος και η θεου δοξα
μενει εις αιωνα. παρθενον ταπεινην αγαπαι ο θεος η δε θυμωδης υπ' αυτου μισεταται.
παρθενος υπακουουσα ελεειται η δε ανηκοος πανν αφρων. παρθενον γογγυζουσαν
απολλυσιν ο κυριος την δε ομολογουσαν (δοξαζουσαν) απο θανατον λυτρωσει. μισητον
γελως και κακον αναισχυντια πασα δε αφρων εν αυτοις εμπεριφερεται. η κομφενουσα
τας | εσθητας αυτης σωφροσυνης μακραν εστι. μη παροικησον μετα νεων (?) κοσμικων) 159^{ab}
ινα μη την καρδιαν σου μεταστρεψωσι τε και οι αγιοι σου λογισμοι ματαιωνται
(καταργηθωσι). εν ταις νυξι διακρυοις αναπειθε τον κυριον και μηδεις σου αισθηται
προσευχομενης και ουτως ενωπιον θεου χαριν ευρησεις. η πιστη παρθενος ου φοβειται
η δε απιστος και απο της αυτης σκιας αποφευγει. φθονος την ψυχην βασανιζει και
ζηλος αυτην ταπεινει. η αμελουσα της αδελφης νοσηλευουσης και αυτη απο Χ. μακραν
εστι. μη ειπης τουτο εμον και τουτο σου εστι εν Χ. γαρ παντα κοινα. μη εξερευ-
νησης τας των αλλοτριων ζωας μηδε επι πτωματι της αδελφης σου επιχαρηις. δος

*) Migne Bd. 40 S. 1283 ff.

ταῖς παρθενοῖς ἐνδεεσί καὶ ἐπὶ τῷ γενεὶ σου μὴ ἐπαρθῇ. μὴ ἐξελθεῖτω λόγος τοῦ
στοματός σου ἐν τῇ θεοῦ ἐκκλησίᾳ μὴδὲ μετεωρίζον ἐν περιβλεψί τῶν οὐθαλμῶν
σου ὅτι ὁ κυριὸς δοκιμαεῖ τὴν καρδίαν σου, καὶ παντὰ τοὺς λογισμοὺς σου ἐφωρα. 159^{ba}
πᾶσας τὰς κακὰς ἐπιθυμίας σου ἀποκρύνει καὶ οὐ μὴ θλιψουσὶν σε οἱ ἐχθροὶ σου.
ψάλλε ἀπο τῆς καρδίας σου καὶ μὴ βαττολογίῃσιν τὴν γλῶσσαι σου. παρθενοὶ ἀφρῶν
φιλεῖ ἀργυρίον ἢ δὲ σοφὴ κροτὸν δαρεύει. ὥσπερ χαλεπὸν ἐστὶ τὴν τὸν πυρὸς ἰσχυρὴν
κατεχεῖν οὕτως χαλεπὴ ἐστὶν ἰασὶς ψυχῆς παρθενοῦ ὅταν τρωθῇ. μὴ ἐπιδώῃς σιαντὴν
τοῖς πονηροῖς διαλογισμοῖς ἵνα μὴ τὴν καρδίαν σου μίανωσι τε καὶ καθάρως προσευχᾷς
ἀπο σου μακρὰν ποιῶσι. σκληρὰ θλίψις κακὴ δὲ ὀλιγοψυχία παρ' αὐτὴν, δακρῶν δὲ
ἐνώπιον θεοῦ ἰσχυροτέρα ὑπὲρ τὰ δυο. πειρὴ καὶ διψὸς τὰς πονηρὰς ἐπιθυμίας κατα-
γύνει. καθάρως δὲ ἀργυρίῳ τὴν διανοίαν καθάριζει, ὀργὴν καὶ θυμὸν καθάρις ἡ
ἀγάπη. τὴν δὲ μηδισκακίαν ἀποκρύνει θοῶς. ἡ καταλαλὸν τῆς εταιρίας ἐκβληθῆσεται
ἐκ τοῦ κοιτῶνος καὶ ἐπὶ τῆς θυρᾶς αὐτοῦ βοήσῃ καὶ οὐδεὶς ὑπακούσει αὐτῆς· τῆς
ἀνελεημονοῦς ἀποσβεσθῆσεται ἡ λαμπρά· καὶ οὐκ ὀψεται τὸν νυμφίον ὅταν ἐξελθῇ. 159^{bs}
κρυστάλλος ὅταν πέσῃ ἐπὶ πέτρᾳ συντριβῆσεται καὶ παρθενοὶ ἀνδρὸς ἀποτρεμνὴ οὐκ
αἰσθῆσεται. ἀγάθῃ γυνὴ ταπεινὴ παρὰ παρθενοῦ θυμῶδῃ καὶ ὀργιλῇ. ἡ γελῶτι
αὐτῆς τὴν ἀνδρὸς φροντίδα ἐπισπῶμεν, ὁμοίᾳ τῇ ἐπιτριπτοσιν αὐτῆς τραχὺλῳ
σχολίῳ. ὥς μαργαρίτης ἐν στεφανῳ χρυσοῦ οὕτως παρθενοὶ ὑπο τῆς σωφροσύνης
καλιπτομένη. ὠδαὶ δαιμονῶν καὶ μέλη μελακίζει τὴν ψυχὴν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῆς
ἀπολλύει. προσέχε ἀπο τούτων ἵνα μὴ γενῇ εἰς οὐείδος. μὴ ἐνδοκῇσιν ἐν γελῶτι
μὴδὲ αἱ αὐτοὶ γίλονσαι σοὶ ἐναρεστούντων ὅτι ὁ κυριὸς αὐτὰς ἐξουδένησε. μὴ μνηστειοῖς
τὴν ἀδελφὴν σου ἐσθίουσαν καὶ ἐπὶ τῇ σου πολιτείᾳ (ἐγκρατείᾳ) μὴ ἐπαιρῶν ὅτι
οὐκ οἶσθα τοὺς θεοῦ λογισμοὺς ἢ τίς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐστήξει. ἡ τῶν οὐθαλμῶν αὐτῆς
φειδομένη ἵνα μὴ ὑπ' ἀργυρίῳ θολῶνται καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐλεούσα ἵνα μὴ ὑπο
νῆστειας ἐκτριχθῇ ἐν πίστει τῆς ψυχῆς αὐτῆς οὐκ εὐφρανθῆσεται. βαρεῖα ἐγκρατεῖα
ψυχῆς καὶ σκληρὰ σωφροσύνη ἀλλ' οὐκ ἐστὶν ἡδίων τῶν οὐρανῶν νυμφίου. ἔνχα 160^{aa}
παρθενοὶ φρενισθῆσονται ψυχὰς δὲ μίαιραι ὀφονται σκοτοῦ. εὐρακα ἀνδρῶς διαφθε-
ρουντὰς παρθενοὺς σάπρους αὐτῶν φοβοῖς καὶ ἐματαιώσαν τὴν αὐτῶν παρθενίαν· σὺ
δὲ θυγατὲρ ἀκούε τοὺς λόγους τῆς ἀληθείας τῆς κυρίου ἐκκλησίας πιστεῶς καὶ μὴδεὶς
σε ἀποστρέψῃ. ὁ θεὸς κατεστήσῃ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ παντὰ διοικεῖ καὶ ἐν
αὐτοῖς εὐφραίνεται· οὐκ ἐστὶν ἀγγέλους ὅς ἐν μὴ ποιῇ κακὸν εἰ προαίρεται καὶ οὐκ
ἐστὶν δαίμων τὴν φύσιν αὐτοῦ κακός, ἐπεὶ τοὺς δυο ὁ κυριὸς ἐποίησε καὶ αὐτοῖς
ἐδῶκε τὸ αὐτεξουσίον. ὥς ἀπο σώματος διαφθειρομένου καὶ ἀπο ψυχῆς λογικῆς
υφεσθῆκεν ὁ ἀνθρώπος οὕτως καὶ ὁ κυριὸς ἡμῶν ἐρευνῆθη χωρὶς ἁμαρτίας· ἐσθίων
ἡσθίε, σταυρωμένος ἐσταυρώθη καὶ οὐκ ὥς σκία κατὰ δοκῆσιν ἐφ' αὐτῇ τοῖς ἀνθρώποις.
ἐστὶ ἀναστάσις τῶν νεκρῶν καὶ οὗτος ὁ κόσμος παρὰξεί· καὶ ἡμεῖς σώματα πνευ- 160^{ab}
ματικά ἐνδύσμεθα. οἱ δίκαιοι κληρονομήσουσιν τὸ φῶς οἱ δὲ πονηροὶ ἐν σκοτει-
νοὶς ἐνοικήσουσιν, οἱ παρθενοὶ οὐθαλμοὶ ὀφονται τὸν κυριὸν καὶ τὰ ὦτα ἀκούσει τοὺς
λόγους αὐτοῦ, τὸ παρθενίον στόμα τὸν νυμφίον φιλήσει καὶ ῥινὲς παρθενίαι τὴν
ἡδίαν αὐτοῦ ὀσμὴν ὀσφρίζονται, αἱ παρθενίαι χεῖρες τὸν κυριὸν φιλάφισουσιν καὶ
καθάρως σώματος ὑποδεχθῆσεται, ἡ παρθενία ψυχὴ στεφανωθῆσεται καὶ μετὰ τὸν
νυμφίον αὐτῆς διαπαντός παροικίῃ· ἐνδιμα πνευματικὸν αὐτῇ δοθῆσεται μετὰ τῶν
ἀγγέλων ἐν τῷ οὐρανῷ· τὸν κυριὸν αὐτῆς δοξάσει, ἡ λαμπρά αὐτῆς ἐκλαμψεῖ οὐ
σβεσθῆσεται καὶ τὸ ελαῖον αὐτῆς οὐ μὴ ἐκλείψει ἐν τῷ ἀργεῖῳ αὐτῆς· ληφεται
πλοῦτον αἰώνιον καὶ κληρονομήσει τὴν βασιλείαν τοῦ οὐρανοῦ. οἱ λόγοι μου πρὸς σε
εἰρηναῖα θυγατὲρ καὶ ἡ καρδία σου τὰ ῥήματα μου φυλάττετω. μνημονεύε Χ. τὸν σε
σκεπαζόντα καὶ μὴ ἐπιλαθῇ τὴν ἀγίαν τριάδα +

α. πάλιν ἐπιστολαὶ αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελίου.

τὸ λεγόμενον ὅτι ὁ δηχθεὶς ὑπ' ἐχιδνῆς | οὐ πολὺ παθὸς ὑπομένει εἰ ὁμιλεῖ 160^{ba}
ἀλλῶι τινὶ ὑπ' ἐχιδνῆς δηχθέντι καὶ ἐγὼ τοῖνον ἐν ταῖς πολλαῖς μου πληγαῖς τὴν

[illegible]

ψυχὴν μου παραινυθῆναι σοὶ διαλεγὼν πολὺν τεθρανῶμεν ἡμῖν ὅτι πολλοὶ καὶ μεγάλοι οἱ τῶν δαιμονῶν πρὸς ἡμᾶς δόλοι φιλοτιμούμενοι τὴν γνώσιν Χ' κτασθαι· μόνον γινώσκεις ὅτι οὐδὲ εἰς τῶν πειρασμῶν τοιαυτὴν παρηγοίαν δίδωσι τῇ ψυχῇ καιρῶι προσεινῆς ὡς διδῶσιν οὐ τὴν σάρκα καταλιμπανῶν πειρασμός οὐδὲ ὁ κύριος ἡμῶν τοιαυτὴν ἀπαθείαν τιμὴ ἐμποιεῖ ὥς τοι ἐν ὁμολογίᾳ ταῖς ἐπιτηχεύοντα ὑπομένοντι τε καὶ τῆς ἀκαρχίας (?) ταύτης καταγοροῦντι. καὶ ἀναπειθετώ σε ὁ μακάριος Ἰωβ ὅς μετὰ τὸν ἐν τούτῳ τοι δερματὶ ἀγῶνα τὸν θεὸν ἐώρακε καὶ παρ' αὐτοῦ ἐμείθε τις ἡ αἰτία ὧν ὑπεμείνεις πειρασμῶν. καὶ ἡμεῖς εἰ γὰρ μόνον ἐν ταῖς ὁδύναϊς ἡμῶν μελετῶμεν τὸν κύριον ἐνλογούντες τε καὶ πρὸς τοὺς ἡμῖν διακονούντας | μακροθυμοῦντες ἀκούοντες 160^{bf} δὲ ὠφελίμων θεωρίων διηγήσεις! οὗτοι γὰρ εἰδὶν οἱ νόμοι τῶν οὕτως πειραζομένων. εἰ γὰρ οἱ ἡμᾶς πειραζόντες ἐν τῷ κατασπῆν ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἀνω μελετῶν πειραζοῦσιν, ἡμεῖς δὲ διατριβὰς ἀνθρώπων ρεμβόμενων καὶ γυναικῶν προσεπιτιθέμεν τὰς τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν πληγὰς ἡμεῖς διπλασιαζόμεν. μνημονεύε ὅτι καὶ τοὺς φίλους Ἰωβ θελόντας θεωρεῖν λόγων τῆς θεοῦ προνοίας τὸν θλιβόμενον παρκαλεῖσαι ὁ πονηρὸς ἐπώτρυνε πλάνων τοῦ μακαρίου πρὸς ὀργὴν ἐρεθίζειν, εἰδὼς ὁ κατὰρτος ὅτι ἀλγούμενος ταχέως θνήσκουσι. μακροθυμήσον δὲ εἰ καλῶς σου ἀποκινῶσιν ὑπακούειν ὅτι καὶ τούτῳ μέρος ἐστὶ τῶν πειρασμῶν· γεγραπταὶ γὰρ θεραπεύοντα μου ἐκάλεσα καὶ οὐχ ὑπῆκουσεν (Job. 19, 16). καὶ εἰ τις τῶν γνωστῶν σου καταφρονεῖ μὴ θαυμάζε ὅτι καὶ οἱ φίλοι Ἰωβ | ἀνέλεημονες πρὸς αὐτὸν ἦσαν. πάντα δὲ ταῦτα πραγματεύει ὁ πονηρὸς 161^{aa} θέλων συγχέειν τὴν διανοίαν ἡμῶν εἰς θεὸν ὥς ποιητὴν ἀποβλεπομένην τε καὶ καθάραν προσεινῆν τῷ θεῷ προσάγομεν. καὶ μετὰ τούτων πάντων εἰ οἱ πειραζόμενοι μᾶλλον προσάγονται τῷ θεῷ ταῖς παρ' αὐτοῦ βοηθείαν ζητεῖν προσάγεσθαι δὲ πρὸς τὸν θεὸν ἀγαθὸν ἐστὶ πειραζέσθαι ἀγαθὸν εἶναι, εἰ περ καὶ ὡς λέγει ὁ μακ. πανλός· ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται ἐν ἡμῖν, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα ἡ δὲ ἐλπίς οὐ κατασχύρει (Röm. 5, 3f.), ὅτι ποιεῖ τὸν νοῦν αὐτοῦ δεκτικὸν τῆς βασιλείας τοῦ οὐρανοῦ. σὺ τοιγαροῦν σώφρονα σπένδε καλὸν παρὰδειγμα γενέσθαι οὐ μόνον ταῖς γυναιξίν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀνδράσι ὥστε ἀρχετύπον εἶναι τῆς ὑπομονῆς· ὅτι πρέπει μαθητῇ Χ'. εἰς αἵματος ἀγωνίζεσθαι καὶ παθὲν ἀποδείξαι ὅτι καὶ τὰς γυναῖκας ὁ κύριος ἡμῶν ὠπλίσεν ἀνδρείωτι πρὸς | τοὺς δαιμονίους καὶ τὰς ἀσθενεῖς ψυχὰς 161^{ab} δόσει τῶν τε ἐντολῶν καὶ τῆς πίστεως ἐδυναμώσεν +

β. ὥς πρὸς γεωργὸν γεγραφας μοι ἀδιαλείπτως καὶ ὥς γῆν πνευματικὴν ἐργάζεσθαι δυνατοί, ἵδου δὲ ὥς τοῦ νῦν οὐχ ἐώρακας τὸ ἀγριδίον μου ἀκανθῶν καὶ τριβῶν μεστόν οὐδὲ τὴν ἀμπέλωνα μου ἐξηραμμένην καὶ ἀκαρπὸν οὐσαν καὶ πνευματικῶν βοτάνων ἐστερημένην. ἀλλὰ μετὰ τούτων καὶ τετολμηκαμεν ἀνεῦ τῆς χάριτος ψυχὰς σαρκίαις (?) ὁμφακας) ἐψέσθαι καὶ σώζειν ἀπὸ σκληροτήτος ζωῆς τῆς κακίας καὶ δι' ἐνδείαν ὕδατος τῆς γνώσεως μυριακὶς κανσὶν τῆς χυτῆς ἐποιήσαμεν. αἰσχυνομαί δὲ περὶ τῆς ἀξίτης ἡμῶν εἰπεῖν πόσους ξύλα κοπτοῦσα πυρὶ προίει ὅτι λίθον ἐπλήξεν ἡ καρδίαν λιθινὴν ἡ οὐκ οἶδα πῶς αὐτὸ ὀνόμασθαι. καὶ μετὰ πάντων τούτων καὶ σὺ νῦν καθάρων ἀργυρίων ἡμῖν ἐπεμψας ἡμεῖς δὲ | ὥς ἐυποιήσαντες μεταστρεψάντες ἀνεπεμψαμεν· κυλίκας γὰρ ἡ φιάλας ὥς ἐντεῖλας οἱ ἐνθάδε ποιεῖν οὐχ ἰσάσι (οὐδὲ ἴσμεν) μακάριοι δὲ εἰ μὴ ἐκλείπωμεν τοῦ λογιζομένου. μὴ ποτε τι παρωξύνωμεν τὸν διακονοῦν Ὀλυμπᾶ; πλὴν δοξαζόμεν τὸν κύριον ἡμῶν καταξιώσαντα ἡμᾶς τὸ ἀγίον πάσχα ποιεῖν μετὰ ἀνδρός τὸ κτηνώδες τῆς ψυχῆς ἡμῶν διὰ τῆς ομιλίας αὐτοῦ καταστείλαντος + 161^{ba}

γ. ὅτι λαβεῖν ἡ γνώμη τις οὐκ ἠλπίσε διὰ γραμμάτων ἐπεστείλας ἡμῖν α' δὲ μαθεῖν ἐπεθυμήσαμεν οὐκ ἐγνωρίσας, τις σε ἐδεξάτο καὶ εἰ ἐυλογητός ἐστὶ καὶ ὅπου κατοικεῖς (καθίξεις) καὶ μετὰ τινῶν ἦσθα· ταῦτα γὰρ παντὶ ἐβουλομένη μαθεῖν. εἰ δὲ μηδὲν κατὰ τὸ θέλημα σου σοὶ ἐπιτυγχάνει μὴ θαυμάζε, μνημονεύε ὅτι οὐκ ἴν που τὴν κεφαλὴν κλίνει· εἰ γὰρ τὸν κεφαλὴν τοῦ παντός οὐτὰ οὐ δεχόνται πόσω μᾶλλον τὸν ἀνθρώπον τὸν ὥς ἐστὶν ἐν σχηματὶ | ἐστώτα. γινώσκεις δὲ καὶ σὺ ὅτι ἡ γῆ 161^{bb}

εχομεν οτι πτωχοι και πενητες (cf. ψ 39, 18) εσμεν, χρηζοντες της θεου χαριτος και πολυ αδυναμουμενοι δεχεσθαι πλουσιως τους ξενους ημων τροφη λογων πνευματικων· οτι δε και εγω ην οτε ειχον αgridιον και αμπελωνα ομολογω τε και ουκ αρνουνμαι· κατησθιον δε το αgridιον αgridες και τον αμπελωνα μου διεφθειρες συς εκ δρυμου (ψ 79, 14) και ονοι αgridιοι κατενεμησαντο αυτον. | και ιδου καθημαι προς τη της 163^{ac} αρετης θυρα και η χειρ μου εκτεινομενη — ωφελε δε καλως εκτεινομενη ην — του αιτησαι δικαιοσυνην παρα των το ιερον εισιοντων. αντιλαβου μου δη της προσευχη και αντ' εμου ικετευσε ινα μοι πετρος και ιωαννης πεμφθωσι και πετρος μεν δια των αρετων αυτου ιωαννης δε δια των θειων αυτου λογων στερεωσιν τας της αρετης βασεις και τα σφυδρα της γνωσεως ωστε καμε εξαλλομενον δια γνωσεως αλληγορικης εισιειναι τε εις το ιερον της γνωσεως και τους ιουδαιους εκκαταπληξαι +

ζ. παρηλθομεν εν αγνοια την οσιοτητα σου το πρωτων εις παλαιστινην πορευθεντες και ουχ ευρομεν λαβειν εφοδια της σωτηριας εις την οδον ημιν προκειμενην· και ισως παρα την οδον εσμεν ωστε αρπαζεσθαι ημας υπο των πετεινων η πετρωδη εσμεν και τα εξανατελλοντα ξηραινομεν η ακανθων μεστοι και ο λογος εν ημιν πνιγεται· δεομαι σου αφες μοι ταυτην την αμαρτιαν και υπερ των λοιπων μου ανομιων προσευχου· τρεχομεν γαρ εν θαλασση μεσθι πνευματων τε και | κυματων 163^{ab} (και φοβουμαι ναυαγια) προς τε την πιστιν και την γνωσιν και την δικαιοσυνην πολεμιζοντων, και εν τουτοις ο κυριος εντος ημων καθηνδει και ο νους ημων ου γρηγορει ο δυνατος αυτον δι' αρετων εξεγειραι και σφοδρα ημιν επανιστταται ο φεργων δρακων τοτε μεν τη ουρα σαινων τοτε δε τωι στοματι δακνων· τουτον δε ουκ επι αλλως αποκρουει η ει τις ολως καταφρονει εδεσμάτων και κτημάτων και δοξης του κοσμου απο τουτων γαρ κομιζει εν ημιν ο πονηρος τους μιανους αυτου λογισμούς και μετακλινει τον νουν ημων δια λογισμων εμπάθων ωστε προσδεσθαι και μελεταν εν τοις ορατοις. τουτοις τοις παθεσιν εχρησάτο ο παμπουνηρος και τους τρεις πειρασμούς τωι θεωι ημων Ι. επηγαγεν οτε λιθους αρτον ποιειν αυτον ανεπειθε και οτε τον κοσμον παντα δωσειν επηγγειλάτο και παλιν οτε οτι υπ' αγγελων διακονεσθαι αξιος εστιν απο τεκμηριων λογων πνευματικων εξηγησάτο. | και εν τουτοις τις δυνατος 163^{ba} αυτον εις τα οπισω αποστρεψαι; τις εσται Δανιηλ βοηθουμενος υπο του αριου Γαβριηλ ος ποιων μαζαν εκ πισσης και τριχος και στήρος διαρρηξει τον δρακοντα; εγω ου δυνατος ειμι ως υπο των πειρασμων ηττωμενος· την ναυν ολην τωι κυβερνητη παρὰ-δεδώκα του μη ειναι την πεποιθησιν ημων εφ' ημιν αλλ' επι τωι θεωι τωι τε πνευματι επιτιμουντι και τη θαλασση κελουonti τους δε εν τη νηι εις ην ατενιζουσιν γην του θεληματος αυτου επαναγοντι. πειθω δε τον υιον σου Αιδεσιον τον μου αδελφον το σωμα αυτου πιαζειν καθως δυνατον και καταδουλωσαι δια προσευχης και νηστειας και αργυπνιας ως του επιθυμητικου της ψυχης θεραπευτικων ωστε μη γενεσθαι δεκτικην μυσαρων λογισμων τε και κακιας. και συντριβετω την οργην αυτου ος εστιν Ιουδας τοις δαιμοσι τον νουν παραδιδους· συντριψει δε αυτην δια ταπεινοτητος και μακροθυμιας και ελεους οτι υπ' αυτων γεννεται η αγαπη | των Χ. μαθητων απο- 163^{bb} δεικτικη. επιμελεισθω της των γραφων αναγνωσεως οτι ου μονον αυτον σωτηρα του κοσμου μαρτυρουνσιν αλλα και ποιητην των αιωνων και της εν αυτοις κρισεως τε και προνοιας. ταυτα αρκειτω ημιν λεγειν προς τον υιον σου. τον δε ανδρα θεου και διακονον του Χ. οτι πολλην ημιν εδωκε παρακλησιν εν τη ερημωι συνιστημι τη οσιοτητι σου και πειθω σε καμψαμενον την ψυχην σου δουναι αυτωι καθως εγω αυτωι υπεσχημαι αυτος δε ευρησειν ελπιζει +

ζ. ουχ ως προς δικαιον δικαιως την ψυχην προς τον θεον εκτεινομαι οτι μεστω λογισμων ανομιας ουδε παλιν ως προς ποιητην προς τον κυριον εγγιζω οτι ου γινωσκω των τε ενσώματων και των ασώματων και της κρισεως τε και προνοιας τους λογους. ουδε παλιν ως ενωπιον του θεου εσθηκα εγω ατιμος οτι εως αρτι ουκ εχω ακαλυπτωι τη κεφαλη προσευχεσθαι ως τουτου του κοσμου τα ειδωλα φερων (Ε) και προσευχης

καιρωι εν αυτοις | λαλων· και αποχωρησιν πνευματικην του κοσμου υπισχνουμαι δια 164^α
 δε της ψυχης μου απαντως μετ' ανθρωπων συμπεριφερομαι εις πασαν θυραν κρουω
 πασαν δε πολιν διεξερευνω ειποτε δυναμαι οψωνια κενοδοξιας αγοραζεσθαι ως εις την
 της αθλιας μου ψυχης τα ματαια φιλονισijs πληρωσιν. ταυτα εξαρκειτω περι λαζαρου
 σου ον ελεγες οικειν εν γνωσει των αβρααμ κολπων. της δε σωφρονος δικονου
 Ξευηρας την μεν προαιρεσιν επαινω το δε πραγμα ου δεχομαι· ου γαρ γνωσκω τι
 κερδανει εν ταυτη επιπονωι μακρας οδου πορευσει οσα δε ζημιουνται αυτη τε και
 αι μετ' αυτης αποδειξει δια κυριου εχω. αλλα την οσιοτητα σου αναπειθω τας τον
 κοσμον απολιπουσας ανευ αναγκης οδωι μη πορευεσθαι κωλυσαι· θαυμαζω γαρ ει εν
 ολωι τουτωι διαστηματι ουκ επιον υδατα | Γηων η εν διαλογισμοις των φρονηματων 164^α
 αυτων η εν εργοις αυτων· εστι δε ταυτα της των σωφρονων καταστασεως απαλλοτρια +

η. ου δι' ευφημιων δυναμαι στεφανουσθαι ουδε δυσφημιας θελω βαλλεσθαι αι
 γαρ ευφημιαι κενοδοξιαν παριστασι αι δε δυσφημιαι παλιν λυπην κατεργαζονται, ου
 δε κενοδοξια και λυπη αυτου και πασαι αι επιθυμιαι· θλιβεται γαρ ο των αυτου
 επιθυμιων αποστερουμενος, ο δε την αυτου προαιρεσιν επιτελεσας κενοδοξιαν κταται.
 Πανλου μεν εστι το δια των οπλων των δεξιων και των αριστερων νικησαι εμου δε
 εστι λεγειν· προσωξεσαν και εσαπησαν οι μωλωπες μου απο προσωπου της αφροσυνης
 μου (ψ 37, 6) και παλιν· ιλασμη τηι αμαρτιαι μου πολλη γαρ εστι (ψ 24, 11). ταυτα
 ειρησθη μοι προς τα αγαθα σου γραμματα. διδαξον δε τας αδελφας σου και τους υιους
 σου μακραν οδον μη πορευεσθαι εις τε ερημους τοπους ανεξεταστως μη οιχεσθαι·
 απηλλοτριωμενον γαρ εστι τουτο πασης | ψυχης του γε κοσμου αποχωρησασης· σπενδει 164^β
 γαρ πας ταυτην την της αρετης οδον μετιναι ελομενος μη μονον της δι' εργου
 αμαρτιας απεχεσθαι αλλα μηδε δια λογισμου πλημμελειν· οτι η της δι' εργου αμαρ-
 τιας αποτροπη Μουσσεως εστιν η δε της δια λογισμον εντολη του σωτηρος ημων. και
 θαυμαζω ει γυνη περιαγομενη τε και μυριοις προσωποις συντυγχανουσα ταυτην την
 πολιτειαν επιτελεσαι δυναται +

θ. γνωσκω σε οτι πολλων προβατων ει ποιμην και ευρηκας βοσκημα θεοσεβες
 ποιμαινεις εν βηθλεεμ ολιγον αυτων δια ραβδου το δε πολν δια συριγμου. εγω δε
 ο αθλιος εν προβατον ποιμαινεις αδυνατω και απο στοματος λυκων αρπαζειν ου θελω.
 δια τουτο ιδου πεπληκται ολον πικρως υπο θυμου η υπο λυπης και τοτε μεν υπερη-
 φανια (Ε) τοτε δε κενοδοξια αυτο διασπαι (?)· | αναπειθω τοιουν την οσιοτητα σου 164^β
 εντυγχανε υπερ εμου τωι ποιμενι Ι. ινα λυτρωσμη ημας απο των αρχιων θηριων και
 με εις αριθμον της αυτου ποιμνης εισαγη και ημιν νομην αρετης δωι τε και υδωρ
 της γνωσεως αυτου ημας ποτισμη +

ι. σφοδρως εχαρημεν επ' οψει των αδελφων ημων τηι εν ερημωι ου τοιαυται
 συντυχιαι ου ταχεως ευρισκονται· και τι εδει ποιειν ημας ιδοντας αυτους; ουκ
 εθυσαμεν αυτοις μοσχον ως εως αρτι εν ζυγωι της πονηριας εξεργημενοι, ουδε της τε
 ευεξιας της ψυχης και της δικαιοσυνης της αγαπης αζυμα αυτοις επεψαμεν οτι εως
 αρτι την των καθαρων καταστασιν ου κεκτημεθα· προσεθεμεν δε αυτοις αρτον ξηρον
 σημειον της του νοος ημων ξηροτητος ουδεπωποτε βλαστησαντος ου χορτον απλοτητος
 ουδε συκην ηδυτητος ουδε ελαιον πιαινοντα. επι γαρ αμπελωνι η επ' αμπελωι ουδε
 εν φρονηματι θαρρειν εχομεν οτι ουτως μακραν εσμεν απο της του ορατικου κατα-
 στασεως· μονον πιστευομεν εν Χ. | της πατροτητος σου εν προσευχηι μου αντιλαμβα- 165^α
 νουσης οτι απο τουδε σπερμα της δικαιοσυνης σπερουμεν επ' ελπιδι του της αληθινης
 γνωσεως σταχυνας θερισειν +

ια. ει ποθητον σοι μακαριας απαθειας το κτημα και την αγιαν Χ. γνωσιν
 δεχεσθαι θελεις παντα τα εις την της ζωης σου ευρεσιν προσηκοντα επιτηδευσον
 (πραττε) απο πασης της ψυχης σου και προσευχης καιρωι αιτει σοφιαν παρα του
 κυριου δια της αυτου χαριτος σε απαθη καθιστασαν τε και την της δαιμονων πλανης
 μεθοδον σοι καταμηνυουσαν· ανευ γαρ αυτης η ψυχη εν ουδενι ευθυνει ο δε νοος

οὐκ οἰκνιητός ἐν τῇ τοῦ αὐτοῦ ποιήσαντος ὀφεί. δει τοίνυν αὐτοῦ εἶναι θαρραλέον κατὰ τοῦ ἀντιδικοῦ αὐτοῦ ὡς ἀποδείκνυει ὁ μακάριος Δαυὶδ τιθεὶς φωνὰς ὡς ἀπὸ τῶν δαιμονίων τοῦ στόματος καὶ αὐτοῖς ἀντιλεγων· ὅταν γὰρ οἱ δαίμονες εἰπῶσι ποτε ἀποθάνεται καὶ ἀπολείται τὸ ὄνομα αὐτοῦ (ψ 40, 6) λέγει καὶ αὐτός οὐκ ἀποθάνουμαι ἀλλὰ ζήσομαι καὶ ἐκδιηγῆσομαι τὰ ἔργα κυρίου (ψ 117, 17)· | καὶ πάλιν τῶν δαιμονίων ^{165⁴³} εἰπόντων μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίου (ψ 10, 1) λέγει αὐτός αὐτός ὁ θεὸς μου καὶ σωτὴρ μου ἀντιλημπτῶ μου οὐ μὴ σαλευθῶ ἐπὶ πλεῖον (ψ 61, 3). ἰδε δὴ φωνὰς ἀλλήλαις ἀντιρροητικὰς καὶ ἀγαπᾶ νικῆν καὶ ὁμοιωθῆτι Δαυὶδ καὶ ἀποβλεψόν εἰς σάυτον· ἰσθὶ θυρώρος τῆς καρδίας σου καὶ μὴ ἀφες λογισμὸν εἰσεῖναι ἀνέν ἐρωτήσεως, ἐρωτήσου ἐν ἑκάστῳ τῶν διαλογισμῶν λεγῶν ἡμῶν εἰ ἡ τῶν ἐναντιῶν ἡμῶν (Jos. 5, 13) καὶ εἰ οἰκεῖος ἐστὶν εἰρηγὴν σε ἐμπλήσει εἰ δὲ ἐναντίος θυμῷ σε διαταράξει ἡ ἐπιθυμία σε ἀνασάλευσει. τοιοῦτοι εἰσὶν οἱ τῶν δαιμονίων λογισμοί· προσήκει τοίνυν σε δοκιμασθαι παντὶ καιρῷ τῆς ψυχῆς σου τὴν καταστάσιν εἰ τι προσδοκῆσαντος ὡς ἐπ' ἐλπίδι οὐκ εὐδωθῇ τὸ θέλημα σου καὶ εἰ ἐν τινὶ ἐξημιώθῃς ἢ αἰτήσας ἀπετυχῇς ἢ ἐδοξασθῇς ἢ ἡτιμῆθῃς ἢ | ὠνειδισθῇς ἢ ευφημηθῇς, κατὰ τὸ ^{165^b} ῥῆμα τοῦ μακαρίου ἀποστόλου· διὰ τῶν ὀπλῶν τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν δι' αἰμίας καὶ δοξῆς διὰ δύσφημίας καὶ ευφημίας, ὡς πλανοί, ἵνα ἀποπλανῇς σου τὴν κενοδοξίαν, καὶ ὡς ἀληθῆς πάλιν, ἵνα ἐν σοὶ ἡ Χ. γνώσις ἐντυπώθῃ, ὡς ἀγνοοῦμενος κεκτηθῶ ταπεινότητά καὶ ὡς ἐπιγινώσκόμενος κεκτηθῶ παρρησίαν ἐν Χ, ὡς πτωχὸς κτημάτων καὶ πολλοὺς πλουτίζων ἐν γνώσει κυρίου ἡμῶν, ὡς μὴδὲν ἔχων διὰ δὲ πίστεως πάντα κατέχεις. τὰντα ἐστὶ σημεῖα ἀπάθειας πάσης μακαριότητος πλήρους +

ιβ. οὐκ ἐπιστολὴν ἡμῖν ἀπεστάλαξας ὡ θαυμασίᾳ ἀλλὰ ἡδὺ ἐδεσμά μελὶ σταζόν καὶ τὴν ψυχὴν ἡμῶν γλυκαίνον· ὡς γὰρ περὶ ἡμῶν οἱ οὕτως γεγραφὰς καὶ ὡς ἐν ἐσοπτρῷ διὰ τῶν λόγων σου τὴν πρὸς με ἀγαπὴν σου διεγράψας. ἡμεῖς δὲ οὕτως ἐσμεν ὥστε | πρὸς τὸ ὑπερ ἄλλων προσευχεσθαι ἀρκεῖν ὅτι καρδίας καθαρότητά οὐ ^{165^b} κεκτημεθα οὐδὲ προσώπων ἀκατακλύπτων τῇ λογικῇ φῦσει διὰ ψυχῆς ἀπαθείας ἐπιγινόμενον μετὰ ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας· τίς γὰρ ἂν εἰποι ἀγνὴν ἔχω τὴν καρδίαν ἢ καθάρος εἰμι ἀπὸ ἁμαρτιῶν κατὰ τὸν λόγον σολομώντος (cf. πρὸν. 20, 9). ὁ θεὸς τοίνυν ποιητὴς τῶν ὅλων καὶ ὁ κυριὸς Ι. Χ. ἀποστέλλει τὸν ἀγγέλων αὐτοῦ ἐνώπιον σου καὶ κατευθύνει τὴν ὁδὸν σου ὅτι ἐταπεινώσας τὴν ψυχὴν σου γράφει ἡμῖν καὶ παρακαλεῖ· ταύτης γὰρ μονῆς τῆς παρακλήσεως ἐν τῇ ἐρημίᾳ ἐπετυχοῦμεν παρὰ πάντων τῶν ἡμᾶς ἀγαπώντων +

ιγ. ἀρκούντως μακαρίᾳ περὶ τῶν παρεληλυθότων ἡμᾶς ἐπεΐσας καὶ περὶ τῶν μελλόντων παρεκαλέσας καὶ οὐδὲν ὁ πρέπει ἀληθινὸν πατέρα ποιεῖν τοῖς υἱοῖς ἐξελίπεις· καὶ τί πράττω ἢ πᾶσχω; θέλω μονάζοντως ζῆν ἀνθρώποις δὲ μὴ ὁμιλεῖν ὅτι ἀδύνατον τὸν θεὸν ὁρᾶν ἐὰν μὴ ὁλῶς καθόλου ἀπὸ τῆς διανοίας ἡμῶν ἀπωθώμεν τὰ πάθη καὶ τὰ | τοῦτου τοῦ κόσμου εἰδῶλα προσκόμματα τε καὶ πλήθους παγίδων μέστων· καὶ ^{166^{aa}} προσευχομαι τοῦτων ἀπαλλοτριωθῆναι καὶ ἐν τῇ παρ' ἐμαυτοῦ οἰήσει (Ε). θαυμάζω δὲ ἐπὶ τῇ σῇ σφωφροσυνῇ ὅτι με βιάξεις τὴν κέλλαν ἀφιεῖναι τε καὶ εἰς τῆς θαλάσσης τὰ κύματα ἐμπεσεῖν. τὴν δὲ ὑμῶν ὁμιλίαν οὐ παραιτοῦμαι ἀλλὰ ἱκετεύω τὸν θεὸν ἵνα μοι δῶι τὴν σφωφροσύνην σου ἰδεῖν τοῖς ὤφθαλμοις· προσευχόν δὲ περὶ τοῦ υἱοῦ σου εὐαγγεῖον ἵνα μὴ καταισχύνη αὐτὸν ὁ κυριὸς ἀπὸ τῆς ἐλπίδος ταύτης +

ιδ. ἐχάρην ἐπὶ τῇ σου ἀδελφοτῇ (συγγενεῖαι) τῇ κατὰ σὰρκα καὶ τὸν κυρίον εὐλόγησα, μᾶλλον δ' ἐπιχάρησομαι ἐὰν μετὰ τὴν τῶν ἀσωμάτων τρεχῆς ἀδελφοτήτα (συγγενεῖαν) ἥτις ἐστὶν ἀρετὴ καὶ ἐπιγνώσις ἀληθείας· ὅτι χωρὶς τούτων οἱ πνευματικοὶ ἡμῖν οὐ κολλῶνται, ἀλλὰ ὀφεί ἢ (?) κατορθώμασι, θρησκειᾷ ἐργῶν καὶ γνώσει θεωρίας τῶν κόσμων τῶν τε γεγενημένων καὶ τῶν μελλόντων, τῶν μὲν γεγενημένων διὰ πίστεως, τῶν δὲ μελλόντων διὰ καθαρότητος καρδίας | τῆς ἐξ ἀρετῶν διὰ τῆς ἐν Χ. ^{166^{ab}} πίστεως ἐπιτελούντων ἐπικτήτου· ὅτι ἀνέν πίστεως οὐκ ἐνδεχεται ἐναρεστέιν τῷ θεῷ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ ἀποστόλου (Hebr. 11, 6). πρῶτον τοίνυν πιστὶς ἐν Χ. ἐπιζητεῖται +

ιε. μόλις εδειξας ἡμῖν σαυτον ὅτι ἐκ πολλοῦ χρόνου ἐπεποθήσα σε ἰδεῖν· καὶ ἐν τινὶ σε νουθετήσω οὐ πανν ευκοπον μοι ἦν ὅτι τῆς μὲν ἐργασίας καταφρονεῖς μνημὴν δὲ τοῦ πνευματικοῦ πλουτοῦ τουτέστι τῆς βασιλείας τοῦ οὐρανοῦ τῆς κατὰ τὸν τῶν σωτήρος ἡμῶν λόγον ἐντὸς ἡμῶν οὐσῆς διὰ παθῶν κεκαλυμμένης υπαγεις· καὶ ὄλον ἐστὶν ὅτι χωρὶς ἐναρεῖτου ἀναστροφῆς ἀποκαλυφθῆναι οὐ δύναται. ἀποβλεπε τοίνυν εἰς τὴν ψυχὴν σου καὶ συντρίβε τὴν γαστέρα σου καὶ πιάξε τὸν θυμὸν σου καθὼς δύνασαι· πόσον γὰρ φῶς διὰ τῆς φυλακῆς αὐτῶν ἀνατέλλει σοὶ δεῖξαι διὰ μυριῶν πορῶν ὁ εὐαγγεῖος σου οὐκ ἰσχυεῖ +

ιζ. παλιν πρὸς σε καὶ τοὺς ἀδελφούς σου γράφω· | οὐ γὰρ θέλω τὰς τῶν δαι- 166^{ba}
μονῶν τεχνὰς ἀφ' ὑμῶν κρυβῆναι ἐπεὶ διὰ χάριτος τοῦ θεοῦ ἐν ὁδῷ τρεχετε παρ' ἡν εἰς ἐκαστὸς τῶν δαιμονῶν ἐνεδρευεὶ ἀτενίζων εἰς τὸν μοναχὸν εἰ εἰς τινὰ μετακλίνει εἰς τὴν δεξιὰν ἢ εἰς τὴν ἀριστεράν, ἢ εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ μεσότητι τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ ἐμπεριπατεῖ. ὥς εἰ τις λέγοι ὅτι ὁ τῆς γαστρομαργίας δαιμὼν ἀποβλεπεῖ εἰς τὸν νηστεύοντα εἰ ἢ τῆς νηστείας σκυνθροπία αὐτοῦ τῆς ἐνδείας κατηγορεῖ ἢ διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ τοιοῦτον τι ἐδηλώσεν ἢ εἰ ποτε τὸ τῆς νηστείας αὐτοῦ θέλημα δισταξεῖ καὶ ἄλλο μὲν μελετᾷ ἐντὸς ἄλλο δὲ ἀποδεικνύσι τοῖς ἀνθρώποις ἐκτοσθεν καὶ εἰ ἀκροαταὶ ἀκούειν λόγους περὶ τῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ χλωροτήτος ἢ τοῦ δερμάτος αὐτοῦ λεπτοτήτος. καὶ ὁ πορνείας δαιμὼν παλιν τοὺς τῶν φροντῖδων αὐτοῦ ὁροὺς τηρεῖ εἰ ὁ μονάζων ἀπαντᾷ γυναικὶ εἰ ὥς ἐπιτυγχόντως ἀπηντήσεν ἢ ἐμῆχανησάτο ὥστε συντεχεῖν αὐτῇ ἐν . . . καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐκπορευομένους σταθμίζει εἰ γέλοιοι εἰσὶν | ἢ πρὸς σωφροσύνην ἀποβλεποῦσιν· φυλάσσει δὲ καὶ τοὺς τοῦ μοναζόντος ὀφθαλμοὺς 166^{bb}
εἰ ποτε ἀναισχύνοι καὶ τὴν αὐτοῦ περιπατήσιν εἰ ἐστὶ κομψότερα ἢ διὰ τοῦ τρυφεροῦ αὐτῆς τοῦ παθὸς καταβοᾷ καὶ τὸ ἐνδύμα αὐτοῦ δοκιμάζει εἰ ἐστὶν εὐτελες ἢ εἰ καλὸν διὰ τὴν γυναικα. καὶ ὁ τῆς φιλαργυρίας δαιμὼν τὰς τριβὸνς ἡμῶν ἐπισκεπτεται ὡς πρὸς τοὺς πλουσίους ἐγγιζόμεν καὶ ὅτι παρ' αὐτοῖς λεγόμεν ἢ πρᾶττομεν ὥστε παρ' αὐτῶν λαβεῖν καὶ εἰ περὶ τῆς ἡμῶν πτωχείας ἐνώπιον αὐτῶν στεναζόμεν ὥς ὅτι διὰ τὸ πλῆθος τῶν πτωχῶν ἡμᾶς θλίβοντων τὸν τῆς παροιμίας ἡμῶν τόπον καταλίπειν μελλόμεν καὶ εἰ τοὺς πλουσίους χάριεντως υποδεχομεθα τῶν δὲ πενήτων ὥς εἰ τις φνῆροι ἀποστρεφομεθα τὸ πρόσωπον ἡμῶν. τουτούς τοὺς δαιμονας καὶ ὁ τῆς κενοδοξίας μιμεῖται καὶ αὐτὸς προσεχὼν εἰ λεγόμεν ἢ πρᾶττομεν | τι εἰς ἱερῶσυνης δόξαν 167^{aa}
ἡμᾶς ἐπαγὼν ἢ εἰ ποτε καλούντος (Ε) τίνος ἡμᾶς ὡς ἀναπαύσοντος ἀπο τῆς σκληρᾶς θρησκείας ὥσπερ (ἀπο καμάτων) ἐκλυόμενοι στεναζόμεν ἵνα ἐπαυεσθῶμεν, καὶ εἰ παλιν δόξης ἐνεκα τοῖς ἄλλοις καταμηνυόμεν τι ἡμῖν συμβαίνει ἐν τῇ κέλλῃ ἡμῶν πρὸς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἢ τῶν δαιμονῶν — καὶ πῶς μοι ἐγγιγνεται τὰς αὐτῶν ἐπιβουλὰς ἐξαριθμησαί εἰς ἃς ἀποβλεπὼν ὁ κυρίος λέγει· γινεσθε φρονιμοὶ ὥς οἱ ὀφείεις καὶ ἀκεραῖοι ὥς αἱ περιστέραι (Mt. 10, 16). δεῖ γὰρ ὥς ἀληθῶς τὸν μοναχὸν εἶναι ἀκεραῖον καὶ πρᾶν καὶ ἐν τῇ πρᾶντητι αὐτοῦ γενεσθῆναι ἢ μάχῃ αὐτοῦ κατὰ τὸν προφητικὸν λόγον (cf. Joel 3, 11). ἐστὼ δὲ ὀξύκνητος ὁ νοῦς αὐτοῦ τὴν ὁψιν ἐν δὲ τοῖς τῶν δαιμονῶν δολοῖς δεδοκιμασμένος ὥς ὁ ἰχνευμὼν τὰ τῶν ὀψέων ἰχὴν τηρεῖ, ἵνα ἐχθὴ λέγειν ὅτι οὐκ ἀποκεκρυμμένα ἀπ' ἐμοῦ τὰ τοῦ πονηροῦ νοήματα καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ μου ὁρώσιν εἰς τοὺς ἐχθρούς μου καὶ τῶν μοι ἐπαναστάντων ἀκούει τὰ ὠτα μου +

ιβ. δεῖ | τοὺς τὴν ὁδὸν μετιεναὶ μελλόντας τοῦ εἰπόντος ἐγὼ εἰμι ἢ ὁδὸς καὶ 167^{ab}
ἢ ζῶν (Joh. 14, 6) μάθειν παρὰ τῶν τὸ πρῶτον αὐτῇ περιπατήσαντων, αὐτοῖς τε διαλεγέσθαι περὶ τοῦ συμφερόντος καὶ ἀκούειν παρ' αὐτῶν τὸ ὠφελὸν οὐ παρεισάγοντων ἡμῶν τι τῆς ἡμῶν ἀναστροφῆς ἀλλοτριον. ταῖς δὲ κινήσεσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἡμῶν κέλλῃ προσεχόμεν ἵνα μὴ πλημμελώμεν· τῶν γὰρ μιᾶν λογισμῶν εἰσὶν οἱ ἐν μεσῷ τῆς ὁδοῦ ἐνεδρευσὶ καὶ εἰσὶν οἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ἀποσπῶσιν. οἱ μὲν παρὰ τὴν ὁδὸν κωλυοῦσιν ἡμᾶς τῆς τῶν ἐντολῶν τηρήσεως, οἱ δὲ ἐντὸς αὐτῆς τῆς τῶν ἐντολῶν φυλακῆς ἡμᾶς οὐκ ἐμποδίζουσιν ἀλλὰ ὥς ἀνθρωπαρεσκοντάς αὐτάς ποιεῖν ἡμᾶς προτρέπουσι τοῦ τῆς ἡμῶν ἐργασίας σκοποῦ διαφθαρτικοῦ. ἀναγκάσιον τοίνυν ἡμᾶς παν ὅτι ποιοῦμεν διὰ τὸν κύριον ποιεῖν προθυμῶι σπουδῇ· γεγραπται γὰρ ὁ

ελεων εν ιλαροτητι (Röm. 12, 8). τι γαρ ωφελημα ει την πλεονεξίαν μεν δια δικαιοσύνης | και τα παθη της γαστρος δι εγκρατειας αποτιθεμεθα, αλλα δε παθη της κενο- 167^b
δοξιας η του γογγυσμου ενδυομεθα και ημιν καιρωι προσευχης συμβαινει α ημιν
προς των προ τουτων παθων συνεβη; οι γαρ του αντιδικου ημων ποροι επιτηδευουσιν
ωστε ημας του θειου φωτος του εν τη καρδιαι κατα προσευχην ανατελλοντος απο-
στερειν· περι τουτων των λογισμων βοαι ο μακαριος Δαβιδ εν οδω ηι επορευομην
εκρινψαι μοι παριδα (Ψ 141, 4) και παλιν σχοινα διετειναν παριδας τοις ποσιν μου
(Ψ 139, 6) +

ιη. τωι δαιμονιωδει λογισμοι τρεις αντικεινται λογισμοι τεμνοντες αυτον εν τη
διανοιαι χρονιζοντα ο μεν πρωτος ο αγγελικος κρυπτως εν ημιν ενυφεστως, ο δε
δευτερος ο εκ της ημετερας προαιρεσεως ρεπουσης επι το κρειττον, ο δε τριτος ο εκ
της ανθρωπινης αναδιδομενος φυσεως καθ' ον κινουμενοι και εθνικοι αγαπωσι τα
idia τεκνα και τους αυτων τιμωσι γονεις. τωι δε αγαθωι λογισμωι δυο [μονον] αντι-
κεινται λογισμοι | ο τε δαιμονιωδης και ο εκ της ημετερας προαιρεσεως (ραιθυμιας) 167^{bβ}
αποκλινουσης επι το χειρον. εκ δε της φυσεως (απο θεου) ουδεν εξερχεται κακον· ου
γαρ απαρχης γενομεν πονηροι ειπερ καλον σπερμα εσπειρεν ο κυριος εν τωι ιδιω
αγρωι. τοιγαρουν σχιζουσιν τε και σχιζονται οι λογισμοι, σχιζουσιν τους κακους οι
αγαθοι τε και παλιν υπ' αυτων σχιζονται· το δη αγιον πνευμα εις την πρωτην του
λογισμου υποθεσιν αποβλεπον κατ' αυτην κατακρινει ημας η δικαιοι. εστι δε τα
ειρημενα ωδε· αναβαινει μοι λογισμος ξενοφιλιας δια τον κυριον ο δε πειραζων υπο-
γενομενος σχιζει αυτον εν εμοι (Ε) υποβαλλων κενοδοξιας προαιρεσιν και παλιν εγγι-
νεται μοι λογισμος ξενοφιλιας δι' ανθρωπαρεσκειαν λυεται δε και ουτος δια | του 168^{ac}
αγαθου λογισμου δια τον κυριον εν ημιν την αρετην επιτελουντος· εαν ουν εν εργοις
αγαθοις τον πρωτον λογισμον κρατουμεν υπο του δευτερου πειραζομενοι τον του
πρωτου μισθον ληψομεθα δια το ημας ανθρωπους οντας προς δε τους δαιμονιας
παλαιοντας ορθον λογισμον αδιαφθαρτον κατεχειν αδυνατειν. ουδε τον κακον λογισ-
μον απειραστοι κατεχειν δυναμεθα δια το του κρειττονος το επιλοιπον εν ημιν κατα-
μειναι· πλην ει λογισμος καταργων εν τινι χρονιζει αντι του καταργουμενου υφισταται
και προς τουτον τον λογισμον η του ανθρωπου ενεργεια γινεται +

ιθ. ικανως παρακεκληκεν ημας της οσιοτητος σου τα γραμματα και το πληθος
των θλιψεων μου ανεψυξεν· αλλα δοιη σοι ο κυριος ευρειν ελεος παρα τωι κυριωι
εκεινη η ημεραι επει ημας τους αμαρτωλους και ταπεινους ουδεν δε της αγαπης
σου αξιον εχοντας εμνημονευσας. | εγω δε σφοδρως ηθελον τη σωφρονι παρθενωι τι 168^{ad}
εις την ζωην (σοτηρικωι) αυτης συμφερον δουναι αλλα η των επειγουμενων ταχυτης
ονκ αφηκε· πλην α προειπομεν (προεπεψαμεν etc.) δια κυριου παση προαιρεσει
(προθυμιαι) αυτη παρεδωκαμεν ινα εν τωι νοι προσευχηται αδιαλειπτως την τε επι-
θυμιαν δι' εγκρατειας πιαζη και τον θυμον δια πραυτητος γαλινωσγη· υπο γαρ τοι-
ουτων λογισμων (Ε) πνιγεται ο θεου λογος ος εν ημιν υφεστως κατα την δυναμιν
ημων επιτελεται, δια τε των κρυπτων της αρετης ημων εργων εν ημιν οφθηναι βου-
λεται και τον αποκρυπτον πατερα και ποιητην εν ημιν αποδειξαι +

κ. δεδεκται μοι η πνευματικη σου προαιρεσις και θαυμαζω σου το φιλομαθες
και επι τη προκοπη σου καιρωι οτι επιβαλουσα την χειρα επ' αροτρον ονκ εις τα
οπισω αποστρεφασα τον διαφθαρτον κοσμον επιζητεις και τα προδικαια αλλα | τον 168^{ba}
καλον αγωνα αγωνιζηι ωστε στεφανωι της δικαιοσύνης στεφανουσθαι τε και τον
νυμφιον Χ. εφοραν ον δια αγαθων εργων ζητεις· αυτη γαρ εστιν αληθινη ζητησις
δι' εργων ζητειν τινα τον κυριον· ουδεις γαρ ποιων ανομιαν ζητει δικαιοσυνην και
μισων τον πλησιον ζητει αγαπην και ψευδομενος ζητει αληθειαν. αυτη αρα εστι
ζητησις κυριου τηρησις των εντολων μετα πιστεως ειλικρινους και επιγνωσεως της
αληθειας. τουτων δε ο τυπος τις εστι διδασκει σε ην σοι απεστείλαμεν γραφην
γνωριζουσα σοι την στενην και τεθλιμμενην οδον, επαναγουσαν δε εις την βασιλειαν
του ουρανου τον (δι' εργων) παιδομενον +

κα. δυο χρηζομεν παρακλησεως εγω και συ αδελφε μου αγαπητε Ευσταθιε ως

υπο του κοινου πατρος εγκαταλειμμενοι· και εγω παρακλησεως ου μειον σου χρεيان εχω ει και νυν παρακαλεσαι σε | επιχειρω· οισθα γαρ πως με ηγαπησεν ο μακαριος 168^{hδ} της σης οσιοτητος ημιν μεσιτευουσης καρποφορουσης τε και αυξανουσης. και νυν πιστευω εν τω κυριω ημων ος σοι εδωκεν πατερα παππα Ονησιμον οτι ουτος σοι εις πασαν παρακλησιν αρκει τε και ημιν εξαρχεσει περι των αμαρτιων ημων εντυγχανειν. πλην και τα νυν καλως πεποιηκας παρακαλεσας ημας δια των αριων σου γραμματων και εδηλωσας την σου προς ημας αγαπην υπερ παντα εν κυριω υπερβαλλουσαν. δοιη σοι ουν ο κυριος κατὰ την καρδιαν σου και κατα παν φρονημα σου αποτελοιη οτι τιμας τους ταπεινους και αμαρτωλους ουδεν της σου αγαπης αξιον εχοντας +

κβ. πολλακις ημας παρακεκληκας το μεν δια γραμματων το δε δια αγνων αδελφων επιφοιτησεως και τι ανταποδω τω κυριω οτι ολην την χαριτα ταυτην παρα σοι ηυρηκα; μολις γαρ ευρισκει τις | πατερα γενναιον· πλην δοξαζω τον κυριον ημων 169^{αα} και την ημεραν της αναστασεως αυτου ημ μοι το αριον σχημα δεδωκας τε και τω των μοναχων αριθμωι συνειμξας. αναπειθω δε σε προσευχεσθαι υπερ εμου ινα τον αγαθον αγωνα αγωνιζωμαι τε και των σου προσευχων καταξιωθω· και μη σε βαρυνηι τουτο ποιειν διαπαντος προς ημας δια αγνων ανθρωπων προς σε ερχομενων και εν πασαις αιταις δι' αυτων επισκεψον ημας. ασπαζου εκεινην την πολυ εν κυριω κοπι-ασασαν· ασπαζομαι παντας τους μετα της σης οσιοτητος +

κγ. λογωι και εργωι καλως ημας παρακεκληκας θαυμαστε και επεσκεψας με εν σκοτωι τε και σκιαι της μετανοιας καθημενον. ο κυριος ανταποδοιη σοι υπερ εμου και ουτως περισσως ως πλουσιαζει ο δοτης· και ιδοιμι σε εν τω μελλοντι αιωνι επι πεντε και επι δεκα πολεων εν αις και εκει ευρεθεινημεν υπο σου παιδευομενοι τε και τρε-φομενοι. κλινου. κυριε αγαπητως προς τα τεκνα των τεκνων σου του επισκεψαι | ινα 169^{αβ} γνως ει ποτε τι της σοφιας σου αναξιον ημιν τολμαται ως της τε γνωσεως ξενους και των θειων πολεων αλλοτριους +

κδ. πανν παρακεκληκεν ημας ο διακονος σου ο αγνος Ολυμπας και πολλα διη-γησατο ημιν περι των κατορθωματων σου και πως τα προβατα σου ποιμαινεις ολιγον δια ραβδον και το πολν δια συριγμον και πολλα των προβατων των εξω νειμαμενων ετρεχον απο τουδε προς την νομην σου τε και ποτον και ωμολογησαν εν ενι ποιμενι δι' ενος. ημεις τοιουν εν τοις πρωτοις μεν μεμαρτυρηκαμεν εμπροσθεν παντων αδελ-φων περι δε του δευτερου αυτοι οι εποπται ημιν μαρτυρες εγενοντο οι και εγνωρισαν ημιν (το προτερον? Ε) περι της συμφωνησεως της εκκλησιας ως δια της πρωτητος σου η των εχθρων σκληροτης εβεβηται· εγενον γαρ πρavs και μαχητης κατα τον· λογον της προφητειας (Joel 3, 12). γενοιτο το της προσευχης σου αποτελεσμα σωτηρια των μακραν ωστε και ημας δια των προσευχων σου στηριχθεντας προσελθειν ιερου-σαλημ, γενεσθαι δε συμπολιτας των αριων και οικειους | Χ. δοξαζοντας τον νικην 169^{βα} ημιν δοντα +

κε. εγω μεν δια του κυριου προειλομην ζωην μονηρη διαγειν σε τους λογισμους καθελοντα τε και παν νψωμα επαιρομενον κατα της γνωσεως Χ. συ δε των πραιτω-ριανων αποτρεψαμενος — ει δη αληθως αποτετραψαι — ως την δικαιοσυνην εργωι τετελειωκας οιει και παλιν ως και υπερεικεινα τουτου κατηντησας ωστε δυνασθαι λεγειν τα εκουσια του στοματος μου ευδοκησον κυριε (ψ 118, 108) ως παντα τα εν νομωι επιτελεσαντα. τους γαρ αλλους ουκ εννοεις λογισμους της καρδιας εκπορευο-μενους τε και τον νουν σπιλουντας οις ει συγκατατιθεται εν τη διανοια μετακλινουσιν αυτον προς την αμαρτιαν· περι δε τουτου πνευματικη αντιρρησης κειται ως εις εμπο-δισμον της αμαρτιας της τε κατα προαιρεσιν και της δι' εργον· συμφωνειν δε τη αμαρτια καν εν λογισμωι αμαρτια λογιζεται επει μωυσης σε διδασκει λεγων μη συμφωνει αυτοις και ο κυριος εν τω ευαγγελιω ως | μοιχον καταδικαζει τον εμπαιθως 169^{ββ} εις γυναικα βλεποντος και του εις τον αδελφον αυτου καν εν διαλογισμωι οργιζοντος. αυται αι εντολαι την ανομια συγκαταθεσιν της καρδιας εκριζουσι τε και την του

κυριου οδον εν τωι νοι ευτρεπιζουσιν· οι δε ανοητοι ως γελοιον τι φροντιζουσιν το ταυτην την οδον πορευεσθαι και οιουνται οτι παρὰντικα την αποστολικην οδον εξετε-
 λεσαν ως της νομου τηρησεως δια των του σωματος μονον παθων κωλυομενης· οι δε
 εκ τουτων λογισμοι ολιγοχρονοι εισι ο δε φθονος και η μνησικακια και εως της
 πολιας συμπαρακτεινουνται. ιδως οι απο πραιτωριανων λογισμοι ου με καταποντιζουσι·
 μη ποτε εν λογισμοις κενοδοξιας καταποντιζεσθαι με ου δυνατον; προσεχε μη ποτε
 σωματικως εν ιερουσαλημ παροικουντος σου ο νους υπερεκεινα βηθανιας ηι λογι-
 σμοις φιλαργυριας και ευτραπелиας δεδεμενος και τεθραμμενος λογοις | αγορασσεως τε 170^α
 και πρασεως αλος και οξους και ελαιου και αρτου μυριων ποσων πεινωντων του
 επιουσιου αρτου χρηζοντων. αλλ' αφες μοι δεομαι σου, προς γαρ την επιστολην σου
 αποκεκριμαι σοι οτι γεγραφας ως παροικεις εν τοπωι θεου δεκτικωι του ουρανου τε
 και γην ποιησαντος· γινωσκει οτι μεσος σου στηκει κατα ιωαννου του βαπτιστου
 τεκμηριον (Joh. 1, 26) προσμενων σε εσθε δια των εργων σου βηθλεεμ εσθι μη δια
 της πνευματικης οψεως της καθαρως φυσεως σου αναστασις*) εσθι και δια της επιστη-
 μης σου των θειων λογων αναληψις και κληθησηι ορος ελαιων. ει δε βουλει γινω-
 σκειν την της καρδιας σου καταστασιν τις εστιν ει σπουδαια εστιν η αμελουσα βλεψον
 εις σαντον κατα καιρον προσευχης τισι λογισμοις εντυπονται ο νους σου και ει
 διασπαται λογισμοις εμπαιθεσιν η απαθειαι· και εαν παθη αυτωι πολεμωσι δηλον
 εστιν οτι αι θειαι εντολαι αυτωι εξουθενουνμεναι και τα παθη υπανατελλοντα | εν 170^β
 αυτωι θυμον τε και επιθυμιαν κινουσι μετα πληθους κακων και οδυνων· εαν δε εν
 ταραχη ηι λογισμων καπνωδων (?) γνωστων οτι της τε αναγνωσεως και της προσευχης
 ουκ επιμελειται, αλλ' εν πραγματειαις ματαιολογιων η μελετη αυτου, και τουτο αυτωι
 αιρετον λεγειν και ακουειν τι καινον. αλλα αγωνιζον τον αγαθον αγωνα ινα στεφανωι
 δικαιοσυνης στεφανωθης τε και τον νυμφιον Χ. ιδηις ον τανυν δια καλων εργων
 ζητεις· εστι δε τουτο αληθινη του κυριου ζητησις +

κς. αλλοι ιδως παρ' ημιν δεχονται εκκαλουντες ημας εις την ημων πολιν, ου γαρ
 ισασι τα ενθαδε, επι σοι δε θαυμαζω οτι ορων εν οις εσμεν τοποις τοις καλουσιν ημας
 και αναπειθουσιν συγκατατιθεσθαι οτι ουκ κατα την παροιμιαν πολλοις το εξουθενω-
 μενον του κοσμου αιρετον· κατεχε την οικουμενην κρατερως δεομαι σου εγω γαρ εκ
 της ερημου αποχωρειν | εως αρτι ου βουλομαι + 170^β

κς. ευλογησαι προσδοκατε με και παρακλησαι υμας αδελφοι αγαπητοι· τουτο γαρ
 γεγραφατε· εγω δε τοιαυτης παρακλησεως τε και ευλογιας αλλοτριος ειμι, ου γαρ τας
 δεκατας μελχισεδεκ προσενηνοχα ουδε εκ της των βασιλεων μαχης επανηλθον νικη-
 φορος. ειρηται γαρ ουτος λημψεται ευλογιαν παρὰ κυριου αθωιος χερσιν και καθαρος
 τη καρδιαι ος ουκ ελαβεν επι ματαιωι την ψυχην αυτου και ουκ ωμοσεν επι δολωι
 (ψ 23, 4f.). αλλ' ουκ εστι κτασθαι καθαραν καρδιαν ανευ τελειας εξουσιας των δαι-
 μονων· εγω δε προσωξεσαν και εσαπησαν οι μωλωπες μου απο προσωπου της αφρο-
 συνης μου (ψ 37, 6). εις αγραν ουχ ικανουμαι ως καταισχυνων και ουκ αξιος ειμι
 πνευματικην σαγγην πιστευεσθαι ωστε ως δια περιβολης του λογον τους απο αρετης
 εις βαθη κακιας πεσοντας αργενειν· μονον προσευχομαι εκ της θαλασσης ρυεσθαι και
 μη γενεσθαι υπ' εκεινον τον δρακοντα | τον υπο των αγιων αγγελων εγκαταπαιζομενον 170^β
 εκμυκτηριζοντα δε εν τοις ανθρωποις. ος αν δη προαιρηται και τα νυν φορβειν αυτωι
 επιβελειν και κρικωι την ρινα αυτου τρυπαν κτασθω πραντητα ως μητερα της γνωσεως
 ηι μωυσης επηινεσθη κατα την μαρτυριαν οτι πρως ην παρὰ παντας ανθρωπους και
 προσωπον κατα προσωπον ελαλησεν μετα του θεου και εμαθεν λογους των οντων
 οφει και ουκ αλληγορικως. μηδεις επι μονηι εγκρατεια εστω πεποιθως δεομαι υμων·
 ου γαρ ενδεχεται οικοδομειν αφ' ενος λιθου ουδε απο μιας πλινθου οικιαν επιτελεσαι.
 εγκρατης οργιλος ξυλον ξηρον κατα τον χειμερινον χρονον ακαρπον δις αποθανον και
 εκριζουμενον· ο οργιλος ουκ οφεται τον εωσφορον ανατελλοντα αλλ' απεισιν οθεν ουκ
 εστιν αναστροφη, εις γην σκοτεινην και αμαυραν, εις γην γνωφου αιωνιου ου φως

*) Der Ort in Jerusalem!

**) ευαγγελιος!

οὐκ ἐκλάμπει οὐδὲ ἐστὶν ὄραν ζῶν | τῶν ἀνθρώπων. ἡ ἐγκρατεία μόνον τὸ σῶμα 171^{αα}
 πιάζει ἡ δὲ πρᾶντης τὸν νοῦν ὁρατικὸν ποιεῖ· καὶ γὰρ οὐδὲν ἄλλο τὰ πεπυρωμένα
 τοῦ πονηροῦ βέλη κατασβεννύσιν ὡς γνώσις θεοῦ, ὅτι βέλος καιόμενον ἐστὶν ὁ δαι-
 μονιώδης λογισμὸς ὑποκινῶν ἐπιθυμίαν οὐ καθῆκουσαν· τούτο δὲ τὸ βέλος ἡ οὐκ
 ἐδέξατο ὁ νοῦς φῶτεινος τε τὴν ὄψιν καὶ ἐν τῇ θεοῦ μελετῇ κατεχομένος ἡ εἰ ἐδε-
 ξάτο ταχέως αὐτὸ ἀποβάλλει τῆς γνώσεως αὐτοῦ ὡς ἐπὶ πτερῶι ἀναρπαξούσης τε καὶ
 τοῦ σωματικοῦ κόσμου χωρίζουσης· ἀνευ γὰρ τοῦ σωματικοῦ τοῦ κόσμου τούτου ἀν-
 νᾶτον τὸν τοῦ δαιμονίου λογισμὸν ὑφίστασθαι ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ σωματικά πρᾶγ-
 ματα ἐνυποτυποῦσι. φεγγόμεν τοιῶν ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ καὶ μὴ κατεχωμέθα ἐν του-
 τῷ τῷ κόσμῳ καταφρονῶμεν ἐδεσμάτων καὶ ποτοῦ· τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ
 κοιλία τοῖς βρώμασιν ὁ δὲ θεὸς καὶ ταυτὴν καὶ ταῦτα καταργήσει (I Cor. 6, 13).
 | ἐκβαλόμεν ἡμῶν τὴν πλεονεξίαν ἣτις ἐστὶ μὴτῆρ εἰδωλολατρίας, φεγγόμεν ἀπο τῆς 171^{αβ}
 κενοδοξίας ὅτι πᾶσα δοξὰ ἀνθρώπων ὡς χορτὸς μαραίνει καὶ μετ' ὀλίγον τὸ ἀνθος
 ἀποβάλλει, ἀντεχωμέθα δὲ θεοῦ λόγον εἰς αἰῶνα μένοντος τε καὶ ἡμᾶς εἰς αἰῶνα
 καθίσταντος ἐν τῷ κυρίῳ ἡμῶν I. X. περὶ δὲ τοῦ τῆς ἀκηδίας λογισμοῦ γεγραφατε
 τίνα οἶκον ἀναγκὴ ἐγκαταλείπειν τὸν πνευματικὸν ἢ τὸν σωματικόν· ὅτι τούτον τὸν
 σωματικὸν παννύμισαι ὁ ὑπ' ἀκηδίας πειρωμένος· ὑπὸ δύο γὰρ παρενοχλεῖται ὁ ἀκη-
 διαζῶν τοῦ τε μισοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας· ὁ γὰρ ἀκηδιαζῶν μισεῖ τὰ παρόντα καὶ
 ἐπιθυμεῖ τὰ ἀπόντα καὶ ὅσον ἡ ἐπιθυμία τὸν μοναχὸν κατὰ ἑλκεῖ τοσούτον ὁ μισὸς
 αὐτοῦ τῆς κέλλης ἀποδίδωκε καὶ ἐστὶν ὁμοιοῦσθαι αὐτὸν ὡς κτηνὸς ἀλόγον . . . ὁ ἡ-
 μέν ἐπιθυμία ἀπο τῶν ἐμπροσθέν ἑλκεῖ | τὸ δὲ μισὸς ὀπίσθεν δίδωκε. ἐγκαταλείπειν 171^{βι}
 δὲ τούτον τὸν οἶκον οὐκ εἶδος ἐστὶ καὶ σημεῖον ἡττῆς, συμβαίνει δὲ ταῦτα τοῖς κατὰ
 μῆρας καθήμενοις. ἐν αἰγυπτῷ γὰρ καὶ κοινοβία διὰ πολλῶν κέλλων συνεστήκεν καὶ
 εἰς ἑκάστους τῶν ἀδελφῶν (οἰχεται) εἰς τὴν αὐτὴν κέλλην μονάζεται ἐργαζόμενος χερσὶν
 καὶ προσευχομένος· συναγόνται δὲ εἰς ἐν καιρῷ σιτισμοῦ καὶ καιρῷ προσενγῶν κατ'
 ὀρθρὸν καὶ κατ' ὀψιαν +

κη. ἐγὼ εἰμι εἰς τῶν τὴν ἐγκρατείαν ἐπαινουμένων εὐχομαι δὲ κατ' αὐτὴν ζῆσαι
 μετὰ μακροθυμίας τε καὶ ἀγάπης. ἀνευ γὰρ τούτων τί ἡ ἐγκρατεία; σποδὸς ἐστὶν
 ἐπιλοιπὸς πυρὸς ὑπὸ τῆς ἀγάπης ζέας ἀνήμενον· ὅτι ἡ ἐγκρατεία μόνῃ ἐκείνῃ τῇ
 μῶραι παρθένῳ ὁμοία τοῦ νυμφῶνος ἐκκεκλεισμένη διὰ τὸ αὐτῆς τὸ ἐλαῖον ἐπιλείπειν
 τε καὶ τὴν λαμπάδα ἀποσβεσθαι· λαμπάδα γὰρ καλῶ τὸν νοῦν πεποιθήμενον μὲν ὥστε
 τὸ μακάριον φῶς καταλαβεῖν | διὰ δὲ τὴν αὐτοῦ σκληρότητα τῆς θεοῦ γνώσεως ἀπο- 171^{ββ}
 πέσοντα. οὐ γὰρ ἐκλείπει τὸ ἐλαῖον ὁ θυμὸς κρατεῖ. ταῦτα μοι εἰρησθῶ πρὸς ὑμᾶς
 ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ. περὶ δὲ ἐκείνου τοῦ φεγγόντος δράκοντος ὑμᾶς βιάζομενον μὴ
 φροντίζετε μῆδὲ τι λογιζέσθε αὐτὸν φοβούμενοι· ἐστὶ γὰρ δούλος δραπετῆς κακῶς
 ζήσας καὶ τὸν δεσποτὴν ἀποδράς, μὴ δοτε αὐτῷ τόπον ἕως τοῦ θανάτου. ὁ κύριος
 δέδωκεν ὑμῖν ὀφεις τε καὶ σκορπίους καταπατήσαι καὶ ἀπο φωνῶν (?) τῶν δαιμονίων
 φοβέσθε ὡς συρίζοντων; ψάλλετε νυκτὸς καὶ ἡμέρας εἰς παρατάξῃται ἐπ' ἐμὲ παρεμ-
 βολῇ οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία μου κτλ (ψ 26, 3). οὐκ αὐτὸς ἐστὶν ἐκεῖνος ὁ αἰτησας
 παρὰ τοῦ κυρίου τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων καὶ αὐτὸς ἡγήσῃ τὸ πρῶτον τὰ κτήματα
 Ἰωβ; εἰ τοῖς τε χοίροις καὶ τοῖς ὄνοις οὐκ ἔχει πλησιάζειν ἀνευ συγκωρησέως τοῦ
 διδόντος ἐν εἰκόνι τοῦ θεοῦ | πῶς ἐξουσιαζει; ἡμεῖς κατεδουλώσαμεν ὑμᾶς αὐτοὺς τοῖς 172^{αα}
 δαίμοσι δι' ἀπιστίαν. μὴ ταραχθῇτε ἡ καρδία ὑμῶν μῆδὲ φοβέσθω (Joh. 14, 1) ἀπει-
 λειν μόνον ἔχει ὁ δράκων εἰ γὰρ ἐδύνατο τοὺς τοίχους ἀν' ἡμῶν κατεστρεφε·
 ταρασσεται δὲ καὶ στενοχωρεῖται ὅτι ἀπέτυχε τῆς ψυχῆς τῆς τοῦ πρὶν αὐτῷ πειθομένης,
 ἐπιτίθεται δὲ τοῖς ὑπὲρ αὐτῆς δεομένοις παρὰ τῷ κυρίῳ· ἡγάπα γὰρ ἀν' καὶ μετὰ
 τὸν θάνατον αὐτῆς ἐξουσιαζειν. τοιγαρὸν μὴ αὐτῷ καταλείπετε τὸ καταλῦμα ὑμῶν
 ὅτι οὐκ ἀξιοὶ ἐστέ ταύτης τῆς ἡττῆς. πιστευόμεν ἐν κυρίῳ ὅτι ἐξαποστείλει τὸν ἀγγέλου
 αὐτοῦ ἀφ' ὑμῶν δίδωκόντα ὡς νεφέλην ἀνυδρὸν. στήκατε δὴ ἐν κυρίῳ καὶ μὴ φοβέσθε

ἀλλὰ προσευχεσθε ὑπερ ἀλλήλων τε καὶ ὑπερ ἡμῶν ἵνα ὁ κυριὸς τὸν ἀγῶνα ἡμῶν τελεσῇ καὶ ἡμῖν τὸν στεφάνου τῆς δικαιοσύνης δῶι· ὑμῶν δὲ πάντων τὰ ὀνόματα ἐγγράψαι ὁ κυριὸς ἐν βιβλῷ ζωῆς +

κθ. γινώσκω σε πολλάκις μελετῆσαι ἐν τῷ | πνευματικῷ ποτηρίῳ· ἐλαλήσας ^{172^a} γὰρ μετ' ἐμοῦ περὶ τῆς ψυχῆς ἀθανασίας καὶ ἡρώτησας με περὶ τῆς καταστάσεως τούτου τοῦ σώματος τοῦ σωματικὸν κόσμον τῇ ψυχῇ ἀποδεικνύντος διὰ δὲ τῶν αὐτοῦ κινήσεων τὰ περὶ αὐτοῦ νοήματα δηλουντος. εἰ τοίνυν ἐπιποθεῖς τὴν τοῦ κτιστοῦ σοφίαν ὅραν μνημονεύε τὰς θεοῦ ἐντολὰς τὸν νοῦν ὥστε τούτου τοῦ ποτηρίου πνευματικὸν ἀξίον εἶναι καθαρίζουσας, ὅτι εἰς κακοτεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελευσεται σοφία οὐδὲ κατοικῆσαι ἐν σωματὶ καταχρεῶν ἀμαρτίας (sap. Sal. 1, 4) μεμνησθὲ τῆς ὁρθῆς πίστεως καὶ γνῶθι ὅτι ἡ ἀγία τριάς οὐκ ἐν ὀφεί τῶν σωματικῶν οὐδὲ ἐν θεωρίαι τῶν ἀσωμάτων σημειοῦται οὐδὲ τοῖς πράγμασιν ἐναριθμεῖται διότι ὡς διὰ χάριτος πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς κατακλίνεται· τὰ γὰρ κτίσματα ἐξ οὐδενος ἐγενετο ἡ δὲ ἀγία τριάς γνῶσις οὐσιωδὴς ἐστὶν ἀνεξίχνιαστος τε καὶ | ἀκατάληπτος. οὐ γὰρ συμ- ^{172^b} φερεὶ ἀποβλεπεῖν εἰς τοὺς τῶν ἐθνῶν σοφούς· τὸν θεὸν περιεκτικῶς καλοῦντας πνεῦμα γνωστικὸν καὶ πῦρ ὡς δὴ οὐκ ἔχοντα εἶδος ἀλλὰ μεταβαλλόμενον τε καὶ ὁμοιούμενον οἷς ἂν θέλῃ. τούτο δὲ θεοῦ οὐκ οἰκεῖον ἀλλὰ τῶν δαιμονῶν τῶν περὶβαλλόντων ὑπ' ἐκείνων σεβόμενων, ἐν πασὶ δὲ τοῖς σωματικοῖς ευχερῶς μεταμορφουμένων +

λ. οὐδεὶς θῆσανυρον πιστευεται καὶ ὑπνοὶ καὶ οὐδεὶς δεχεται βαπτισμα ἐπιστροφῆς (μετανοίας?) καὶ οὐκ ἀργυρνεὶ καθὼς λέγει σολομῶν· μὴ δῶις ὑπνόν σοις ὁμίαι· μὴδὲ ἐπινύσταξῃς κτλ (prov. 6, 4f.). ὑπνόν τῆς λογικῆς φύσεως καλεῖ τὴν δι' ἐργον ἀμαρτιαν ὡς τὴν ψυχὴν τοῦ ἁγίου φωτός ἀποστερουσαν, νύσταγμα δὲ τὸν λογισμόν το πρώτον τῇ ψυχῇ ἐπελθόντα μετὰ δὲ καλεῖται ὑπνός διὰ τὸ ἀνεγερτον. μὴδὲ εἰς οἰεσθῶ ὅτι ἀδύνατον γενεσθαι τούτο ὥστε ἡμᾶς | ἐξεγερθῆναι· τὸ γὰρ ἅγιον ^{172^b} πνεῦμα οὐ τὰς ἡμῶν συμφορὰς ἐμποδίζει γενεσθαι, ὅτι ἡμῶν ἐστὶν αγωνιζεσθαι ἐν τοῖς δυνατοῖς γενεσθαι καὶ μὴ γενεσθαι. ὁ γὰρ νόμος οὐ τὰς τῆς φύσεως συμφορὰς περιοκοπεῖ ἀλλὰ ἐντολὴν διδῶσι ἐν τοῖς τηρεῖσθαι δυναμένοις. οὐ γὰρ βλέπω εἰς τοὺς τὴν κακίαν εἰς τὴν φύσιν παρεισαγόντας τε καὶ τὸν νόμον ὡς οὐ καθήκοντα τιθέντας· εἰ γὰρ πᾶσα κακία ἀπὸ τοῦ λογιστικοῦ ἢ τοῦ θυμικοῦ ἢ τοῦ ἐπιθυμητικοῦ πεφυκε γενεσθαι ταῦταις δὲ ταῖς δυνάμεσιν ἐστὶ χρῆσθαι καλῶς καὶ κακῶς, δηλον ὅτι ἐκ χρήσεως οὐ καθήκουσας γεννᾶται ἡ κακία· εἰ δὲ τούτο οὕτως ἔχει οὐδὲ ἐν δὴ τῆς ψυχῆς κακῶν ὑπὸ θεοῦ ἐκτίσται. ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῶν σωματικῶν λέγω ὅτι κακῶς ἐκτίσται· παν γὰρ δεκτικὸν τῆς θεοῦ γνώσεως τῆς δὲ γνώσεως τὴν ἀνομίαν προαιρουμένου τούτου κακὸν καλεῖται· | ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἐστὶ σωματικὴ φύσις τῆς γνώσεως ^{173^a} δεκτικὸν ὥστε οὐδὲ ἐν τῶν σωματικῶν δεῖ κακὸν καλεῖσθαι, οἱ δὲ καλοῦντες αὐτὸ καταισχύνονται. ἡμεῖς δὲ δι' ἀρετῶν σπευδόμεν στήσαι αὐτὸ ἐμπροσθεν θεοῦ διὰ τῶν ἐργῶν ἐλεγχόντες ὅτι οὐ ὁ θεὸς ἐθέτο νόμον ὅλον καλῶς ἐθέτο +

λα. σφοδρῶς ἠυφρανθῇ τῇ ἀγαπῇ σου καὶ τελεία ἐν ἐμοὶ ἡ ξηνοφιλία σου καὶ ὑπερ ἧς εὐρήκα παρὰ σοὶ ἀναπαύσεως τι ἀποδώσω; εἴη ὁ κυριὸς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὁ μέγας ἀρχιερεὺς ὁ τὸν οὐρανὸν ποιήσας καὶ παν πληρῶσας, ὑψῶσαι τὴν κεφαλὴν σου κατὰ τῶν ἐχθρῶν σου, διδάξαι σε γνῶσιν τῆς δικαιοσύνης καὶ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ τὴν σοφίαν σοὶ ἀποκαλύψαι, γενοῖτο ὁ καρπὸς σου πολὺς καὶ ἡ ρίζα σου ἐπὶ ὑδάτων βλαστῶν τὸν σταχύν σου πνεῦμα μὴ ξηραίνει καὶ ὁ δρόσος τοῦ οὐρανοῦ ἐπέλθοι ἐπὶ τὸν θερισμὸν σου ἡ ἀμπέλός σου προβαλοὶ καὶ τὸ γεννημα σου εἴη λαμπρὸν ἐσθίει αὐτοῦ ὁ κυριὸς καὶ ἐν τῇ παραδεισῷ σου καταλυσάι, ὅτι καλῶς πεποιήσας ἡμᾶς τοὺς ταπεινούς καὶ ἀμαρτωλούς τῆς ἀγάπης σου | ἀντιρροπὸν οὐκ ^{173^a} ἔχοντας +

λβ. ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς τοῖς στρατιώταις πρὸς αὐτὸν ἐγγιζουσιν τε καὶ περὶ τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐπερωτῶσιν εἶπεν μὴδὲν ἀνκοφαντήσητε καὶ ἀρκείσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν (Luc. 3, 14) ἐγὼ δὲ πρὸς τὴν σφωροσύνην σου τοιοῦτον τι οὐ λέγω· ὑπερέκ-

κεχυται γαρ εν σοι η χαρις του Χ. και οίδα οτι βοηθος τε ει των συκοφαντουμενων εν τη σπουδη σου και τους πτωχους απο των οφωνιων σου ψωμιζεις· οτι και ημιν εν ιλαροτητι την ξενοφιλιαν σου εδειξας μετα της συζυγου σου της ταπεινοφρονος Χ. δουλης παν εις την ημων τιμην και αναπαυσιν εργαζομενης. δοιη υμιν ο κυριος ελεος ευρειν εν εκεινη τη ημεραι και επελθοι εφ' υμας η ευλογια των πατερων υμων, αγιασαι ο κυριος υμων τα εργα και φυλαξαι τον οικον υμων και πασαν πληρην υμων αποδιωκοι. εστε δε και υμεις αοργητοι και ελεημονες, παν ποιειτε εν μακροθυμιαι, μηδεν μετα | κυριου και της γνωσεως αυτου τιματε, ομοιωθητε κορυηλιω ου ¹⁷³^{ba} αι προσευχαι δε και ελεημοσυναι ου μονον τους αγιους αγγελους αλλα και αυτον τον θεον επεισαν σιμωνα κηφα προς αυτον αποστειλαι ως δια βαπτισματος τα υστερηματα αυτου αναπληρωσοντα· ουδεν γαρ ημας ουτως προς τον θεον συνιστησι ως μακροθυμια και ελεος· ο θεος γαρ ελεημων τους ελεημονας ελεει και ο κυριος μακροθυμος μετα των μακροθυμων μακροθυμει και ως δι' αυτον μακροθυμησασι διδωσιν τον επηγγελμενον μισθον εν τη βασιλειαι του ουρανου +

λγ. ουκ εξεστιν υμιν επιστολας συγγραφαι τοις δικαζομενοις· ηρησθε γαρ τεχνην πολυ ημας της βασιλειας του ουρανου αποχωριζουσιν νυκτος και ημερας στασιαζετε και πολεμους ασοπονδους προς αλληλους συνιστατε περι μυσων κερδων και περι πραγματων των αλλων και ταυτην την | (ληρωδη?) παροιμιαν λεγετε οτι ανευ χαλκου (?) ¹⁷³^{bd} και φοβου Φοιβος ου θεσπιζει, δια τουτο προς τους διδοντας ελεημονες εστε προς δε τους μη διδοντας η αιτουντας ανελεημονες φαινεσθε και εις τουτο καταληγετε ωστε αποβλεπειν υμας εις χειρας παντος ος ερχεται υπο τη μασχαλη βασταζων εις δε τας υμων μηδενα βλεπειν. ολοιτο η πλεονεξια απο των ανθρωπων και τινος των χριστιανων η κακοτεχνια αυτη ολωσ μη αρχοι. ει δε τις της του σωτηρος ημων γνωσεως επιθυμει σοφιαν αγαθην αγαπαι και πρεπει τον αυτης ερωντα ειναι πραυν και σωφρονα ακακον και αοργητον και ελεημονα και τη προσευχη προσκαρτερουντα, αποδιωκετω απ' αυτου τον κοιτον υπερ δε λογου της ορθης πιστεως τε και των κατ' αυτην νοημάτων κινδυνεοι πασηι τη ψυχη. ειρησθω δε μοι ταυτα προς σε κατα το ρημα των παροιμιων Σ. | διδου σοφωι αφορημην και σοφωτερος εσται γνωριζε δικαιοι ¹⁷⁴^{aa} και προσθησει του δεχεσθαι (προν. 9, 9). ισμεν οτι μαλα αγαπαις Χ. και ουδεν εν τοις οφθαλμοις σου τιμωτερον της αυτου γνωσεως. ομοιωθητι ουν τωι συμπολιτη σου κοινωνωι δε του ονοματος σου και καθησο εκτος της σκηνης σου του κοσμου τουτου ως σκιας σοι κειμενου· τρεφε δια των αρετων σου τον μοσχον εις το ειναι ετοιμον προς την ξενοφιλιαν. εχεις σαοραν βοηθον σπουδαζουσιν· οίδα αυτην οτι αξυμοις απλοτητος και αληθειας τωι θεωι θρησκευει. δοιη δε ο κυριος ινα η λαμπρα η της υμων αρετης μεσημβρια και η σκηνη υμων γενοιτο καταλυμα των αγιων αγγελων τε και του σωτηρος ημων Χ. +

λδ. τη δια σωματος ομιλιαι πολλα εμποδια δια τοπου και χρονου και απασχολιας και νοσου τη δε δια ψυχης ουδεν κωλυμα· ευθυς γαρ κινηθεισα διαλεγεται ωι αν | βουληται και δια του διανοιας ταχους ειδωλα αυτηι φανεντα αναβιβαζει (? αναρ- ¹⁷⁴^{ab} παζει) εν αυτηι. πλην γινωσκε οτι πολλakis σοι διελεγομην περι της ζωης και πως εναρετως εν τουτωι τωι κοσμωι (διαρεις) αναστρεφηι. οτι γαρ ημας ηραπησας ομολογω και ουκ αρνουμαι ει δε και εως του νυν αποδειξον δια της καταστασεως σου οτι μνημονευεις την αρετην (κατορθωσιν) και τα θεια νοηματα α σοι ο κυριος δια της ημων ασθενειας απεκαλυψεν. μαλλον δε την πραυτητα και την σωφροσυνην μη επιλαθεσθω ως της ψυχης καθαρτικας τε και προς την Χ. γνωσιν αναγωγικας· ου γαρ σοι προφασιν απολογιας αφηκαμεν εν εκεινηι τη ημεραι αλλα παν προς την βασιλειαν του ουρανου συμφερον σοι γνωρισαμεν +

λε. απο της κελλης ημων της ταπεινης γεγραφαμεν τη ευεξιαι σου και ταυτην την υγρειαν ημων την εν Χ. γνωριζομεν· οτι γαρ ημων επιμεληι τουτο πεπεισμεθα

δι' ἧς ἡμᾶς ἀγαπᾷς | ἀγαπῆς ὅτι παν εἰς τε τὴν ἡμῶν τιμὴν καὶ ἀναπαύσιν συμφέρον 174^{ba}
πεποιήκας. ἀλλὰ ὁ κυριὸς ἀποδοῖη σοὶ ἀνθ' ἡμῶν καὶ μᾶλλον καθὼς ὑπερπερισσέουσι
αὐτοῦ τὸ δοῦμα καὶ ἰδοὺς ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἱερουσαλήμ πασὰς τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς
σου· ἰδεῖν γὰρ τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου σοὶ δεδοταὶ καὶ τοιοῦτους υἱοὺς τις δεξέεται
καίπερ σφόδρα προσευχόμενος +

λξ. ὁ μνημονεύων τὴν ὁσιότητα σου μνημονεύει τὴν ἀρετὴν καὶ ὁ μνημονεύων
τὴν ἀρετὴν μνημονεύει τὸν θεὸν τὸν δόντα σε πηγὴν ἀγαπῆς ἀφθονῶς παντὶ ἀνα-
βλύζουσιν οὐκ ὡς καὶ ἡμεῖς πρῶτον μάλᾳ ἐπιόμεν καὶ ὑψοφανθήμεν ὑπερβαλλόντως
ἀπὸ παντός οὐ ἔχεις καὶ λίμενα σωτηρίας ευρόμεν ἀπὸ χειμῶνος ἡμᾶς καταλαβόντος·
καὶ τί ἀποδῶ τῷ κυρίῳ πάντα αὐτοῦ τὰ ἀγαθὰ ἡμῖν δόντι διὰ τῆς σου χρηστοτη-
τος; ἐξαγγέλω τὸ ὄνομα σου τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ ἐν μεσῷ ἐκκλησίας σε δοξάσω
καὶ οὐ πανδοῦμαι σε εὐλογῶν | μετὰ ψαλμῶν πνευματικῶν πασὰς τὰς ἡμέρας τῆς 174^{bb}
ζωῆς μου καὶ ἰδοὺ σε ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι πεντε καὶ δεκά πολέων ἐξουσιαζόντα
καὶ ευρεθείημεν ἐν αὐταῖς παλιν καὶ ἡμεῖς ὑπὸ σου παιδευόμενοι τε καὶ τρεφόμενοι·
πεπεισμαι γὰρ ὅτι ἡ πρᾶντης σου αἰτία πολλῆς γνώσεως σοὶ ἐγενετο ὅτι οὐδεμία
τῶν ἀρετῶν ὥς ἡ πρᾶντης σοφίαν γενναίη καὶ μύησης ἐπὶ νουθεσίᾳ ὥς πρᾶντος παρὰ
παντὸς ἀνθρώπου. δοῦμαι δὲ μαθητῆς τὸν πρᾶντος γενεσθαι καὶ αὐτῷ διακονεῖν +

λξ. ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψῶσιν προσήνες οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς
μακροθεν (prov. 25, 25) καὶ τὰ γράμματα τῆς φρονήσεως σου καλῶς ἐβίβασε τὸν καν-
θῶνα ἀπὸ τῶν πονῶν (τοῦ κόσμου) ἡμῖν συμβάντα ὥς καὶ ἂν προτερον ἡμῖν ἐπεστείλειεν
ἡ μεγαλοπρέπεια σου. παν γὰρ εἰς τὴν τιμὴν ἡμῶν καὶ εἰς τὴν ἡμῶν ἀναπαύσιν
συμφέρον πρᾶτεις ἀπὸ πάσης τῆς ψυχῆς σου καὶ τί δεῶμαι καὶ αἰτῶ σοὶ παρὰ τοῦ
κυρίου ἡμῶν; | δοῖη σοὶ ὁ κυριὸς στεφανὸν τῆς δικαιοσύνης καὶ γενοῖο συγκληρονομός 175^{aa}
τῶν ἀγίων ὅτι ὑπὲρ ἡμῶν ἐλεὸς ἐποίησας καὶ πρὸς ἡμᾶς σπλάγχνα ἀγαπῆς ἐδείξας
ὡς οὐδεμία ἀρετὴ μείζων, ὅτι καὶ ὁ κυριὸς Ι. Χ. τὴν ἀγαπὴν ἐθετο εἶναι ἀποδείξιν
τῶν αὐτοῦ μαθητῶν λέγων ἐν τούτῳ γινώσκονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἐστε ἐὰν
ἀγαπὴν ἔχητε ἐν ἀλλήλοις (Joh. 13. 35). μετὰ τῆς ἀγαπῆς ἐστήξεις ἐμπροσθεν τοῦ Χ.
βήματος καὶ παρ' αὐτοῦ τῶν δεισέων μου μισθὸν λήψῃ. εἰ γὰρ ὑπὲρ ποτηρίου
ψυχρὸν μισθὸς ἐπηγγέλται, πόσον γινώσκῃ θεὸν ἀποδεῖξι ὑπὲρ πάντων ὧν ἡ μεγα-
λοπρέπεια σου ἀπαρχῆς πρὸς ἡμᾶς ἐπράξεν. ὑπὲρ ὧν πάντων ἀποδοῖη σοὶ ὁ κυριὸς
ὁ κριτὴς τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀποκαλύψαι σοὶ τὰ μυστήρια τῆς σοφίας αὐτοῦ καὶ σε
δεκά πολέων προοίσται ἵνα τὰς λογικὰς ψυχὰς ἀπὸ κακίας πρὸς ἀρετὴν καὶ ἀπὸ ἀγνώ-
στίας πρὸς τὴν Χ. γινώσκῃς ἐλκήσῃς +

λη. ἀληθῶς | οἶδα ὅτι οὕτως ἔχει· πῶς γὰρ δυνατόν φωνὴν γραμμάτων ὑπερε- 175^{ab}
χεῖν φωνῆς τῆς ἐν σῶματι ψυχῆς; ἀλλὰ καὶ διὰ φίλων γραφομένων τοῖς ἡμᾶς ἀγαπῶσιν
ὁμοιούμενοι τοῖς γενναίως ἀσπάζομένοις οἷς δὴ οὐκ ἀρκεῖ ἡ διὰ στοματός κολλησις
μονῇ ἀλλὰ διὰ τῶν χειρῶν περιλαμβάνονται τὰ σώματα ἀλλήλων καὶ οὕτως ἕκαστος
αὐτῶν τὸν ἐταῖρον αὐτῷ συμμιξαί ἐπιποθεῖ· ἐγὼ δὲ ὁμολογῶ ὅτι οὕτως με μνημονεύεις.
καὶ μοὶ γράφεις παρὰ φύσιν, ὄντων αὐτῶν κατὰ φύσιν φανεύτων δὲ παρὰ φύσιν διὰ
τοὺς ἐν κακίᾳ περιπατοῦντας· πρὸς ὥραν δὴ ἀφες με ἐν ἐρημίᾳ δεομαι σου· τὰ γὰρ
τραύματα μου οὐκ ἐγενετο μαλαγμάτων ἀλλὰ κανσέων. προσευχού δε ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα
τὸν κανθῶνα ὑπομενοντῶς βαστάζωμεν καὶ τοὺς ἐχθρούς ἡμῶν καταισχυρῶμεν καὶ
τὸν κύριον ἰδῶμεν +

λθ. μαστιζὸν τὸν ἵππον καὶ τὸν ὄνον κεντρίζε (prov. 26, 3) δεομαι σου | · ἐγὼ 175^{ba}
γὰρ πρὸς ὥραν ἀπεστερημαί τὸν τρεχεῖν οὐ γὰρ ἄρμα τοῦ θεοῦ μετ' ἀλλῶν θέλω
ἐλκεῖν οὐδὲ μόνος τὸν κύριον μου βαστάζειν ἔχω ὅτι ἐὼς ἀρτί οἱ τοῦ οὐνοῦ κύριοι
ἀντιλογουσι τοῖς μαθηταῖς καὶ οὐκ εἰ με τὰ τῶν παθῶν νοήματα τὸν τῆς ἀπαθείας
κύριον φερεῖν τοὺς ποδὰς μου πεδῶντα τε καὶ τρεχεῖν κωλύοντα· οὐ γὰρ ποτε ὁ
νοῦς τῆς θεοῦ πολὺν ὁραὶ ἐὼς δι' ἐπιθυμιῶν τοῖς σωματικοῖς συνδεδεται· δηλον γὰρ
ὅτι τὸ νοῦμα τοῦτο βαστάζει οὐ τὸ πάθος ἐν αὐτῷ ἀνελαβε πρὸς δε τοῦτο τὸ πρᾶγμα

τρέχει, πρὸς ὁ αὐτοῦ το παθὸς αὐτὸν ἐλκεῖ, οὐδὲ δυνατόν τοῦτον τὸν ἀναβατὴν καταβῆναι τοῦ παθὸς αὐτοῦ μὴ ἐκκοπτομένου. ὥστε γὰρ τὸ νοῆμα τοῦ αἵτου χρόνιζι ἐν τῷ πεινῶντι διὰ τὴν πεινᾶν καὶ τὸ νοῆμα τοῦ ὕδατος ἐν τῷ διψῶντι διὰ τὴν διψᾶν οὕτω καὶ τὸ νοῆμα τῶν χρημάτων χρόνιζι διὰ τὴν πλεονεξίαν καὶ τὸ νοῆμα τῶν ἀρχῶν (ἀξιώματων) διὰ τὴν κενοδοξίαν· | ταῦτα δὲ ἐστὶ νοήματα σωματικῶν 175^{b,3} πραγμάτων ἐν τῇ ἡμῶν διανοίᾳ ἐντετυπώμενα καὶ κατὰ τὸ τυχὸν μορφούμενα· τοιαῦτα γὰρ ἐστὶ καὶ αὐτὰ τὰ πράγματα ὧν ἐστὶ νοήματα. μετὰ δὲ τούτων τῶν μελετῶν οὐκ ἐστὶ γνώσιν θεοῦ ὑποδεχέσθαι, ὅτι ἡ θεοῦ γνώσις οὐ τι τὸν νοῦν ἐντυποῦν γνώριζι· οὐ γὰρ ἐστὶ σῶμα θεὸς χρῶμα ἢ σχῆμα ἔχον· ταῦτα γὰρ ἐντυποῖ τὸν νοῦν διὰ νοημάτων ὡς εἶπομεν. δεῖ τοίνυν τὸν νοῦν γνώσιν θεοῦ δεχέσθαι μέλλοντα ἀποσπασθῆαι ἀπὸ τῶν πραγμάτων ἐννοίων, οὐ δὲ δύναται ἀποφευγεῖν τὰ νοήματα τὰ παθῆ μὴ ἀποθήμενος· εἶπον γὰρ ὅτι διὰ ταῦτα τὰ τῶν σωματικῶν νοήματα ἐν ἡμῖν χρόνιζι· καὶ οὐ δύναμεθα ἀποβαλεῖν τὰ παθῆ ἐὰν μὴ ἀπὸ τοῦ νοῦ ἡμῶν μακρυνώμεν τὴν πλεονεξίαν καὶ τὴν φίλαργυρίαν καὶ τὴν κενοδοξίαν, τούτοις γὰρ τοῖς παθεσὶ κολλῶνται οἱ δαίμονες τῇ ἡμῶν ἀναστροφῇ ἀντικείμενοι· | ἀπὸ τούτων γὰρ μορφώσας ὁ σατανας 176^a ἐκείνους τοὺς τρεῖς πειρασμούς ἐν τῷ ἐναγγέλιῳ γεγραμμένους τῷ κυρίῳ προσήγαγε, φανείας δὲ αὐτῶν ὑψηλοτέρως ἐκέλευσε τὸν σατανα ὑπάγειν. ἀποφευγεῖ γὰρ ὁ τῆς πορνείας δαίμων ἀπὸ θλίψεως σώματος, καὶ ὁ τοῦ θυμοῦ ὅταν μὴ δύνηται ταράξαι δι' ὀργῆς· ὑπερ τίνος γὰρ ὀργίζεται τὶς ἐδεσμάτων καὶ κτημάτων καὶ κενοδοξίας καταφρονῶν; φευγεῖ δὲ καὶ ὁ τῆς λυπῆς δαίμων ὅταν μὴ τι δύνηται ἀρπαγεῖν· προ-ἀπεβαλεν γὰρ αὐτὸς ὁ ἀνθρώπος πάντα τὰ ἡτοιμασμένα καὶ οὐ συνεχυθῆ, ταράχη γὰρ ψυχῇ ἐμπαθεῖ νοῆμα δαιμονιώδες ἐν αὐτῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ θυμῷ παρὰ φύσιν ἐξεργιζόν· ἐὰν τοίνυν χάριτι τοῦ θεοῦ ὁ νοῦς τούτων ἀποστρεφῆται τε καὶ τὸν παλαιὸν ἀνθρώπον ἐκδυθῇ τότε καὶ τὴν αὐτοῦ καταστάσιν οὐσεται κατὰ τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς σαφειῶν ἡ οὐρανίῳ χρωματὶ παρεμφερῇ ἡντίκα καὶ τοπῶν θεοῦ ἡ γραφὴ ὀνομαζέι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων οφθέντα ἐπὶ τοῦ ὄρους Σινᾶ. | τούτων τῶν τοπῶν καὶ 176^{a,3} ὁρασὶν εἰρήνης ὀνομαζέι ἡ ὁρᾶ τὶς ἐν αὐτῷ ἐκείνῃ τὴν εἰρήνην τὴν ὑπερεχούσαν πάντα νοῦν καὶ τὰς καρδίας ἡμῶν φρουρούσαν. ἐν καθαῖραι γὰρ καρδίαι ἄλλος οὐρανὸς ἐντυπύονται οὐ ἡ ὁράσις φῶς ἐστὶ τε καὶ ὁ τοπὸς πνευματικὸς ὅτι ἐν αὐτῇ ὁρῶνται πόσον (ποσῶς) αἱ τῶν ὄντων ἐννοίαι καὶ οἱ ἅγιοι ἀγγελοὶ φοιτῶσι πρὸς τοὺς ἀξίους. ταυτὴν δὲ τὴν ὁρασὶν ὁ μὲν κοτὸς ἀμάνρως ἀποδεικνύει, ἡ δὲ τοῦ θυμοῦ ζάλη δι' ὀργῆς τελεειῶς ἀφανίζει +

μ. πανν μεγάλη ἡ ἐπιτιμήσις τῆς ἀγαπῆς, γλῦκεις οἱ ἐλεγμοὶ αὐτῆς ἡδεῖαι καὶ γλῦκεῖαι αἱ ἐκδικήσεις αὐτῆς· δικαίως ἀρα ὑπερ πάσαν ἀρετὴν αὐτὴν ἐθῆκε ὁ κύριος καὶ σημεῖον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ αὐτὴν ἀπεδείξε λέγων — (Joh. 13, 35) —. πάσῃ χαρᾷ δεχομαι τὰς ἐπιστολάς σου καὶ τὴν κατηφειαν διὰ ἰλαροτήτος λύω καὶ ὡς εἰς λιμένα ζωῆς (= σωτηρίας) τοῦ νοῦν μου ἐκ τῆς | διὰ τῶν νοημάτων ταράχης καταγῶ· 176^b τοιαῦτα γὰρ γράφεις μοι οἷα σοὶ ἡ Χ. ἀγαπῇ ὑπέθηκε. διὰ τοῦτο γινῆναι πᾶσι ὑπάρχουσιν ἐπιτιμήσιν παρὰ πατρός γνήσιον δεχομένους, χαίρω δὲ ἐκ τῆς ἀγαπῆς σου πλουτῶν ὅτι ἡ μνήμη αὐτῆς με παρακαλεῖ καὶ τὰ γράμματα σου σφοδρὰ με εὐφραίνει καὶ περ κωλύοντα τὸν νοῦν τοῖς σωματικῶς πλησίαζειν, πρὸς δὲ νῦας αὐτὸν προτρέπω ἀφθονῶς τρέχειν ἵνα τῇ νῦμῶν ἀγαπῇ ὁμοιωταί· ἀπερνεῖν γὰρ αὐτὸν ἀφ' νῦμων ἐστὶν πλημμελεῖν εἰς τὴν ἀγαπῇ, ὁ δὲ εἰς τὴν ἀγαπῇ πλημμελῶν εἰς Χ. ἀμαρτάνει ὅτι αὐτὸς ἐστὶν ἡ ἀγαπῇ ἡμῶν τε καὶ τοῦ νοῦν ἐν ἀπαθείᾳ διὰ γνώσεως τῆς ἀληθείας τῆς ἁγίας τριάδος τῷ αὐτοῦ ἐταίρῳ προσδεῖ +

μα. καλῶς τὰ γράμματα σου δηλωτικά τῆς σῆς πρὸς ἡμᾶς γνήσιας φιλίας τε καὶ ἀγαπῆς εἰλικρινούς καὶ θαυμάζω πῶς οἱ λόγοι σου τῇ τῆς ψυχῆς σου σφροσύνῃ παρεμφερουσι καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν παρακλησις ὥστερ τῆς ψυχῆς ἐν αὐτῇ ζωῆς. ἀλλ' οὐ

εγκλωρει ταις του μοναζοντος βίου αναστροφαις | επιβαλλειν ταις πολεσιν προσμενοντα 176^b·
 ινα μη η ψυχη πολλὰ και ποικίλα ειδῶλα εκ των εκτος υποδεχομενη εμπλησθῃ ὡν
 περι πολλὰκις προς τον θεον προσηυξάμενη ινα η μη γενηται η γενομενα μη χρονιζῃ·
 ευχερως γαρ ο νους ειδῶλα εν αυται εντυποι τε και εν νοημασι δαιμονων επειγεται
 κινεισθαι. δια τουτο ουχ η αυτη καταστασις εστιν πρακτικου και διορατικου· της γαρ
 αρετης κωλυτικον το εκ παθων νοημα την δε ορασιν και το ψιλον νοημα εμποδιζει·
 εγκοπτει γαρ την πνευματικην εννοιαν μελετη σωματικη. ει τοιυνν δυνατον εμμενοντα
 τινα εν τη πολει και εμπεριφερομενον ὁλως ανειδεν τηρειν τον νουν ὅν κρινε·
 φοβουμαι γαρ μηποτε ζητουντες τα ενεστῶτα πεσῶμεν απο των μελλοντων και εν τῷ
 μελλοντι αἰωνι φανῶμεν αναισχυντως δαυιζομενοι εν αμητῷ (prov. 20, 4) σιτον ον
 εαν τανυν σπειρωμεν | εν τῷ εβδομῳ ετει ορφανους τε και χηρας δια του κυριου 177^a·
 θρεψομεν. ἀλλ' ουκ εστιν αμητος ανευ σπορας ουδε εστιν σπειρειν εαν μη πρωτον
 τας ακανθας εκριζωμεν και τον σπορον αποκρυπτωμεν απο των πετεινων των αρπα-
 ζοντων. ει δε οι τον σπορον αρπαζοντες ὡς ημας την δικαιοσυνην κατεργαζεσθαι
 κωλυνοντες αρπαγες ονομαζονται οι τον σπορον καλυπτοντες δια το τας αρετας εργα-
 ξεσθαι δικαίως κρυπτοντες ονομαζοιντο αν. οξυνεται δε τουτο το θρεπανον δια πραν-
 τητος ηι και μωσῃς μαρτυρεται οτι πρως ην παρα παντας ανθρωπους και τας του
 κοσμου εννοιας μονος εμνηθη. θρεπανον δε αλληγορικως καλεται ον επικρατει η χειρ
 και δηλωτικον εστι της των αρετων φυσεως κατα το Ιωβ· αδικον δε ουδεν ην εν
 χειρσιν μου (Job. 16, 17). και Σολομων παλιν λεγει ακανθαι φυονται εν χειρι μεθυσου
 (prov. 26, 9), ακανθαι δε λεγονται τα εμπαθη νοηματα. ει δε τουτο ουτως εχει δηλον
 οτι ο δυνατος θεριστης | οντος ος εις τελειον ανδρα κατηντησεν εις μετρον ηλικιας 177^{ab}
 X. νηπιοι γαρ και γυναικες αλλοτριου τουτου του θερισμου, οι μεν γαρ γαλακτος
 χρηιζουσιν, αι δε γυναικες σπερμα υποδεχονται ινα δια τεκνογονιας σωζωνται εαν
 μεινωσιν εν πιστει και εν αγιασμῳ και εν σωφροσυνη (I Tim. 2, 15) +

μβ. τι επραξεν προς υμας ο κυριος η πως κατωρθωσε το πραγμα υμων ουκ
 οίδα πλην τουτο οίδα οτι προσηκει ημας παντι καιρῳ ται θεῳ ευχαριστην καθο
 γεγραπται· ευλογησω τον κυριον εν παντι καιρῳ δια παντος η αινεσις αυτου εν τῷ
 στοματι μου (ψ 33, 2) οτι ιατρος εστι ψυχων και θελει παντας ανθρωπους σωθηναι
 και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν (I Tim. 2, 4). δεομαι υμων μη τις κατευθυνῃ τον
 κυριον λεγων οτι τουτο εδει ημιν επιγενεσθαι και μη εκεινο ημιν συμβηναι — τις
 γαρ εγνω νουν κυριου και τις αυτου συμβουλος εγενετο; εν γνωφῳ κρινει κατα το
 ρημα Ιωβ (cf. Job. 22, 13 f.?) και νεφελη αποκρυφῃ αυτου και ουχ οραται· αυτος οιδε
 τινα φαρμακα | απο κακιας (προς?) την αρετην ελκει και απ' αγνωσιας προς την 177^{ba}
 γνωσιν προσαγει, παντας θελει σωθηναι και εις επιγνωσιν αληθειας ελθειν. ακουσον
 και τον σοφον Σολ. εν ταις παροιμιας λεγοντος· νις μη ολιγωρει παιδειας κυριου
 μηδε εκλυον υπ' αυτου ελεγχομενος (prov. 3, 11 f.) ον γαρ αγαπαι κυριος ελεγχει
 μαστιγοι δε παντα υιον ον παραδεχεται, εαν μαλλον παιδευηται μαλλον αγαπαται· αι
 πληgai θλιψιν εν ημιν αποτελουσι και κατα τον λογον του μακαριου πανλου η θλιψις
 υπομονην κατεργαζεται η δε υπομονη δοκιμην η δε δοκιμη ελπιδα η δε ελπις ου
 καταισχυνει διοτι ο της ελπιδος καταρτισμος γνωσις εστι θεου ης καταξιουνται οι
 ακονως υπερ της αρετης αγωνιζομενοι τε και τον καυσωνα τουτου του κοσμου προ-
 θυμως υπομενοντες +

μγ. οίδα σε οτι σφοδρα επιποθεις της θεου γνωσεως τε και της δικαιοσυνης
 | επιμελη και δι εντολων απαθης γενεσθαι θελεις· ον γαρ εστιν ὡς αληθως εσταναι 177^{bb}
 εμπροσθεν θεου ανευ καθαροτητος, διοτι ο νους εμπαθης ὡν ρεμβεται και μολῃς
 ευσταθει περιεργαζομενος τα των επιθυμιων, κατεφυκεται δε της πλανης οταν απαθης
 γενομενος τοις ασωματοις συντηγχανῃ τας πνευματικας αυτου επιθυμιας αναπληρουσιν.
 ενδεχεται γαρ ημας καθολως απο της κακιας λυτρωθηναι οτι απ' αρχης σπερματα
 αρετης εν ημιν κειται κακιας δε ου. ον γαρ ει τινος δεκτικοι εσμεν τουτου και την

δυναμιν ἐχομεν ἐπει καὶ μὴ εἶναι δυναμενοι του μη οντος ουκ ἐχομεν δυναμιν εἰπερ
 αὶ δυναμεις ποιότητες εἰσι το δε μη ον ουκ ἐστι ποιότης. ἤν οτε ουκ ἦν κακία καὶ
 ἐστὶ οτε ουκ ἐστὶ ἀλλ' ουκ ἦν οτε ουκ ἦν ἀρετὴ καὶ ουκ | ἐστὶ οτε ουκ ἐστὶ· 178^α
 ἀνεξάλειπτα γὰρ τὰ σπερματὰ τῆς ἀρετῆς. πείθει δὲ με καὶ ὁ πλουσιος ἐκεῖνος ἐν
 τοῖς ευαγγελίοις κατὰ τὸν ἀδὴν κρινόμενος καὶ οἰκτιρῶν τοὺς ἀδελφούς· το δε ἐλεειν
 σπερμα καλὸν τῆς ἀρετῆς. καὶ εἰ πλουτος τῆς ψυχῆς γνώσις ἐστὶ πτωχεία δε αὐτῆς
 ἀγνώσια προτερος ἀρὰ ὁ πλουτος τῆς πτωχείας καὶ δευτέρα τῆς τελειώσεως ἡ ἀπο-
 στερήσις +

μδ. βραχυς ἦν ὁ χρόνος τῆς συντυχίας ἡμῶν καὶ καθ' ὑποτυπώσιν (ἐπιπολαιως)
 τεθείκας ἐν ἐμοὶ ὀλιγον τι τῶν τῆς ἀρετῆς σου σπερματῶν α κατεργαζεσθαι χαλεπον
 ἐστίν· ἀλλὰ γὰρ προκαταλαμβάνει ἡμᾶς ἡ τῶν γραμμάτων σου παρακλήσις· ὡς γὰρ
 συμβαίνει τοῖς ἐν ἐνυπνίοις ἀγρούς ἀρχόμενοι θερίζουσι τοῦτο ἡμῖν ἐν τῇ φιλίᾳ
 τῆς ἀγαπῆς σου συνέβη ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ περιειργασμένοις. ἐρενετο δὲ ἡμῖν
 αἰτία ταύτης τῆς ἐπειξέως ἡ ναὺς ἐκεῖνη ἡμᾶς εἰς Αἴγυπτον κομίσασα τε καὶ ὁ κυριος
 Ι. Χ. εἰς ἐρήμον ἡμᾶς παρελκων. νυν χρόνος ἐστὶν ἐπισκεψασθαι τοὺς ἑκατέρων ἀγρούς
 καὶ ἀνθὴ γραμμάτων δοῦναι τε καὶ λαβεῖν καὶ | γεννημασὶν ἀλλήλων στεφανουσθαι 178^α
 καὶ ἀνακαινίζειν τὴν Χ. ἀγαπὴν ἡμᾶς ἐμπροσθεν τῆς ἀρχικῆς ἀγαπῆς, τοῦ κυρίου
 ἡμῶν, συνιστασάν. δηλὸν δὴ ὅτι τοῖς Χ. ἐπαινοῖς ὁ ἐνδοξὸς τῶν ἀγίων χορὸς κοσμεῖται
 καὶ ἐν τῇ γνήσιᾳ ἀγαπῇ αὐτὸν καυχᾶται πρὸς ὁ καὶ ὁ μακαριος προφήτης Ἡσαΐας
 ἀποβλεπὼν λέγει· κυριε ὁ θεὸς δοξάσω σε ὑμνήσω το ὄνομα σου ὅτι ἐποίησας θαν-
 μαστα πρᾶγματα (Jes. 25, 1) καὶ ὁ μακαριος προφήτης Δαυὶδ οὕτως λέγει· ἀγαλλιάσεται
 ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου (ψ 50, 16) καὶ πᾶσαν τὴν ἡμέραν τὰς δοξὰς σου·
 εἰ ἡ εὐλογητὸς ὑπὸ πάντων ἀμὴν +

με. οἶδα σε ὅτι παννὴν χρῆσιμευεις τῇ του κοσμου ἀναχωρήσει καὶ οἶος τε εἰ τῶν
 δαιμονῶν ἐξουσιαζειν καὶ διὰ τι μέλλεις ουκ οἶδα· τι δὲ ὠφελήθησεται ἀνθρώπος
 εἰάν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολεσῇ ἡ ζημιωθῇ; ὀλεθρὸς
 δὲ ψυχῆς ἐστὶ πτώσις ἀπὸ τῆς αἰωνίου ζωῆς, | ζημία δὲ αὐτῆς ἀποστέρησις τῶν φρυσι- 178^β
 κων σπερματῶν ἐν ἡμῖν ἐπιγνώσιν θεοῦ ὑποκινούντων. μὴ βραδυνῆς δεομαι σου ἀλλὰ
 φεύγε ἀπὸ τούτου τοῦ κοσμοῦ ἵνα μὴ ἐπ' ἐσχάτῳ σου μετανοήσῃς ὅταν ὁρᾷς τελωνὰς
 καὶ πορνὰς σε παρερχομένους εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ οὐρανοῦ +

μζ. μακρὸν χρόνον ἀφ' ἡμῶν ἐσιγησας θάυμασις ὡς πρῶην ἐν ἐμοὶ τὸ κλημα
 ἐφυτεύσας καὶ διὰ τῶν γραμμάτων σου ἐν πρᾶντητι αὐτοῦ ἐποτίσας. ταχὺ δὲ καὶ ἡμεῖς
 οὐ μικρὸν σε ἐθλίψαμεν ὅτι σοὶ καρτάλλον πληρὴ βοτῶν τῶν ἡμῶν συγγραμμάτων
 ουκ ἐπεμψάμεν· αἰτία δὲ τούτου ουκ ἐγώ εἰμι ἀλλ' ἐκεῖνος ὁ μετὰ ταῦτα κλημα τῆς
 κακίας ἐν ἐμοὶ φυτεύσας καὶ πάντας τοὺς με περιεποντας καταισχνύας. νυν δὲ κηρὺξ
 μετανόιας γενομένος διὰ τοῦ κυρίου ἀφες μοι ὀλιγόρησαντι καὶ ὑπισχνουμένῳ τούτο
 οὐκετι ποιήσῃν +

μζ. ὑπαρχει σοὶ θησαυρος καὶ οὐ τρεφεις ἡμᾶς | ἀλλὰ ἀφ' ἡμῶν τὴν ὑδρίαν σου 178^β
 ἀποκεκρυφας· καὶ τι φρονώμεν εἶπε ἡμῖν περὶ τοῦ γεγραμμένου ὅτι φιλανθρώπων
 πνεῦμα σοφίας (sap. Sal. 1, 6) ἡ πὼς ἀρμोजει το εἰρημένον ἐν ψαλμῳ ὅτι ὅλην τὴν
 ἡμέραν ἐλεᾷ ὁ δικαίος καὶ θανίζει (ψ 36, 26); ἐγὼ οἶδα ὅτι ἡ θεοῦ γνώσις τρεφούσα
 τρεφεται καὶ ὅταν δίδωι λαμβάνει· διαθρύπτει τοῖνυν πεινῶντι τὸν ἄρτον σου καὶ
 πτωχοὺς ἀστεργοὺς εἰσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. (Jes. 58, 7) ὁ γὰρ σοὶ τὸ δομα τῆς ἱερῶ-
 συνης ἐπιτρέψας ποιεῖν σε τούτο ἀπὸ πάσης τῆς ψυχῆς σου κέλευει +

μη. γράφον ἡμῖν καὶ νυν ὡ σῶφρον Θεοφορε χαίρων· χαίρειν γὰρ ἐν κυρίῳ
 παρηγγελέμεθα, καὶ προσεύχον ὑπὲρ ἐμοῦ ἵνα μὴ γενῶμαι βρῶμα ἀλωπεξίν ἀλλὰ μέρος
 κυρίου τοῦ ἡμᾶς ἀπὸ πολλῶν κυριοτήτων σῶσαντος τε καὶ τῇ του πατρος αὐτοῦ
 κυριοτήτι προσάγαγοντος. καταφρονεῖ δὲ τῆς σαρκικῆς φύσεως τῆς ἀπαρχῆς φθαρτῆς
 καὶ πάλιν εἰς φθόρον καταλήγουσῃς ἐπιμελὸν δὲ τῆς θεοῦ εἰκόνος | ἵνα ἀσπίλος τοῦ 179^α
 σώματος ἐξέλθῃ +

μθ. εὐλογητός ὁ θεὸς ὁ σοὶ τὸ ἅγιον πρεσβύτεριον ἐμπιστευσας ψυχὰς ἐν ἀρετῇ καὶ γνῶσει θεοῦ βαπτίσαι· τούτο γὰρ ὡς ἀληθῶς πνευματικὸν πρεσβύτεριον ἐστὶ πνευματικὴν γνῶσιν δεχεσθαι τε καὶ ψυχὰς ἀπο κακίας πρὸς ἀρετὴν ἀνακαλεῖν καὶ ἀπο ἀγνώσεως πρὸς γνῶσιν Χ. οὐ γὰρ κατὰ χρόνον νοὺς νοὸς πρεσβύτερος· τὸ γὰρ ἀσώματον καὶ ἀχρόνον, πρεσβύτερεναι δὲ ἀρετῇ καὶ γνῶσει ὑπερέχον. ἐγὼ δὲ τούτου ἀνάξιός ἐν τῇ ἐρημῳι ὡς ἐν ἐξορίᾳ ἀποβεβλήμαι τοῦ ὑπομένειν δικὰς ὑπὲρ τῶν πολλῶν μου ἀνομιῶν· σὺ δὲ ὑπὲρ ἐμοῦ ἰκετεὺς δεομαι σοὺ ἵνα ἔχω τὸν φόρον ἀποτέλειν τε καὶ τὸν ἀντιδικὸν καὶ τοὺς δι' αὐτοῦ βασανισμοὺς ἀποφεύγω +

ν. ἐπεσκέψω τὸν ἐν σκότῳ καθημένον καὶ ἐν σκίαι μετάνοιας καὶ ἐφωτίσας ὀφθαλμοὺς ἀδιαλείπτως εἰς παρακλήσιν ἀποβλεπόντας, καὶ τί ἀποδώσω | τῷ κυρίῳ 179^α· ὑπὲρ τῆς δια τῶν γραμμάτων σου παρακλήσεως· δι' ὧν κατάρθασας τὴν ψυχὴν μου ἀκηδίαί θλιβομένην καὶ μνημονεύεις τὸν νεκρὸν κῆνα ὡς δια πληθὸς τῶν κακῶν μου ἡμέρας ἐρριμμαι ἐν τῇ ἐρημῳι καὶ οὐδε τί πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ πλησίαζει μοι καταναλωσάτι τὴν σάρκα τῶν κακιῶν μου τε καὶ ἐκκοῦσαι τοὺς ὀφθαλμοὺς πολλὰκις τοῦ πατρὸς καταγελάσαντας (prov. 24, 52)· ἀλλ' εὐχαριστῶ τῷ κυρίῳ καὶ τῇ σου ὀσιότητι ὅτι συναριθμεῖς με τοῖς προβάτοις σου, πλην συμφέρει μοι νῦν πολλῆς ὄντι ψώρας μεστῷ ἐκτὸς τῆς ἁγίας ποιμνίας σου ἐν τῇ ἐρημῳι ἐπιμείναι +

να. ὁ ἀδελφὸς παλλαδιὸς ἐπέδωκεν ἡμῖν τὰ γράμματα τῆς ὀσιότητος σου ἐν οἷς κατεῖρηκας τούτου τοῦ κόσμου τὰ κακὰ τῇ καρδίᾳ ἡμῶν ἐπιβάλλοντα καὶ τὸν νοῦν ἡμῶν περισπῶντα. ἐγὼ δὲ ἀναγνούς τε καὶ μολὶς αἰσθημένος τὸν κύριον ἡυλογῶν ἀγνοοῖ με ζήμιωσάντα καὶ ὡς κτηνὸς ἀλογὸν μυλῶ με προσδήσαντα χωρὶς ὀφείας περιφερεσθαι. πλην τοιαῦτα γράμματα τοῖς μοναχοῖς μάλα χρησίμα ὅτι οἱ δαίμονες δια | κενοδοξίας μεγάλῃν γαλήνῃν τῆς θαλάσσης ἐπαγγέλλουσι τὸν δε τῆς ἀρετῆς καὶ 179^β τῆς γνῶσεως καταποντισμὸν οὐκ ἀποφαινουσιν. γράφε τοίνυν μοι τοιαῦτα καὶ ἐπεγείρει (κέντει) τὸ νύσταξόν μου δεομαι σοῦ. ὁρῶ γὰρ πληθύνειν ἐν ἐμοὶ τῆς κενοδοξίας τὰ ἐνυπνία καὶ περ φαρμάκων ὀνειδισμὸν παρὰ τοῦ τῶν ψυχῶν ἱατροῦ ἐπ' ἐμὲ πληθύνοντων, καὶ φοβούμαι μὴ ποτε καὶ περὶ μου λεγῇ ἰατρυνόμεν τὴν Βαβυλῶνα καὶ οὐκ ἰαθῇ (Jerem. 28, 9) ἢ εἴπῃ οὐκ ἐστὶν μαλαγμὰ ἐπιθεῖναι κτλ (Jes. 1, 6). θαυμάζω δὲ ἐπὶ τῇ τῶν δαίμονων τεχνῇ πῶς ἀπο παντός ἀφορμὴν λαμβανουσιν· ὁ σαρκὸς αὐτοῖς χρησίμευει εἰς κενοδοξίαν καὶ ἰματίον βασιλικόν, καὶ λαλία καὶ σιγῇ, καὶ πλησμονῇ καὶ πείνῃ, καὶ ἀποχωρήσις καὶ συμμιξίς ἀνθρώπων. καλῶς δὴ τις ἀδελφὸς τὴν κενοδοξίαν τριβόλον ὠνομασέν πανταχοθεν κεντουντα. πλην τούτο μνημονεύωμεν ὅτι | ὁ κύριος ἀκάνθαις ἐστεφανώθη τριβόλοις δὲ οὐ, ὥστε τὸ ἀποβλητὸν αὐτῶν ἀλλήγο- 179^β ρικῶς σαφῆναι. πιστεύω δὲ ἐν τῷ κυρίῳ ὅτι τούτοις ἀνθεστήξω δια τῶν προσευχῶν σου ἐνδυναμούμενος καὶ ὀφμαι τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ +

νβ. οὐ γράφομεν σοὶ ἀποκρισὶν ἐπιστολῆς ἀλλὰ ἐπιτιμῆσιν μεγάλην σφοδρά, ὅτι ἐπεστείλας ἡμῖν καὶ ἐν ἡμῖν ὑπερβολὴν κενοδοξίας ἐπηγεiras· ἠνώχλημαι ἀναγνούς τοὺς ἐπαινοὺς σου, τὰ δὲ ὀψωνία τῆς κενοδοξίας. οὐ πρέπει οὕτως γράφειν τοῖς τοῦ κόσμου ἀποχωροῦσι καὶ τὰς αὐτῶν ψυχὰς ἐν παθεσὶν ἀρρωδιστοῦσας τε καὶ τὰ ματαία φιλοῦσας ἐκλύειν, ἀλλ' ἐναντίους τούτοις δεῖ γράφειν λόγους· καθήσο ἐν τῇ ἐρημῳι ψυχὴ ἀλιτῆριε θρῆσκευε θεὸν νηστέια καὶ προσευχῇ μὴ ἀτενίζε ἐν τῷ κόσμῳ πολὺ σε ἐν πολλοῖς ὀδυνήσαντι, μεμνήσο τοὺς | παλαιοὺς σου καταποντισμοὺς, μεμνήσο τοὺς 180^α ληστὰς ποσάκις σε ἐκώσσαν, μὴ ἐπιλαθῶν τὴν θαλάσσαν καὶ ἐκεῖνα τὰ ἀγρία κύματα. οὐ μνημονεύεις εἰς τὸν λιμένα τῆς σωφροσύνης καταχθεῖσα πῶς ἡ ναὺς σου ἐβαπτισθῇ μετὰ παντῶν τῶν τῆς σωφροσύνης σου νοημάτων; οὐκ οἶσθα τί σοὶ συνέβη ὅτε ἡ ναὺς τῇ πέτρᾳ τῆς σκληρότητος σου προσεκρούσθῃ τε καὶ τὸ κοῖλον τῆς νηὸς

σου κατερωθη και τα υδατα του κοτου εισελθοντα επλησεν αυτην και παν το φορτιον των σου προσευχων απωλεσε; μνημονευε οσμην πλεονεξιας απο φαρυγγος πνευσασαν τε και εις πληθος επιθυμιων κεχηνησαν· μεμνησο ποσας ναυαγιας η αργυροφιλια κατεργαζεται και ποσους πολεμους εξαπτει εν τοις ανθρωποις πεδας και δεσμωτηρια και πληθος ποικιλων βασανιστηριων εις α αποβλεπων ο μακαριος αποστολος καλως ωνομασε την φιλαργυριαν ριζαν παντων των κακων (I Tim. 6, 10). περι δε των κυματων της κενοδοξιας η της βλασφημιας | η της υπερηφανιας την ναυν υποβορυχιον ^{180^{ab}} ποιησαντων τε και τον νουν του κυβερνητην καταδυσαντων τι εστιν ειπειν; ταυτα και τοιαυτα πρεπει κηρυσσειν εις ωτα των του κοσμου εξιοντων ωστε ποιειν ειρηνην εν ταις αθλιας αυτων ψυχαις υπο πολλων και διαφορων δαιμονιων τεταραχμεναις. ος γαρ επαινους γραφει τωι του κοσμου αποκεχωρηκοτι ομοιος εστι τωι εις καμινον πεπυρωμενον η στιπτουν η φρυγανη η καλαμας ριπτοντι ινα μαλλον εκκαυσθη. γεγραφας δε μοι παλιν ως οτι οι πολεμιοι ημιν πολεμουσιν· εγω δε ανθρωπους ου φοβουμαι φοβουμαι δε Ησαν μηποτε ελθων παταξι με και μητερα επι τεκνοις (gen. 32, 11) και τον νουν μου νεκρον τη γνωσει ποιηι και ατεκνον κατεργαζεται την φρονησιν μου των της αρετης καρπων στερηθεισαν, τους δε αισθητους πολεμους ευεργετας | καλω ως παιδευτας οντας της κενοδοξου μου ψυχης δια των ονειδισμων ^{180^{ba}} αυτων· τοις γαρ με ατιμαζουσιν ουκ εγκαλω και ουκ απωθειω απ' εμου τον ιατρον των ψυχων υγρειαν μοι δια καταδεσμου ατιμιας προσαγοντα· οίδα γαρ τι συμβαινει τοις προς τους ιατροους δισχυριζομενους πως ιμασι συνδεονται και παρα το θελημα αυτων τεμνονται. πλην τουτο πεποιθοτως οίδα οτι οι την θεου εκκλησιαν σχιζοντες μακραν ειδιν απο καθαρων προσευχων· εαν γαρ αδικουντες ονομαζονται οι τωι νοι αντιπαλοι καιρωι προσευχης σκοτιζοντες δι' εγκληματων τον ανεγκλητον τι δη ποιηδουσιν τοιαυτην προφασιν ευροντες; σε δε πειθω ινα μακρυνης απο τοιουτων πραγματων και μη ποικιλοις λογοις αχθης· ουτος γαρ ο κοσμος | κακος εστι ει δε τετα- ^{180^{bb}} ρακται μαλλον αυτον φευνωμεν. εγω ομου τιμην τε και ατιμιαν φοβουμαι την γαρ τιμην κενοδοξια διαδεχεται την δε ατιμιαν κοτος ταυτα δε τα παθη εκατερα αλλοτρια της ειρηνικης καταστασεως. αποδοκιμαζω τους την νηστειαν μονον φιλοντας υπο λογισμων γαστριμαργιας ουκ αμυνουμενους (?) αλλα φιλαργυρια και κοτωι και οργη και κενοδοξια και υπερηφανια τα νοηματα καταδυντας. μη αρα γενεσθω αδιακριτος δεομαι σου μηδε οiou οτι νηστευοντες μονον την θεου γνωσιν δεχονται· αφ' ενος γαρ ξυγγου ου τελειονται ναυς ουδε απο μιας πλινθου οικος οικοδομεται. ο γαρ σκοπος του μοναχου μη ενος νοηματος λυσαντα τον νουν αυτου μεταναστραφεντα αλλωι προσδενι αλλα καθολως τον νουν των | ακαθαρτων νοηματων ελευθερουν τε και ^{181^{aa}} εμπροσθεν Χ. καταστησαι. οι πνευματικοι πατερες ουχ ως πολλων προστατοντες πατερες ονομαζονται· ει δε μη και τους τριβουνους εξην ονομασαι πατερας· πατερες γαρ ειδιν οι εχουσιν δομα πνευματος και πολλους εις τε αρετην και εις γνωσιν θεου γεννωσιν. εγω δε ιδων οτι αιτιαι (προφασει) λογον πολλοι συναγονται της γαστριμαργιας τε και οργης ουκ εγκρατεις και τη προσευχη ου προσκαρτεροντες επανυσαμην λεγων . . .

νγ. γλυκειαι μεν αι περι του κοσμου τουτου διανοiai πικρος δε αυτος ο κοσμος και μαλλον πικρος καθοσον τις αυται εμπαιθως χραται. οισθα δε πατερ εντιμε οτι αλλο μεν εστιν η επιθυμια σωματος καθοσον σωμα αλλο δε εστιν η επιθυμια ψυχης ως ασωματος φυσεως, εκατερα δε ομου εγγιγνεσθαι τιμ | ουχ οiou τε οτι ου δυναται ^{181^{ab}} τις δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει κτλ (Mt. 6, 24). πλην κατα την δυναμιν σου διαθρυπτε πεινωντι τον αρτον σου και πτωχους αστερους εισαγε εις τον οικον της αρετης σου, εαν ιδης γυμνον περιβαλε και απο των οικειων του σπερματος σου ουχ υπεροψηι (Jes. 58, 7), σπερμα δε λεγω ου τους κατα φυσιν αλλα τους απο καταστασεως ημιν αντισους. ει δε τινες των αδελφων

ἡμᾶς κακολογοῦσι μὴ θαυμάζε· μνημονεύε ἰατρῶν χάριν παρὰ νεκρῶν οὐ ζητούντων ἀλλὰ παρὰ ζώντων +

νδ. οἶδα ὅτι τὴν εἰς τὴν ζῶν ἐυχρηστίαν διὰ θεοῦ καλῶς κερτήσαι ὀλίγον δὲ ὀκνεῖς ἐν τῇ ὁδῷ σου ὅτι ὑπὲρ τὴν ἀρετὴν τιμῶς ἐν τοῖς | ὀφθαλμοῖς σου ὁ φθαρτός 181^{ba} κόσμος ὁ παραγῶν ὡς ἂν τις ἐμπαθῶς χρωμένος τὸν νοῦν τῆς θεοῦ γνώσεως σφοδρὰ ἐξίστησι τῶν ἐχθρῶν τῶν τὸν ὀλεθρὸν ἡμῶν ἐπιποθοῦντων αὐτῷ συνθεμένων, καιρὸς νῦν ἐστὶ τῷ κυρίῳ λατρεῖν καὶ καρποὺς δικαιοσύνης ποιεῖν ὅτι ἀπὸ καρπῶν δικαιοσύνης τῆς ζωῆς τὸ δένδρον, ὁ Χ., ἀναφύει ἐν ταῖς καθάραις τῶν ἀνθρώπων καρδίαις ἐπισκιάζον πάντας ὑπὸ καυσῶνος τῆς κακίας καίονμενους +

νε. οὐχ ὡς σοφὸς κατὰ τὰς πνευματικὰς παροιμίας (προν. 9, 8) ἀπεδέξαμην τὴν ἐπιτιμῆσιν ὥστε τὸν με νοθεύονται φιλεῖν ἀλλ' ὡς ἐμπαθὴς σπενδῶν τῶν παθῶν λυτρωθῆναι. ἐξομολογοῦμαι γὰρ ὅτι ἐμφοβὸς εἰμι ὑπὲρ τὸν ἡμερᾶς Πιλάτου ἀπὸ τῆς παιδίσκης φοβηθέντα· πάλιν δὲ μετὰ τοῦ φοβέσθαι ἀφῆσιν ἠτήσα λαβεῖν ἵνα μὴ τὴν ψυχὴν τὴν ἐν γαστρὶ ἐχούσαν ἐν τῇ τύπῳ Χ. μορφεῖται πατάξας | κατὰ 181^{bb} κρῖσιν ταυροῦ κερατίστον δεχῶμαι (exod. 21, 28 ff.). προσήκει δὲ τὴν ἐπιτιμῆσιν εἶναι κεκραμένην ὥστε τὸ πρᾶγμα λεγούσαν προσώπου φόβου ἐνδυσθαι (?) ὥσπερ σοφοὶ ἰατροὶ τὸν σιδήρῳ τῷ ἀμφιλογῶι τῆς μαντείας ἀποκρυπτοῦσιν. ταῦτα εἰρηκὰ περὶ φόβου, περὶ δὲ τῶν νῦν σε κατεχόντων παθῶν οἰομαι ὅτι ἡ ἐπὶ γνώσις ἡδὲ τῶν νοημάτων τῶν ἡμᾶς ἐρεθίζοντων ἐστὶ τὰ μὲν ἐκ τῆς φύσεως τὰ δὲ ἐκ τῆς προαιρέσεως ἡμῶν τῆς ἀσθενείας· ἐκ τῆς φύσεως οὖν ἐστὶ τὰ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ τῶν γονεῶν, ἐκ δὲ τῆς προαιρέσεως τὰ ἐκ θυμοῦ καὶ ἐξ ἐπιθυμίας ἡμῶν συμβαίνοντα. καὶ τὰ μὲν ἐκ φύσεως διὰ μακροτήτος ἡμᾶς ἐρεθίζει ἐν τῷ τὸν νοῦν διὰ μελέτης αὐτὰ ἐν αὐτῷ ἐντυποῦν τε καὶ αὐτοῖς συμπλέκεσθαι ὡς δὴ ἐν τῇ γραφῇ λέγεται παρὰ τὴν ταχέως μὴ βραδύνει ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, τὰ δὲ ἐκ τῆς προαιρέσεως βλαπτει τὸν νοῦν ἐὰν αὐτοῖς συγκατατιθῇ ὅτι γεγραπταὶ μὴ προαίρου εἶναι | μετ' αὐτῶν· βλαπτει δὲ διὰ 182^{ba} τοῦ χρόνιου καὶ διὰ τῆς κατεργασίας τῆς ἀμαρτίας· δύναται γὰρ τὰ φυσικὰ (κατὰ φύσιν) νοήματα θυμῷ καὶ ἐπιθυμίᾳ ἐξεργεῖν ἐν τῷ τὸν νοῦν ταῖς πολλαῖς αὐτῶν πραγματείαις καταδύνει ἐὰν μὴ τὰ συμφέροντα φάρμακα λαβεῖν ἐπιμελήται, πεινῇ δὴ καὶ δίψῃ καὶ ἀρροπνίᾳ καὶ ἀναχωρήσῃ καὶ προσεύχῃ· οἶδε γὰρ κρατερὰ πεινῇ καὶ αὐτὴν τὴν φύσιν ἀρνεῖσθαι, — πείθετω δὲ ὅτι ἡ γυνὴ ἡ ἐν Σαμαρείᾳ ὑπο πεινῆς τὸν αὐτῆς υἱὸν καταφαγούσα — ἐπεὶ κεκορεσμένοι παντοῖον τι πρὸς τὴν πλησμονὴν αὐτῶν χρησίμῳ ἐπιζητοῦσι τὴν δὲ προσεύχῃς καθαρότητα ἐξουδενοῦσιν. λεγοῖς δὲ ἂν ὅτι μερίμνων τοῦ βίου τῶν ἐμῶν ἀνὰ ἀδικίᾳ τὴν ἐντολὴν· ἐννοεῖ τὴν τοῦ πονηροῦ δολιοτητα δι' ἀγαθοῦ ἐν σοὶ θάνατον κατεργαζομένου καὶ ἀπὸ τῶν κατὰ φύσιν νοημάτων τὸν νοῦν σου ἀμαυρουντός· ἐπιβλέψον δὲ εἰς τὸν ἰατρὸν τῶν ψυχῶν ὅς διὰ τομῆς συμφορῆς (?) ταῦτα τὰ νοήματα καταργεῖ λεγών· εἰ τις ἐρχεται πρὸς με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα αὐτοῦ | καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ 182^{ab} τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφούς (καὶ τὰς ἀδελφάς) ἐτι δὲ καὶ τὴν αὐτοῦ ψυχὴν οὐ δύναται εἶναι μου μαθητῆς (Lc. 14, 26), διὰ δὴ τι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ταῦταις ταῖς μερίμναις ἐσκοτισθαι. καὶ μὴ οἶον ὅτι μέγα τι ἐστὶ τίνα διὰ γνώσιν θεοῦ τοὺς συγγενεῖς καταλιπεῖν· πολλοὶ γὰρ τοῖς εἰδωλοῖς πειθόμενοι τοὺς τε υἱοὺς καὶ τὰς θυγατέρας τοῖς δαιμονίοις ἐθῶν. οἶδα ὅτι πολλοὶ τῶν ἀδελφῶν διὰ τούτων τῶν νοημάτων ἐν κινδύνῳ ἐπέσον ἐν αὐτοῖς χρονίζοντων ὅτε δὲ οἱ γονεῖς αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελφοὶ ἡδέως πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν κέλλην ἤλθον οὐκ ἐδέξαντο αὐτούς· μετεβάλεν γὰρ ὁ πονηρὸς τὴν διανοίαν αὐτῶν εἰς ὀργὴν ἐν υποκριθεὶ ἀναχωρησέως. παραμείνον οὖν ἐν τῇ ἐρημίᾳ ἐν ἡσυχίᾳ δεομαι σοῦ καὶ προσκαρτερήσον τῇ προσεύχῃ ἀνευ ὀργῆς καὶ ἀνευ λογισμῶν καὶ μὴ διδῶς τόπον τῷ πονηρῷ ὅτι δυνατός ὁ κύριος καλέσας σε καὶ τοὺτους πρὸς τὴν ζῶν προσάγειν καὶ κληρὸν δοῦναι αὐτοῖς μετὰ τῶν ἐν φωτὶ ἀγιασθέντων +

νε. | ἰκανῶς ἡμᾶς παρακεκλήκας ὡ σῶφρον καὶ διὰ παραμυθίας τὸ πένθος κατε- 182^{ba}

σβεκας και δακρυσι τοπον ου δεδωκας· ου γαρ προσηκει πενθειν περι των κοιμω-
μενων, οτι ου λυπουμεθα καθως και οι λοιποι οι μη εχοντες ελπιδα· ει δε μη πως
λεγομεν τωι θεωι εξαγαγε εκ φυλακης την ψυχην μου του εξομολογησασθαι τωι ονο-
ματι σου ως του σωματος κωλυοντος δοξολογιαν καθαραν θεωι αναπεμψαι· τα γαρ
αισθητηρια επι τα σωματικα ρεπει ο δε νους εις τα πνευματικα βλεπει οis ο θεος
ημων επαναπαυεται. τοιγαρον αρχαριος ο νους βδελυσσεται εν τοis σωματικοis επι-
ποθων μονωι τωι θεωι διαλεγεσθαι· ωσπερ γαρ απορον εστι ασωματον τοis σωματι-
κοis πλησιαζειν ουτως αδυνατον ανεν νοος ασωματου τον ασωματον οραν· ουχ ο νους
τον θεον οραι αλλ' ο καθαρως νους, μακαριοι γαρ οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι
τον θεον οφουται. βλεπε οτι ου την καθαροτητα μακαριζει αλλα την οψιν, οτι | κα- 182^{bs}
θαροτης εστιν απαθεια λογικης ψυχης, οψις δε θεου αληθινη επιγνωσις της μιας
ουσιας της προσκυνητης τριαδος ην ορωσιν οι ενθαδε τας αναστροφας επιτελεσαντες
τε και δι' εντολων την ψυχην καθαρισαντες. μια δε των εντολων και αρχικη εστιν η
αγαπη μεθ' ης ο νους καθορει την πρωτην αγαπην, τον δη θεον. δια γαρ της ημων
αγαπης την θεου προς ημας αγαπην ορωμεν ως γεγραπται εν τωι ψαλμωι διδαξει
πραεις οδους αυτου (ψ 24, 9). πραυς δε ην Μωυσης παρα παντας ανθρωπους και
καλως ειπε το αγιον πνευμα γνωωρισεν τας οδους αυτου τωι Μωυση (ψ 102, 7). ταν-
την την πραυτητα εγχειρισον τοis αδελφοis σου βραδεως προς τον θυμον μεταστρεφειν
οτι ουδεμια κακια ως ο θυμος τον νουν δαιμονα γενεσθαι ποιει δια της οργης του
ταρασσοντος· γεγραπται γαρ εν ψαλμωι θυμος αυτοis κατα την ομοιωσιν του οφεως ωσει
ασιδος (ψ 57, 5) και μη οiou οτι τι αλλο εστι δαιμων η ανθρωπος οργηι διατεταραγ-
μενος, της δε αισθησεως | εξελθων, οτι τα των δαιμωνων σωματα χρωμα εχει και σχημα 183^{aa}
την δε ημων αισθησιν αποφευγει επει η κρασις αυτων ανομοια της των υπο την ημετεραν
αισθησιν κειμενων σωματος. οταν δε θελωσι φανηναι τιμι μαλλον πασαις ταις μορφαs
του ημων σωματος ομοιουνται, το δε αυτων σωμα ου δηλουσιν. μη ουν τις των αδελφων
οφει ομοιουσθω και μη αποδεχου εγκρατειαν ης η πραυτης μακραν· ος γαρ αν της μεν
εδωδης τεκαι του ποτου απεχθαι εντος δε αυτου θυμος ασχημων εξηγεται ομοιος εστι
νη εν μεσωι της θαλασσης υπο του της οργης δαιμονος αγομενη. ειπε μοι δια τι
ελομενη η γραφη του Μωυση επαινεσαι αφεισα παντα τα θαυματα την πραυτητα
μονην εμνημονευσεν; οτι ουκ ειπεν οτι Μωυσης εν δωδεκα πληραις την Αιγυπτον
επαιδευσε και εξηγαγεν αυτης λαον βαρυν και ουκ ειπεν | οτι Μωυσης πρωτος νομον 183^{a3}
παρα θεου ελαβεν και γνωσιν των αιωνων των γενομενων εδεξατο, ουδε οτι ραβδωι
την ερυνθραν θαλασσαν εσχισεν και εκ πετρας υδωρ εξηγαγε τωι διφουντι λαωι αλλα
ειπεν οτι μονος ειστηκει εμπροσθεν θεου εν τη ερημωι τον Ισραηλ αφανισαι θελοντος
και εδειτο εξαλειφθηναι μετα των νιων τον λαον αυτον· φιλανθρωπιαν και αδικιαν
εθηκεν εμπροσθεν θεου λεγων αφες αυτοis ει δε μη εξαλειφον με εκ της βιβλου σου
ης εγραψας (exod. 31, 32). ταυτα ειπεν ο πραυς ο δε θεος μαλλον ειλετο αφειναι τοis
ημαρτηκοis η αδικειν εις Μωυσην. παρηκεν η γραφη του ενδοξον σιτισμον του μαννα
και ορνιθας των ορνυγομητρων και την νηστειαν Μωυση της ανθρωπινης φυσεως
υψηλοτεραν και το σκηνωμα αλληγορικως τυπουν τους αιωνας τους τε γενομενους και
τους εσομενους και τουτο μονον επηνησεεν οτι Μωυσης δη πραυς παρα παντας τους
ανθρωπους (Num. 12, 3). ω του μεγαλου θαυματος οτι πασαν την σοφian Μωυση 183^{ba}
| δυσι σημειοis περιεγραψε και γαρ ο επαινος αυτου και το ονομα Μωυση δυο σημειων
εστι. και Δαυιδ μνημονευνων την πραυτητος αρετην λεγει μνησθητι κυριε του Δαυιδ
και πασης της πραυτητος αυτου (ψ 131, 1) παρεσιωπησε το οτι τα γονατα αυτου
ησθενησαν απο νηστειας και η σαρξ αυτου ηλλοιωθη δι' ελαιον (ψ 108, 24) και το
οτι ηγρουπησε και εγενηθη ωσει στρουθιον μοναζον επι δωματι και ειπεν μνησθητι
κτλ (ψ 131, 1). κτωμεθα και ημεις ταυτην την πραυτητα του ειποντος μαθετε απ' εμου
οτι πραυς ειμι και ταπεινος τη καρδια (Mt. 11, 29) ινα διδαξει ημας οδους αυτου
και αναπαυσθι εν βασιλεια του ουρανου +

νξ. θνητος ὢν μὴ πολὺ θλιβὼν ὅτι ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ μακάριος κοιμηθεὶς ὅτι ἡμεῖς πρὸς αὐτὸν ἀπερχομεθα αὐτὸς δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐ μεταναστρεφεῖ. τὸ δὲ θέλημα μου περὶ πάντος μοι ὑπαρχόντος τοδε· εὐχὴν εὐχημαί θείῳ εἰς τὴν τῶν μοναχῶν τάξιν εἰσελθῶν ὅτι μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς μου οὐδὲν ἐμοὶ ἐπὶ τῆς γῆς καταλείψω ἀλλὰ πάντα | δικαιοσύναις τοῦ κυρίου καταναλώσω. κατὰ τὸ ῥῆμα σου καιρῶι 183^{bβ} ὅτε ἐμαρανθῇ ἐν σοὶ ἡ λυπὴ ἡμῖν γεγραφᾶς ἐγὼ δὲ ἐν αὐτῶι ὢν τῶι πενθῶι ταύτην τὴν ἐπιστολὴν ἀπὴι τῆμαι καὶ βιάζομαι ταῦτα γράφειν ἅ παρ' ὑμῶν ἀπεδέξαμην. ὁ δὲ θεὸς ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς ἡμᾶς παρεκάλεσε δίδους ἡμῖν παραχοίμα γνώσιν τοῦ τε θανάτου καὶ τῆς ζωῆς, τοῦ σώματος ὁ ἐστὶν ἡμῶν σκευὸς καὶ τῆς λογικῆς ψυχῆς διὰ τί αἱ ψυχαὶ τῶι σώματι προσδεδεύονται καὶ πάλιν λύνονται καὶ διὰ τί οἱ μὲν ἀγγελοὶ καὶ δαίμονες εἰς τὸν ἡμῶν κόσμον ἐρχονται ἡμεῖς δὲ εἰς τοὺς αὐτῶν κόσμους οὐ. οὐ γὰρ τοὺς ἀγγέλους θείῳ μᾶλλον προσάπτειν ἰσχυρομένῳ οὐδὲ τοὺς δαίμονας μᾶλλον μίαναι ἐννοοῦμεν(?), ὥς εἰς ἐκεῖνο τῆς γνώσεως μεγέθους οὐκ ἐξικνούμενοι οὐδὲ εἰς ταύτην τὴν ἀγνώσκειαν καταλήγοντες· καὶ ὡς οἱ πατέρες ἡμῶν τῶν σώματων μόνον εἰσὶν, ὁ δὲ θεὸς πατὴρ τῆς ψυχῆς ἐστὶ καὶ ὡς ἡ νοσὸς τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρὸς θλίβει οὕτως ἡ ἀκαταστάσις τῆς | ψυχῆς τοῦ θεοῦ καταλύει. ὁ πατὴρ τοῦ υἱοῦ νοσῇ- 184^{αα} λευόντος τὸν ἰατρὸν καλεῖ ὁ δὲ θεὸς τὸν τῶν ψυχῶν ἰατρὸν οὐρανοθεν ἐξεπέμψεν ἵνα θέλῃ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κακίας πρὸς ἀρετὴν καὶ ἀπ' ἀγνώσεως πρὸς ἐπίγνωσιν θεοῦ μεταγῇ· καὶ πῶς τοῖς μὲν ἀγγέλοις κατοικήτηριον ἐδῶκε τὴν ἀνω Ἱερουσαλὴμ καθὼς γεγραπταὶ προσελήλυθατε Σιών ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζώντος Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ καὶ μυρίασιν ἀγγέλων (Hebr. 12, 22), τοὺς δὲ δαίμονας πεδαῖς σκοτοὺς καταδῆσας τῶι κατωτάτῳ τῆς γῆς παραδεδῶκεν φυλάττεσθαι εἰς τὸ κατακρίμα, ἡμᾶς δὲ ἐν τούτῳ τῶι κόσμῳ ἐθῆκε τε καὶ σώμασιν ἐργαζομένοις συνῆδῃς καθὼς γεγραπταὶ· ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῶι κυρίῳ τὴν δὲ γῆν ἐδῶκε τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων (ψ 113, 24) ἵνα ἐλεηθῶσιν ποιουντες ἐλεηθῶμεν καὶ συγκληρονομοὶ τῶν ἀγγέλων γενώμεθα μεθ' 184^{αβ} ὧν πιστεύω ὅτι ὁ μακάριος πατὴρ ἡμῶν ἐστὶν· ἐλεήμων γὰρ ἡν, μαρτυρῶν δὲ | οἱ παρ' αὐτοῦ λαβόντες δικαιοσύνας καὶ ἐλαίον αὐτῶι ἀγοράσαντες. οὗτοι οἱ λόγοι ἀρχαρίου γνώσεως ἐπέτυχον μοι καιρῶι πενθόντος τὴν δὲ λυπὴν μου ἐξεστήσαν. σὺ δὲ ἀγίε καλῶς πεποιθήκας τὸν μακάριον ἐν τῇ ζωῇ ἀναπνύσας κοιμῶμενον δὲ ἀγίῳ τάφῳ τιμήσας οὐ ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κοιμῶνται, καὶ ὁμολογήσω ἐμπροσθεν τοῦ κυρίου καὶ τῶν ἀγίων ἀγγέλων οἱ ἀγοντες σε στήσουσιν ἐμπροσθεν βῆμα κυρίου τοῦ σωτῆρος ἡμῶν +

νη. οἶδα ὅτι ἀπολείπω καὶ τὴν σωφροσύνην σου, Ἰμεττιε, θλίβω τὴν φιλίαν σου διὰ τῶν ἐμου ἐπαγγελίων ἐκκαίων· μακροθυμήσον μοι δεομαι σου ὅτι ἐὼς ἀρετὴ (ἀκμὴν) οὐκ ἰσχύω τοῦ κόσμου καταθάρσειν. οἰσθα γὰρ ἀπαρχῆς οἶαν ἀγωγὴν ἀτιμὸν διηγαγόν ἀλλ' ὁ κύριος ἐπέμψεν τὸν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ ἐλυτρώσε με ἐκ χειρῶν Ἡρώδου τοῦ βασιλεως καὶ ἐξ ὧν | κατ' ἐμου διελογίσαντο οἱ Ἰουδαῖοι. νῦν δὲ κεῖται μοι μὴ κατα- 184^{βα} λείπειν τὴν κελλήν μου· περὶ γὰρ τῆς θεωρίας τῶν τε οὐτῶν καὶ τῆς ἀγίας τριάδος ὁ ἄγων μου καθεστῆκε καὶ μέγαν πόλεμον ἐταντίον ἡμῶν συνίστασιν οἱ δαίμονες τοῦ γινώσκειν ἡμᾶς κωλύοντες ἡμεῖς δὲ ἐπειρομεθα μάθειν. τοιγάρουν φοβούμεαι μὴ ποτε μου τῶι κόσμῳ συμπλεκομένῳ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἐμοὶ γήρασκη (Jos. 13, 1) καὶ πανήγεται μοι στρατηγούμενος καὶ πάλιν δούλος γενώμαι τοῖς ἀλλοφύλοις. σφοδρὰ κατελύπησε μου τὴν διάνοιαν τὸ τοῦ μακαρίου πατρὸς μου πενθὸς διότι τὴν θεωρίαν καταστάσιν ἀνεὺ εἰδούς εἰκόνος τὸ ἅγιον πνεῦμα θέλει γενεσθαι τε καὶ τὸν νοῦν πάντων ἐμπαθῶν νοημάτων ἀπελευθερὸν εἶναι· ὥσπερ γὰρ ὀφθαλμοῦ ἀμβλυώττοντος οὐ δηλαυγῆς ἡ τῶν ὁρατῶν οὐσίς οὕτως καὶ νοὺς ἐμπαθῇ ἔχων νοήματα τὰ πνευματικὰ οὐκ ἐννοεῖ καὶ πρέπει αὐτὸν | κατ' ὀλίγον πρὸς πάντα ἐπεκτείνεισθαι ἵνα ἐχῇ ἐγγίσει πρὸς τὴν 184^{ββ} μίαν αἰτίαν τε καὶ πατέρα τῶν πνευματικῶν δι' ἀποχωρήσεως πάντων τῶν ὁρατῶν τῇ καρδίᾳ ἀποκαλυπτομένον. τῆς τῶν οὐτῶν θεωρίας πολλὴ ἡ παρὰ τοῖς ὁρώσι διηγήσις, τῆς δὲ ἀγίας τριάδος μία ἐστὶν ἡ τῆς περὶ αὐτῆς γνώσεως ἐννοία ὥς δη οὐσιώδους οὐσῆς γνώσεως τε καὶ νοὶ παθῶν γυμνῶι ἀποκαλυπτομένης. ἀλλ' οὐ δύναται τὸ

νοητικον οραν (? ξην) εαν μη τρεχη εις υψος τουτου του ορους· ορος γαρ πνευμάτικον εστι η γνωσις της αγιας τριαδος χαλεπον προσεγγιζειν· τουτου εαν καταξιωθῃ ο νους αποχωρει της των πραγματων μεριμνης. προς το ορος τουτο απηγαγον οι αγγελοι του μακαριου λωτ λεγοντες εις το ορος σῶζου μη ποτε συμπαραλημφθῃς (gen. 19, 17). οφελον ειναι ο του κυριου ποταμος και ηδεως εις την κοσμον θαλασσαν ενεδωκα ωστε την | πικροτητα της των ψυχων κακιας γλυκαινειν· νυν δε νεφελη ανδρος ειμι^{185^α} υπο πνευματος εις την ερημον διωκομενη. κινδυνος εστι τωι μοναχωι μη τελειωι της κελλης εξιεναι πριν τελειωσιν των τε κατορθωματων και της θεωριας λαβειν. αγαθον ην αυτωι ει απαρχης τον τε αγωνα ου μετρηι και αυτον εις το θηριοις μαχεσθαι ου κατεγραψε. μνημονευε της γραφης διηγησεως πως Αμαληκ και υιοι ανατολης τον Ιορδανην περασαντες Ισραηλ εμαχεσαντο εν γη της επαγγελιας κατοικουντι ως δη εν φοβωι θεου οκνησαντι. εγω δια χαριτος κυριου αγωνιζομαι ου μονον ινα τι απρεπες μη πραττω αλλα και μη τι κακον λογιζομαι, ομολογω δε οτι ακμην ουκ επιγμαι εις τελειότητα ταυτης της καταστασεως· επικρατω δε | θαρρων και πιστευω καταληψεσθαι^{185^β} οτι τουτο μοι επηγγειλεν ο καλεσας με απο σκοτους εις το αγιον και μακαριον φως +

νθ. μη καταλυπεισθω τι, αδελφε Κεχροπιε, οτι μακραν απο σου καθιζομεν· δυνασαι γαρ κατα δικαιοσύνην τε και φοβον θεου ζων μετα των αγιων ημων πατερων ειναι την γε θεου γνωσιν ου τοπων αλλ' εμπαθων νοηματων καταργουντων, επει ως και ο μακαριος πανλος λεγει οι πολλοι εν εσμεν εν Χ. (Röm. 12, 5) και του πληθους των πιστευσαντων εν κυριωι ην καρδια και ψυχη μια (Act. 4, 32) εν απαθειαι τε και πιστει. ωσπερ γαρ ο τοπος των σωματος εστιν ουτως και η αρετη των ασωματος· ουτοι γαρ των αγιων λεγονται ειναι εις εν ων μια εστιν η αρετη (= η εναρετος καταστασις). εμακαρισας δε τους | μετ' εμου κατοικουντας· ναι μακαριοι οι πραεις!^{185^{β^α}} οι γαρ μετ' εμου κατοικουντες κυνες αναιδεις λειχοντες το αιμα μου πασαν την ημεραν· εννοει οτι λεγω. και οτι μνημονευσας τον τε λαζαρον και τον πλουσιον οτι ο μεν λαζαρος ηυφρανθη εν γνωσει ο δε πλουσιος εβασανισθη εν φλογι της αγνωσιας — απο τουτου γιγνωσκομεν οτι ην οτε ουκ ην η κακια και εσται οτε ουκ εσται, ου δε ην οτε ουκ ην αρετη ουδε εσται οτε ουκ εσται· ανεξαιλιπτα γαρ τα σπερματα της αρετης· πεισει δε σε ο πλουσιος περι της αυτου κακιας βασανιζομενος και οικτειρων τους αδελφους αυτου, το δε ελεειν σπερμα καλον της αρετης. δακτυλος δε και χασμα αλληγορικως λεγονται η τε γνωσις και η κακια ως παρεδωκεν ημιν τις ανηρ εν τοις πνευματικοις δεδοκιμασμενος ακριβως +

ξ. ευλογητος θεος ο πατηρ του κυριου ημων Ι. Χ. ος ηυλογησεν ημας | εν Ι. Χ.^{185^{β³}} και εστηριξεν ημας εν πιστει του Χ. αυτου σαλευθεντας και ανωρθωσεν ημας δια θανατου αυτου πεσοντας και ελυτρωσεν ημας εκ της πτωχειας και εσωσεν ημας εκ χειρων καταδουλουντων πεμψας απ' ουρανου της αγιοτητος αυτου τον Χ. λυτρωτην ημων και σωτηρα των ψυχων, και εδωκεν ημιν εν αυτωι παρρησιαν οτι πασας τας δυναμεις ημιν αντικειμενας νικησε λεγων θαρσευτε εγω νενικηκα τον κοσμον (Joh. 16, 33) και εξεβαλεν ημων τον σατανα δια των αγιων αυτου εντολων και ανεωιξεν ημιν την θυραν ζωης και εγνωρισεν ημιν την οδον τουτεστιν αυτος ην η οδος καθως φησι εγω ειμι η οδος (Joh. 14, 6), εν ηι δη και δι' ης τρεχοντες γνωσιν της προσκυνητης και αγιας τριαδος ληψομεθα. οτι δη ουν ο θεος ημων αγαπη εστιν, αδελφοι μου, κατα το ιωαννου ρημα, ο περιπατων εν αγαπηι ουκ οργιζεται κατα του αδελφου, ου μνηνει, ου φθονει, ου φιλονεικει ουδε ζηλοτυπει οτι εν τι τουτων η αγαπη ουκ αφησι | ποιειν^{186^α}

τον κτησάμενον αυτην, αλλα κατα τον μακαριον παυλον (Röm. 12, 15) χαιρει μετα των χαιρουτων — εστι δε τουτο σημειον του αφθονου — και κλαιει μετα των κλαιουτων — εστι δε τουτο ελεους υποδειγμα· εκατερα δε ταυτα την αγιαν αγαπην παριστησιν. ει δε συμφερει δηλαυτως εκθειναι την φυσιν της αγαπης ουτως νομιζω, οτι εστιν η αγαπη αρετη λογικης ψυχης δι αποχης παντων των φθαρτων επιθυμητων τελουμενη και κατορθουσα τους Χ. μαθητας· ουτος γαρ κεκτηται την αγαπην ος εδεσματος και κτηματων και κενοδοξιας καταφρονει και μετα τουτου και την αυτου σαρκα απαρνειται δι αγαπην της θεου γνωσεως. πως γαρ τις μακροθυμησει προς τον ραπιζοντα επι την σιαρονα αυτου ει την κενοδοξian η την αυτου σαρκα (σωμα) φιλει, η πως ου δια πολεμου δικασεται τωι | αυτον χρηματα αφελοντι ο παθεσιν εδεσματος και κτηματος ^{186^a} κατεχομενος; τοιγαρουν γεγραπται μη αγαπατε τον κοσμον μηδε τα εν τωι κοσμωι (I Joh. 2, 15) ινα μη στασιαζοντες περι τουτων και δικαζομενοι μολυνθητε· η γαρ φιλια του κοσμου εχθρα εστι τωι θεωι (Jac. 4, 4). και ει ο θεος ημων αγαπη εστι, καθως γεγραπται, η φιλια τουτου του κοσμου εχθρα δη εστι της αγιας αγαπης· ου γαρ εστι κτασθαι αγαπην τον κοσμον μη μισουντα ουδε μισειν τον κοσμον εαν μη τα παθη αποθωμεθα εν οις υφισταται ο παλαιος ημων ανθρωπος εν απατης επιθυμiais διαφθειρομενος +

ξα. γεννηματα της αγαπης μαλλον ημας προσηκει ζητειν παρ' υμων ως δι απαιθειας την θειαν αγαπην κεκτημενων, επει ουδε οι υιοι τοις πατερασι αποθησαυριζουσιν αλλ' οι πατερες | υιοις. ως δη οντες πατερες υμεις μιμεισθε τον πατερα Χριστον και ^{186^{ba}} τρεφετε ημας προς καιρον αρτοις κριθων δια διδαχης κατορθωσεως των εθισμων, προς την ημων ιδιοτητα κατακυπτεσθε εως αποβαλοντες ημων τους θηριωδεις εθισμους του πνευματικου αρτου του εξ ουρανου καταβαντος και πασας τας λογικας φυσεις κατα της αυτων καταστασεως μετρον τρεφοντος καταξιωθωμεν· ο γαρ καταβας αυτος εστιν και ο αναβας ινα πληρωσθι τα παντα (Eph. 4, 10) και ει πληροι τα παντα παντες εκ του πληρωματος αυτου λαμβανωμεν· πληρωμα δε Χ. εστι πνευματικη γνωσις των αιωνων των τε γεγονοτων και των μελλουτων μετα αληθινης της αγιας τριαδος πιστεως· τελειος δε πιστις κταται δι' αποχης πασων των νοησεων των σωματικων πραγματων, αποκαλυπτεται δε τωι νοι η αγια τριας εαν τα τε παθη εκδυσηται και τον παλαιον ανθρωπον δι' επιθυμιων απατης διεφθαρμενον· ουτος δε | εαν συντρι- ^{186^b} βηται γινεται ολοκαυτωμα θεωι δι' αναστροφης ορθης και αληθινης πιστεως +

ξβ. η βασιλεια του ουρανου ου χρηιζει του λογιστικου της ψυχης αλλα του ορατικου εινα αυτην του μεν λογιστικου και ταις μεμολυσμενais ψυχais ηυρημενου του δε ορατικου μονais ταις καθαrais. εν πασαις ουν αιταις συντυχουσais γραφον ημιν και προσευχου ινα μη γενωμεθα ιδιωται εν τη γνωσει, το δε λογιστικον εξουδενωσον οτι ουδεν εις την οδον ημων χρησιμευει. ειπεν γαρ ο κυριος ημων· δευτε οι ευλογημενοι του πατρος μου κληρονομησατε την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν κτλ (Mt. 25, 34-36). οραις οτι εν ουδενι τουτων το λογιστικον εμηνυσε· ο γαρ λογος | αγγελος ^{187^a} των νοηματων η δε βασιλεια του ουρανου ουκ εν λογωι αλλ' εν δυναμει εστηκεν, δυναμεις δε λεγεται ψυχης καθαροτης δι' αγαπης γιγνομενη, ην και συ δια κυριου κεκτησαι απ' αρχης και δια γραμματων πνευματικα ημιν δεδωκας γεννηματα. τοιαυτα γαρ ημιν γεγραφας οια σοι η του κυριου αγαπη υπεθετο. πλην θαυμαζω ει ουτως εχει τα καθ' ημας· προσεχε μη ποτε ευρεθης ζητων απο ακανθων σταφυλας και απο τριβωλων συκα και ονομαζων λαμπαδα τον φωτος απεστερημενον, προσευχου δε υπερ ημων ινα ο κυριος ημας καταρτισθι καθως συ ημας οiei· ακμην γαρ τοιουτοι ουκ υπαρχομεν +

παλιν του αγιου ευαγγελιου επιστολη προς μελανιαν.

οιδε η χρηστος σου κυριε οτι οι μακραν αλληλων οντες δια διαστημα διοριζον ο απο πολλων και ποικιλων αιτιων ειωθε γενεσθαι οταν | θελωσιν γινωσκειν η 187^{ab} γινωριζειν την αυτων προαιρεσιν και τα κρυπτα αυτων μυστηρια αλληλοις α ου προσηκει παντα τινα αισθεσθαι αλλα νοας τοις αυτα κατεχουσι συγγενεις, δια γραμματων τουτο ποιουντες οι μακραν εγγυς εισι και κεχωρισμενοι ορωσι τε και ορωνται και σιωπωντες λεγουσι και ακουουσι και κοιμωμενοι ει τυχοι γρηγορουσιν ως δη της αυτων προαιρεσεως ερρωι απαρτιζομενης και νοσηλευοντες υγιανουσι και καθημενοι τρεχουσι λεγω δε και αποθανοντες αν ζωσιν οτι ου τα ενεστωτα μονον τα γραμματα οια τε εστι μηνυσαι αλλα και τα τε παρελθοντα και τα μελλοντα· και εντανθα φαινεται η των αισθησεων συμφωνησις οπως μια εκαστη αυτων την αυτης δυναμιν αποδεικνουσι τε και τον της εταιρας τοπον εκπληροι, οτι αντι της γλωσσης η χειρ και αντι του ωτος ο οφθαλμος αντι δε της καρδιας γης ο χαρτης δι' ολκων των στιχων τας προαιρεσεις εν αυτη εσπαρμενας (?) υποδεχομενος, μετα των λοιπων | αντιληψεων 187^{ba} πολλων και πολυειδων, διακρισεων τε και δυναμεων α διεξιεναι νυν ου καιρος. και εν τουτοις μεν ευφραίνεται ο τα γραμματα διδαχθεις λεγω δε οτι και ο απειρωτος εχων ωφελειται οπου αν αναγκη υπο του διδαχθεντος· ουτος μεν απο οψεως κερδαινει εκεινος δε απ ακοης. η δε ακοης ωφελεια ου μεγαλη και βεβαια ως της οψεως· συ γαρ εν τοιαιταις διακρισεσιν ει δεδοκιμασμενος. τις δε ικανος προσηκοντως δοξαζειν τον δοτην τουτου του δοματος ο υπερ το πληθος των αυτου χαρισματος μεγα νομιζω περισσούντως της τε σοφιας του δοντος και της αγαπης ισχυρος δηλωτικον. εδοξε δη οτι ο του εταιρον μακραν απεχων δια χειρος και δακτυλου και καλαμου και μελανος και χαρτου | μετα των λοιπων επιτηδευματων της του εταιρον προαιρεσεως επαισθη- 187^{bb} νεται ο δε εγγυς παντων τουτων ου χοιζει αλλ' η στοματος δι' ου ο τε λογος και το πνευμα ομου υποουρουμενον υποουργει τωι τε ωτι και τη καρδιαι, η χειρος και δακτυλου μονον τωι τε οφθαλμωι και τη καρδιαι υπηρετουντος. ορα οτι αναπανσις βεβαια τωι του εταιρον μακραν οντι δι' οψεως γινεται τωι δε εγγυς δι' ακοης. τα δε δια γραμματων παντα τυπος εστι των αληθειαι προς τοις απο θεου μακραν κατεργαζομενων· οι γαρ μακραν απο θεου δια τα εργα αυτων τα μυστρα αναμεσον αυτων τε και του κτιστου χωρισαντα . . . αυτος ο θεος δια την αγαπην αυτου εμορφωσε (?) μεσιτενοντα τα κτισματα ως γραμματα δια δυναμεως αυτου και σοφιας, | του δη υιου 188^{aa} αυτου και του πνευματος, συνεστωτα και εμηχανησατο ινα αισθανομενοι τη αυτου προς αυτους αγαπη προσαγωνται και ου μονον της θεου πατρος προς αυτους αγαπης δια των κτισματων αισθανωνται αλλα και της τε δυναμεως αυτου και σοφιας· ωσπερ γαρ ο τα γραμματα αναγιγνωσκων δια του αυτων καλλους της τε δυναμεως και επιστημης της χειρος και του δακτυλου αυτα διαγραφαντων αισθανεται μετα της του συγγραφαντος προαιρεσεως ουτως ο εις τα κτισματα αποβλεπων γνωστικωτερον της τε χειρος και του δακτυλου του κτισαντος επαισθανεται μετα της αυτου προαιρεσεως τουτεστι της αγαπης αυτου. ει δε λεγεις μοι πως ενδεχεται χειρα και δακτυλον εν τοπω δυναμεως και σοφιας τουτεστιν υιου και πνευματος κεισθαι ακουε το αγιον πνευμα λεγον δεξια κυριου εποησεν δυναμιν δεξια κυριου υψωσεν με (ψ 117, 15 f.) και η δεξια σου κυριε ενδοξος δυναμει (?) κτλ· ιδου δεξια και δυναμις ο υιος. | περι 188^{ab} δε του πνευματος αυτος ο υιος εν τωι ευαγγελιω λεγει ει δε εν πνευματι θεου εκβαλλω τα δαιμονια (Mt. 12, 28) εν δε ετερω ευαγγελιω λεγει εν δακτυλω θεου, ιδου δακτυλος και σοφια το θεου πνευμα. και εδοξεν οτι χειρ και δακτυλος θεου δυναμις και σοφια θεου, τουτεστιν υιος και πνευμα θεου. πασα δε η επιτηδευσις (διακονια) αυτη η δια κτισεων γινεται προς τους απο θεου μακραν ων οι μεν δι' οψεως αυτων ευφραινονται, οι δε δι' ακοης· οι δε δια την αυτων καθαροτητα τε και

το των εργαων δεκτον εγγυς θεου οντες τουτων των γραμματων δηλαδη των κτισεων ου χρηζουσιν ωστε δι' αυτων του θεληματος και της δυναμεως και της σοφιας του κτιστου επαισθεσθαι αλλ' υπ' αυτου του λογου και του πνευματος η υπο χειρος και δακτυλου διακονουνται ουδενος των κτισματων μεσιτευοντος. ωπερ γαρ του λεγοντος ουκ | ακουεται ο λογος χωρις του πνευματος αυτου ουδε το πνευμα περι του θελη-^{188^{ba}}ματος αυτου δηλοι χωρις του λογου και ο σημαινων ου σημαινει δακτυλῳ χωρις της χειρος η χειρι χωρις του δακτυλου ουτως ο υιος του θεου ος εστι λογος και χειρ και δυναμις ου ποιει τι χωρις του πνευματος ο εστι σοφια και δακτυλος· λεγει γαρ τῳ λογῳ του κυριου οι ουρανοι εστερεωθησαν και τῳ πνευματι του στοματος αυτου πασα η δυναμις αυτων (ψ 32, 6) και οι ουρανοι διηγουνται κτλ (ψ 18, 2) και οτι οἶμαι τους ουρανους εργα των δακτυλων σου (ψ 8, 4) ιδου λογος και πνευμα και χειρ και δακτυλος. και μη ερωτησον δια τι πολλους δακτυλους ειρηκας του πνευματος ενος οντος· μη μου ακουε αλλα Ησαιου λεγοντος πνευμα σοφιας και συνεσεως κτλ (Jes. 11, 2)· η γαρ πολλα | πνευματα προσηκει ημας απο τουτου μελειται· εκεινου^{188^{bb}} ηκουσας ακουε και Πανυλῳ λεγοντος διαιρεσεις χαρισματων εισι το δε αυτο πνευμα (I Cor. 12, 4). και αντι των κτισματων διακονουντων τε και καθοσον δυνατον γνωριζοντων τοις μακραν εν ομοιωματι στοιχειων την τε προαιρεσιν και δυναμιν και σοφian του κτιστου αυτη η αγαπη και η δυναμις και η σοφια διακονουσι τοις εγγυς οι και αυτοι εισι κτισμα καθαρον και λογικον και νοερον ωπερ στοιχεια δυνατα και αρχικα και αυτοι (φωτεινως) δηλαυνως δηλουντες περι της του κτιστου αυτων δυναμεως τε και σοφιας. ωπερ δε δυναμις και σοφια, ο δη υιος και το πνευμα, εισιν σημεια ενδοξα εν οις η του πατρος αγαπη εννοειται, ουτως και τα λογικα ως ειρηκαμεν σημεια της πατρος δυναμεως τε και σοφιας γνωριστικα. ο υιος και το πνευμα | σημεια^{189^{aa}} του πατρος δι' ων εννοειται, αι δε λογικαι κτισεις σημεια του νε υιου και του πνευματος δηλωτικα, δια το κατ' εικονα ημετεραν (gen. 1, 26)· και σημειον αυτης της νοερας και σωματου κτισεως η αισθητη και ενσωματος εστιν ως των βλεπομενων τυπου οντων των ου βλεπομενων. δει ουν ημας λογικην οντας κτισιν δι' ην νυν ου χρη ειπειν αιτιαν ταυτη τη ορατη εξευγμενους κτισει φροντιζειν ωστε δια των βλεπομενων τουτων αναβησομεθα και των ου βλεπομενων αισθησομεθα· τουτο δε ποιειν αδυνατως εχομεν ακμην του πασαν την των αισθητων δυναμιν γινωσκειν υστερουντες. ωπερ γαρ το εν τοις γραμμασι πραγμα κρυπτον απο των αναγιγνωσκειν ουκ επισταμενων ουτως ο υστερων της τουτων των βλεπομενων κτισεων συνεσεως της εκεινης της νοερας (νοητης?) κτισεως εν αυταις | αποκεκρυμμενης αισθησεως υστερει καιπερ^{189^{ab}} εις αυτας αποβλεπων, ο δε δια την σπουδην αυτου και καθαροτητα αυτα μεμνημενος γινωσκει οτι παντα περι αυτου δηλοι· τουτο δε αισθομενος και αυτος περι της δυναμεως τε και σοφιας του καλλους αυτου γνωριζει και αδιαλειπτως κηρυττει περι του θεληματος εκεινης της ακαταληπτου αγαπης δυναμει και σοφιαι εν αυτοις ενεργουμενης. και λεγω απλως οτι ωπερ το σωμα δηλοι περι της εν αυτῳ ψυχης δια των πραξεων αυτου και αυτη η ψυχη κηρυττει περι του νοος ως αυτης κεφαλης δια των κινήσεων αυτης, ουτως και ο νοος σωμα των του τε πνευματος και του λογου ως σωμα περι ψυχης εν αυτῳ ενοικουσης δηλοι περι αυτων και αὕτη αὕτη η ψυχη του νοος δηλοι περι του νοος αυτης του δη πατρος· και ωπερ ο νοος δια της ψυχης μεσιτευουσης ενεργει εν τῳ σωματι ουτως και ο πατηρ δια της αυτου ψυχης ενεργει εν τῳ σωματι αυτου, τῳ | δη νοι. το μεν σωμα του νοος αγνοει τι πραττει ο νοος^{189^{ba}} ο δε νοος ο των σωμα του νοος γινωσκει τι πραττει ο νοος αυτου και τι επραξεν και τι πραττειν μελλει ως δη μονος πασων των κτισεων και των ταξεων αυτων αληθινος αυτου των εικων δεκτικος της του πατρος γνωσεως· ο γαρ νοος ανακαινου-

μενος εις επιγνωσιν κατ' εικονα του κτισαντος αυτον (Col. 3, 10). και ει τα γραμματα τα τοις μακραν διακονουντα οια τε γνωρισαι τα τε πεπραγμενα και τα μελλοντα ποσωι μαλλον ο τε λογος και το πνευμα παν συνιασι και παντα γνωριζουσι τωι νοι αυτων δηλαδη τωι σωματι. και λεγω κατ' αληθειαν οτι θυραι πολλαι ποικιλων διακρισεων εμοι ενταυθα επετυχον και σημειωσαι σοι αυτα ουκ ηθελον | . . . και οτι 189^{bβ} καταβιαζεται ο χαρτης υπο τολμηρων και δια τουτο ου δυναται παν τι πιστωθηναι (εργνασθαι). και ωσπερ εδοξεν οτι εστιν α ο τε χαρτης και το μελαν σαφηναι αδυναμει ουτως ειη αν αι κτισεις γραμματα δη ουσαι προς τους μακραν αδυναμουσι γνωριζειν, παν το θελημα του γραφοντος αυτας, λεγω δε την φυσιν αυτου, ως δη εικων αυτου ουσαι ου πασαι· ο δε λογος και το πνευμα σημεια δη πατρος παν συνιασι και παν δηλουσι ως ουκ ουτε κτισεις αλλ' εικων ακριβης και απαντασμα αληθες της πατρος ουσιας. συνιησι δε και ο νους παντα ως υπο του λογου και του πνευματος παντα δη γινγνωσκοντων ων εστι και αυτος εικων αληθινος και ομοιωμα μεμνημενος, ως και ο εγγυς του εταιρου παν το αυτου θελημα δια | λογου αυτου και πνευματος 190^{αα} γινγνωσκειν δυναται· και οπου εστιν τι ουκ αποκαλυπτομενον αυτωι υπο λογου και πνευματος, ου διοτι ουτοι γνωριζειν ουκ ισχυσαν αλλ' οτι οι ακουοντες ου παν τι χωρουσιν· ο νους δια του αυτου νουν εις παν ικανουται το δε σωμα ουδε την αυτου φυσιν γινγνωσκει η δε ψυχη την μεν του σωματος αυτης φυσιν γινγνωσκει την δε αυτης ου· οταν δε την αυτης φυσιν γινγνωσκη ουκει εστι ψυχη αλλα νους. και ο νους της αυτου φυσεως ουκ επαισθανεται ει μη δια λογου τε και πνευματος αυτου οντων ψυχης. και ωσπερ η του σωματος φυσις ουκ εννοειται ει μη δια της ψυχης εν αυτωι ενοικουσης ουδε αυτη η ψυχη εννοειται χωρις του αυτης σωματος, ουτως ουδε ο υιος και το πνευμα γινγνωσκονται ει μη δια νοος αυτων δη οντος σωματος· η δε ψυχη του νοος γινγνωσκει τον αυτης νουν διαπαντος και χωρις του σωματος αυτης ως την αυτην εχουσα φυσιν τωι νοι αυτης τωι δη πατρι. και ωσπερ εσται οτε ταυτα τα ονοματα και οι αριθμοι εκ μεσου αρθησονται | του τε σωματος και της ψυχης και 190^{αβ} του νοος εν τωι αναρεσθαι εις το νοος αξιωμα (καταστασιν) δια το ινα εν ωσι καθως ημεις εν εσμεν (Joh. 17, 22), ουτως εσται οτε ονοματα και αριθμοι αρθησονται εκ μεσου του πατρος και του υιου αυτου και του πνευματος και της λογικης αυτου κτισεως ητις σωμα αυτου εστι, δια το ινα ηι ο θεος τα παντα εν πασι (I Cor. 15, 28). αλλα μη οiou οτι ειρηκα ονοματα και αριθμους αρθησεσθαι εκ μεσου της λογικης κτισεως και του κτισαντος αυτην, ως και αυται αι υποστασεις και τα ονοματα του τε πατρος και του υιου και του πνευματος αφανιζονται· αλλα καθως η του νοος φυσις ως σωματος οντος τη του πατρος ενονται ουτως τα ονοματα της ψυχης και του σωματος εν ταις υποστασεσι του υιου και του πνευματος καταπιεται και διαμενει απαντως μια φυσις τρεις υποστασεις του θεου και του εικονος αυτου . . . | δια 190^{αα} τουτο γαρ ειδιν αριθμοι αναμεσον του σωματος και της ψυχης και του νοος δια τας μεταβολας των θεληματων· αιρονται δε ονοματα και αριθμοι οι δια την κινησιν υπεισηλθον επι τον νουν, αιρονται δε και τα πολλα ονοματα α ο θεος ωνομασται και προσηγορευται κατ' αναγκην δια τας των λογικων μεταβολας ενεργικως και οικονομικως και μεταφορικως (τροπικως), ως δια τους ανομουντας κριτης και δια αμαρτωλους εκδικος και δια νοσηλευοντας ιατρος και προς νεκρους ανιστων, δια εχθραν και αμαρτιαν κτεινων και μετανοων μετα των εξης, ουχ ως αυτος ουκ εστι πασαι αυται αι διακρισεις αλλα δια το τους τουτων χρηζοντας ουκ ετι ιναι, τα δε ονοματα και αι υποστασεις (= προσωπα) του τε υιου και του πνευματος ου παρ-αγουσι . . . | αλλ' αφ' οτε εστιν αυτων η αιτια ειδιν και μενουσιν εις οτε εσται· αλλ' 190^{ββ} ου κατα την λογικην κτισιν ης και αυτης αιτια ο πατηρ· ταυτης μεν γαρ χαριτι,

ἐκείνων δὲ φύσει τῆς οὐσίας. αὐτοῦ δὲ τοῦ νοοῦ ὡς εἰπομεν μία ἡ φύσις καὶ ἡ ὑποστάσις καὶ τὸ ἀξίωμα αὐτοῦ· ἐστὶν δὲ ὅτε διὰ τὸ ἀντεξουσίου αὐτοῦ τῆς πρώτης αὐτοῦ καταστάσεως ἀποπεσὼν ὀνομασθῇ ψυχὴ καὶ πάλιν κατολισθίσας προσηγορευθῇ σῶμα καὶ ἐστὶν ὅτε τὸ αὐτὸ σῶμα καὶ ψυχὴ καὶ νοὺς διὰ τὰς μεταβολὰς τῶν αὐτοῦ προαιρέσεων· διότι ἐστὶ ὅτε αἱ προαίρεσεις αὐτοῦ καὶ κινήσεις αἱ διαφοροὶ παραξουσὶ καὶ ἐν τῇ πρώτῃ αὐτοῦ κτίσει ἐστήξει. μία αὐτοῦ ἡ ὑπόστασις καὶ τὸ ὄνομα ὁ δὴ ὁ θεὸς οἶδε· καὶ ὅταν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ ὑφίστηται ἐν ἐστὶ φησὶ πάντων τῶν ὄντων οὐ οὐχ ὁ τόπος οὐδὲ τὸ ὄνομα γινώσκον καὶ νοὸς γυμνὸς δὴ πάλιν ἐστὶν | εἰπὲν τις 191^{αα} αὐτοῦ ἡ φύσις. μὴ θαυμάζε ὅτι εἶπον ὡς ἐν τῇ τῶν λογικῶν μετὰ θεοῦ πατὴρ ἐνώσει μία εἰς φύσις ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἀνεῦ προσθέσεως τινος καὶ ἀλλοιώσεως· εἰ γὰρ ἡ θαλάσσα αὕτη ἡ αἰσθητὴ μία οὐσα φύσει καὶ χρωματὶ καὶ γεύσει πολλῶν ποταμῶν τὰ γένηματα διαφορῶν ἐπιμιγνυμένων οὐ μόνον αὕτη πρὸς τὰς ἐκείνων διαφορὰς οὐ μετατίθεται ἀλλ’ αὐτοὺς τελείως πρὸς τὴν αὐτῆς φύσιν καὶ χρῶμα καὶ γεύσειν· ἐνκοπῶς μεταλλοὶ ποσὶ μαλλόν ἡ νοητὴ θαλάσσα ἀπεραντος καὶ ἀπαράλλακτος ὁ δὴ θεὸς πατὴρ μεταναστρεφόντας πρὸς αὐτὸν τοὺς νοὺς ὡς χεῖμαρρους εἰς τὴν θαλάσσαν εἰς τὴν αὐτοῦ φύσιν καὶ χρῶμα καὶ γεῦμα πάντας τελείως μεταβαλεῖ; ἐσονται δὴ ἀπὸ τοῦ οὐ πολλὰ ἀλλ’ ἐν τῇ αὐτοῦ ἐνώσει ἀπαυστως καὶ ἀδιαφορῶς διὰ τὴν μετ’ αὐτοῦ ἐνώσειν τε καὶ συμμῖξιν. καὶ ὡς ἐν | τῇ τῶν ποταμῶν τῇ θαλάσσῃ 191^{αβ} συμμῖξει οὐχ ἐνρισκεται προσθέσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς ἡ μεταλλοιώσις ἐν τῷ χρωματὶ αὐτῆς καὶ γεύματι οὕτως οὐδὲ ἐν τῇ μίξει τῶν νοῶν μετὰ τοῦ πατρὸς γίγνεται δύας φύσεων ἡ τετρας ὑποστάσεων ἀλλὰ καθὼς ἐν ἐστὶν ἡ θαλάσσα τῇ φύσει αὐτῆς καὶ τῷ χρωματὶ καὶ τῷ γεύματι πρὸ τοῦ τοὺς ποταμοὺς αὕτη ἀναμιχθῆναι καὶ μετὰ τοῦτο οὕτως ἡ θεία φύσις μία ἐστὶν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν πατὴρ καὶ υἱὸς καὶ πνεύματος καὶ μετὰ τοὺς νοὺς αὕτη συμμιχθῆναι ὡς καὶ πρὸ τοῦ ἀνακραθῆναι. ὁρῶμεν γὰρ καὶ πρὸ τοῦ συναχθῆναι τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης εἰς ἓνα τόπον ὥστε τὸ ξηρὸν φανῆναι ὅτι καὶ οἱ ποταμοὶ ἐν αὐτῇ ἐν ἦσαν μετὰ δὲ τὸ χωρισθῆναι αὐτοὺς αὕτης πολλοὶ καὶ διαφοροὶ (ἐγένοντο) ὡς ἐνός ἐκαστοῦ κατὰ τὸ γένημα τῆς χωρᾶς ἐν ἡ ἐγένετο μεταβαλλόμενον . . . | πρὸ τοῦ χωρίζειν τὴν ἁμαρτίαν ἀναμεσον τῶν νοῶν 191^{βα} τῷ θεῷ ὡς τὴν γῆν ἀναμεσον θαλάσσης καὶ ποταμῶν ἐν ἦσαν ἐν αὐτῷ ἀνεῦ μεταβολῆς τῆς δὲ ἁμαρτίας αὐτῶν γινώσκουμένης ἐχωρισθῆσαν αὐτοῦ καὶ ἡλλοτριωθῆσαν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ γεύματος αὐτοῦ καὶ τοῦ χρωματός ἐν τῷ κτισθῆναι ἓνα ἐκαστὸν τὸ ἴδιον τοῦ σώματος οἱ ἐξυγὴ γένημα· τῆς δὲ γῆς ἐκ μέσου ἀρθείσης ἐν ἐστὶ ἡ τε θαλάσσα καὶ οἱ ποταμοὶ ἀπαράλλακτως οὕτως τῆς ἁμαρτίας ἀναμεσον νοῶν καὶ θεοῦ ἀρθείσης ἐν εἰς καὶ οὐ πολλοὶ. ἀλλὰ μὴ οἶον διότι εἰρηκα ὅτι ὡς ποταμοὶ ἀπαρχῆς ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν οἱ λογικοὶ ἐν θεῷ ὡς καὶ ἀναρχοὶ μετ’ αὐτοῦ εἰσὶν φύσει αὐτῶν· ἀλλ’ εἰ καὶ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ καὶ δυνάμει κτιστικῇ μετ’ αὐτοῦ εἰσὶν ἀναρχῶς τῆς κτίσεως αὐτῶν ἐστὶν ἀρχή. ἀλλὰ μὴ λογιζόν αὐτοῖς τελευτὴν | διὰ τὴν ἐνώσειν 191^{ββ} αὐτῶν μετὰ τούτου οὐ οὐκ ἐστὶν ἀρχὴ οὐδὲ τελευτὴ. — εἰς πάντα ταῦτα ἡ διανοία μου ἐλκυσθῇ θελοντος τοῦ μέγα τῶν γραμμάτων δομὰ καταμανθάνειν καὶ διότι ἀπὸ τούτων μεγάλη με κατεῖχεν ἐκστάσις τε καὶ πρὸς ἐπαινον καὶ εὐχαρίστησιν ἐπὶ γρηρεν ἡθέλον καὶ τῇ σῇ ἀγαπῇ αὐτὰ σημειῶσαι ἵνα καὶ σὺ στεφανὸν δοξῇς ἀπαυστοῦ πλεξῆς τῷ τα ἐνδοξᾷ κατ’ ἰδίαν ἐπιτηδευόντι καὶ ἀναπειθόμεν αὐτὸν ὥσπερ τῇ εὐσπλαγχνίᾳ αὐτοῦ κατηξίωσεν ἡμᾶς περὶ τῶν μικρῶν τούτων αὐτοῦ ἐπαινεῖν ἵνα πάλιν τῇ αὐτοῦ χάριτι ἐνδοκῇ ἡμᾶς οὐ τινος τῶν κτισμάτων μεσίτευστος ἀλλὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦ πνεύματος διὰ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ εὐφρανθῆναι ἀπαυστως καὶ δοξαζώμεν αὐτὸν περὶ ὧν ἐκτίσε πάντων ἀμην. ἀκούε δὲ οὐν διὰ τι ἐγένετο ἡ ἀφορμὴ τῆς μου ἐπιστολῆς πρὸς τὴν σὴν χρηστότητα καὶ ἀφες . . .

ἐπιστολὴ πείστεως τοῦ μακαρίου ευαγρίου.*)

ὡς ἐπὶ πολὺ θαυμάζω τι παθόντες οὕτως πολλῶς ὡς υστεροῦμενοι ζητεῖτε . . . 94^a
καὶ τὸ ἀσθενὲς τῆς ἡμῶν πτωχείας . . . | οὐδὲν ἐρασμίον ἐχούσης καὶ λόγοις ἀναπεί- 94^b
θετε ἡμᾶς καὶ κροσκαλίσθε τὴν φιλίαν καὶ τὴν πολλὴν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἀναγοντες,
ζητούντες ὡς δραπετὰς πρὸς τὰ πατρία σπλάγγνα πρὸς ὑμᾶς πάλιν μετανάστειναι. ὅτι
δε δραπετῆς ἐγενομένην ὁμολογῶ καὶ οὐκ ἀρνούμαι τὴν δὲ αἰτίαν καταμανθάνετε ἐν
ὧι ἀπαρχῆς ἡγαπησάμεν καὶ οὕτως ὡς ἐστὶ μαλλον (?) ὡς ἐξαπίνης κατεποθήμεν οὐκ
ἰσχύσαμεν ἡμῶν τὰ νοήματα κατεχεῖν ὡς οἱ βρονταῖς ἐξαπιναιοῖς ὀξέως σάλεινθεντες
(πτοηθέντες) ἐπομένην καὶ ὑμῶν ἀπεχωρήσα καὶ ἐκαθίσα χρόνον ἱκανόν. καὶ τὰ μετὰ
ταῦτα ἀγαπῇ διεδέξατο με ζητήσεως ὑποθέσεων τε καὶ διδασκῶν ἐνδοξὸν καὶ θείων
καὶ τῆς ἐν αὐταῖς διατριβῆς. ἐξητήσα γὰρ πῶς δυνατόν ἄλλως με χαλίνου τὴν ἐν
ἡμῖν κακίαν καὶ τίς ἐστὶ μοι Λάβαν ἐροῦμενος με ἀπὸ Ἡσάν καὶ πρὸς φιλοσοφίαν
λογικὴν καὶ ὑψηλὴν με γυμνάζων. ἀλλὰ διότι σὺν θεῷ νῦν κατὰ τὴν δύναμιν εὐρη-
κάμεν καθὼς ἐξητήσαμεν τὸ θέλημα ἡμῶν, τὸ σκενὸς τῆς ἐκλογῆς καὶ τὸ φρεῶρ βαθύ
Χ. στόμα Γρηγορίου καταλαβόντες ὀλίγον πείθω ὑμᾶς εἰν με χρόνον. καὶ ζητούντες
μονὴν οὐχ εἰλομεθα τὰ ἐν πόλεσιν, ὅτι ὁ πονηρὸς ἡμᾶς οὐ πεπλανήκε διὰ τούτων
(πλάνην) | δόλον μηχανώμενος τοῖς ἀνθρώποις· ἀλλὰ γὰρ ἐκρίναμεν ὅτι ἡ πρὸς 95^a
τοῖς ἁγίοις διατριβὴ μὴν κερδαλίμη· λέγοντες γὰρ καὶ ἀκούοντες τοὺς θείους
λόγους διαπαντός ἐθὺς ἐδραῖον καὶ ἰσχυρόν καὶ ἀσάλευτον τῶν θεωριῶν ἀναλαμβάνο-
μεν. τῶν οὖν παρ' ἡμῖν αὕτη ἡ καταστάσις· ὑμεῖς δὲ κεφαλαὶ ὑπὲρ πάντων ἀγαπῆται
καὶ θεῶν προσεχέτε ἀπὸ τῶν ποιμένων Φιλιστίνων μὴ τίς αὐτῶν πλάνων ὑμῶν τὰ
φρεῶτα ἐμφορᾷ τε καὶ τὴν καθαρότητα τῆς γνώσεως τῆς πίστεως ὑμῶν θολώσῃ.
τοδὲ γὰρ μελετῶσιν ἵνα μὴ ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν τὰς ἀκακοὺς ψυχὰς διδασκῶσιν
ἀλλ' ἀπὸ τῆς ἐξ ὧς σοφίας τὴν ἀληθείαν παραποιῶσιν. ἡ γὰρ ὁ το γέννητον καὶ τὸ
ἀγεννητον κατὰ τῆς πίστεως ἡμῶν ἐπειδασκῶν καὶ τὸν ἀπ' αἰῶνος ὡς οὐκ ἐστὶ διδά-
σκων καὶ τὸν κατὰ φύσιν πατέρα ὡς ἐγενετο πατὴρ καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα οὐκ αἰωνίου
λέγων οὐχ ὡς οἱ ἄλλοφυλοι πράττει, οἱ ἐφθόνησαν τοῖς προβάτοις τοῦ προπατορὸς
ἵνα μὴ πίωσιν ἀπὸ τῶν καθάρων ὑδάτων εἰς ζωὴν αἰώνιον ἀλλομένων; ἀλλὰ κατὰ
τὸ προφητικὸν ῥῆμα κατακριθὲν ληφόνται λέγον· ἐμε ἐγκατελίπον πηγὴν ὑδάτος ζωῆς
καὶ ὠρύξαν αὐτοῖς λακκοὺς συντετριμμένους οἱ οὐ δύνησονται ὑδὼρ συνεχεῖν (Jerem. 2, 13).
δεῖ δὲ ἡμᾶς ὁμολογεῖν τὸν πατέρα θεόν καὶ τὸν υἱόν | θεόν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα 95^b
θεόν κατὰ τὰς γραφὰς καὶ τοὺς ὑψηλοτέρως αὐτὰς διαγνόντας καὶ διδάξαντας. πρὸς
δὲ τοὺς ἐφ' ἡμᾶς τὸ τῆς τριάδος μυστήριον ἐπισπώμενους λέγομεν ὅτι ἡμεῖς εἴνα τὸν
θεόν ὁμολογοῦμεν οὐκ ἀριθμῶν ἄλλα φύσει. πάν γὰρ ἀριθμῶν λέγομεν οὐκ ἀληθῶς
ἐστὶν ἐν οὐδὲ ἀπλὸν φύσει, ὁ δὲ θεὸς ἅπλως ἐστὶ ἀσυνῆτος ὑπὸ πάντων ὁμολο-
γούμενος· οὐκ ἀρὰ εἰς ἀριθμῶν ὁ θεός. τὸ λέγομεν ἐστὶ τοδὲ· 'ἐν ἀριθμῶν λέγομεν
ὅτι ἐστὶν ὁ κόσμος ἀλλ' οὐχ ἐν φύσει οὐδὲ ἀπλὸν ἀλλὰ μεριστός εἰς τὰ στοιχεῖα
ἐξ ὧν συνεστήκεν, τὸ δὴ πῦρ καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν. πάλιν ὁ ἀν-
θρώπος ἐν ἀριθμῶν ὀνομάζεται εἴνα γὰρ ἀνθρώπον εἰσθᾶμεν λέγειν ἀλλ' οὐχ ἁπλούς
ὁ ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς συγκείμενος· ὡσανύτως καὶ τὸν ἀγγέλων εἴνα ἀριθμοῦμεν

*) Dieser für die äußere und innere Geschichte des Verf. sehr interessante Brief geht, wie ich nachträglich sehe, unter dem Namen des Basilus bei Migne tom. 32 ep. 8 S. 245—268.

ἀλλ' οὐ φνύσει καὶ ἀπλουν· οὐσίαν γὰρ τιθεμένη μετὰ τῆς ἀριότητος τῇ τῶν ἀγγέλων φνύσει. εἰ οὖν παν ἀριθμῶι ἐν οὐ φνύσει οὐκ ἐστὶ καὶ τὸ φνύσει ἐν καὶ ἀπλουν ἀριθμῶι οὐκ ἐστὶν ἡμεῖς δὲ τὸν θεὸν ἐνα λεγόμεν πῶς ἡμῶν κατεπεισαγούσι τὸν ἀριθμὸν οὐ καθόλως ἀφορίζομεν καὶ . . . ἀπ' ἐκείνης φύσεως νοεράς | καὶ μακαρίας; ο 96^a δὲ ἀριθμὸς ἐστὶ τὸ ποσόν, τὸ δὲ ποσόν τῇ ἐνσώματῶι φνύσει ἐξενκται, ὁ ἀριθμὸς ἀρὰ τῆς ἐνσώματου φύσεως ἐστὶ· ποιητὴν δὲ τῶν σωματικῶν τὸν κυρίον πιστευόμεν. πᾶς ἀριθμὸς δηλωτικὸς φύσεως υλικῆς καὶ ὠρισμένης ἐνοτῆς δὲ καὶ μονότης οὐσίας ἀπλῆς καὶ ἀπεριληπτῶν ἀποδεικτικῇ. ὅς δὴ οὖν ἀριθμὸν ἡ κτίσμα τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἡ τὸ ἀγίον πνεῦμα προσαγορεύει πλατύνεται φύσιν παχείαν καὶ περιληπτικὴν εἰσαγών· περιληπτὸν δὲ λέγω οὐ μόνον τὸ τοπῶι περιεχόμενον ἀλλὰ καὶ τὸ προορνωσεί ὠρισμένον τὸ μέλλον ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι μεταγεσθῆναι, τὸ καὶ τεχνῇ ὀρίζεσθαι δύναμενον. παν γὰρ ἅγιον προσαγορευόμενον καὶ φύσιν περιληπτικὴν ἔχον τὴν ἀριότητα ἐπικτήτων κατέχει τὸ δὲ ἀριότητα ἐπικτήτων (συμβεβηκός) ἔχον τῆς κακίας οὐκ ἀνεπίδεκτον, ὁ δὲ υἱὸς καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα πῆγῃ ἐστὶ τῆς ἀριότητος ἀφ' ἧς πᾶσα λογικὴ φύσις κατὰ μέτρον τῆς καταστάσεως ἀγιάζεται τούτεστι διὰ τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας. οὐχ ὅτι ὁμοῖος ὁ υἱὸς πατρὶ ἡ ὅτι ἀνομοῖος λεγόμεν, ἑκατέρων γὰρ ἐκ τοῦ ἰσὺν οὐκ ἐνδέχεται λέγειν ἐπεὶ τὸ ὁμοῖον | καὶ τὸ ἀνομοῖον ἐν ταῖς ποιότησι μόνον λεγεται, ἡ 96^b δὲ θεότης τῶν ποιότητων ἐλευθερά· τὴν δὲ ἐνοτητα τῆς φύσεως ὁμολογούντες δεχομεθα τὸ ὁμοούσιον ἀπο τοῦ γεννητοῦ (γενητοῦ) καὶ κτισμάτος φεγγόντες ἐπὶ τοῦ θεοῦ πατρός οὐσιωδούς γεννητορός τοῦ οὐσιωδούς υἱοῦ. ἀπο τούδε γὰρ ἐννοεῖται ἡ ὁμοούσια, ὁ τῇ οὐσίᾳ θεὸς τῶι τῇ αὐτοῦ οὐσίᾳ θεῶι τὴν αὐτὴν ἔχει οὐσίαν. καὶ ὅτι λεγεται θεὸς καὶ ὁ ἀνθρώπος, ὡς τὸ ἐγὼ εἶπα θεοὶ ἐστε (ψ 81, 6) καὶ ὁ δαίμων θεός, ὡς τὸ οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμονία (ψ 95, 5), ἀλλὰ γὰρ ὁ μὲν ἀνθρώπος κατὰ χάριν λεγεται οἱ δὲ δαίμονες καταχρηστικῶς, ὁ δὲ θεὸς μόνος τῇ οὐσίᾳ θεός. τὸ δὲ μόνος εἰ λέγω τὴν οὐσίαν τῆς ἁγίας θεότητος γνωρίζω καὶ οὐ κτίσμα. τὸ δὲ μόνος λεγεται καὶ ἐπὶ τίνος τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ πάσης τῆς φύσεως ἀπλῶς· ἐπὶ τίνος τῶν ἀνθρώπων ὡς ἐπὶ Παύλου ὅς μόνος ἠρπάσται ἐως τοῦ τρίτου οὐρανοῦ κτλ (II Cor. 12, 2ff), ἐπὶ δὲ τῆς φύσεως καθόλης ὡς τὸ Δαυὶδ ἀνθρώπος ὡσεὶ χορτὸς αἰ ἡμέραι αὐτοῦ (ψ 102, 15)· ἐνθαδὲ οὐ τὸν δεινὰ ἀλλὰ τὴν φύσιν καθόλου γνωρίζει ὅτι πᾶς ἀνθρώπος ὀλιγοχρόνιος καὶ θνητός. οὕτως καὶ τούτο συνιέμεν ὅτι περὶ τῆς φύσεως εἰρηται τὸ ὅτι μόνος ἀφθάρτος ἐστὶ | καὶ αὐτὸς σοφὸς μόνος καὶ οὐκ ἐστὶν ἀγαθὸς εἰ μὴ εἰς 97^a ὁ θεός· τούτο γὰρ τὸ εἰς καὶ ἐκεῖνο τὸ μόνος τοῦ αὐτοῦ δηλωτικά. καὶ ὡσανύτως τὸ ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος (Job. 9, 8) καὶ πάλιν ὅτι κυρίον τὸν θεὸν προσκυνήσεις καὶ αὐτῶι μόνῳ λατρεύσεις (Mt. 4, 10) καὶ οὐκ ἐστὶ θεὸς ἄλλος πλην ἐμοῦ (Jes. 45, 21). ταῦτα γὰρ τὸ εἰς καὶ τὸ μόνος ἐπὶ τοῦ θεοῦ οὐ τὸ ἐναντίον τοῦ υἱοῦ ἡ τοῦ ἁγίου πνεύματος ὑποσημαίνει, ἀλλὰ τούτων οἱ θεοὶ χρηματίζουσι κατὰ ψεύδος· ὡς τὸ ὁ κύριος ἡγάγε αὐτὸν μόνος οὐκ ἦν μετ' αὐτοῦ θεὸς ἄλλοτριος (Deut. 32, 12) καὶ ὅτι περιείλον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὰς Βααλμ καὶ τὰ ἀλσὴ Ἀστάρωθ καὶ ἐδουλεύσαν κυρίῳ μόνῳ (I Sam. 7, 4), καὶ πάλιν Παῦλος λέγει ὡσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοὶ ἀλλ' ἡμῖν εἰς θεὸς ὁ πατὴρ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ εἰς κύριος Ἰ. Χ. δι' οὗ τὰ πάντα (I Cor. 8, 5f.). ἀλλὰ ζητοῦμεν ἐνθαδὲ, πῶς αὐτῶι εἰποντι εἰς θεὸς οὐκ ἐξηρκῆσε τὸ εἰρημένον, ἐπειπερ ἐλεγόμεν ὅτι εἰς καὶ μόνος ἐπὶ τοῦ θεοῦ τὴν φύσιν ἀποδεικνύσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὁ πατὴρ προστεθεῖκε καὶ τὸν Χ. ἐμνημονεύσεν. οἶμαι δὲ ὅτι Παύλῳ τῶι

σκενεί της εκλογής ουκ ἤρκεσε μόνον θεὸν κηρύξαι τὸν πατέρα καὶ θεὸν τὸν υἱὸν καὶ θεὸν τὸ ἅγιον πνεῦμα, ὁ δὲ διὰ τῆς λέξεως εἰς θεὸς ἐσημῆνε, ἀλλὰ πάλιν ἵνα καὶ διὰ προσθεσεως τοῦ πατρὸς ἀποφαινοῖ ὅτι πᾶν ἐξ αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς μνήμης τοῦ κυρίου πάλιν ὅτι δι' αὐτοῦ τὰ πάντα, καὶ πάλιν διὰ τὴν προσηγορίαν *I. X.* τὴν ἐνανθρωπήσιν αὐτοῦ λεγοῖ καὶ τὸ παθὸς ἀποκαλύπτει | καὶ τὴν ἀναστάσιν ἀποφαινοῖ· 97^b τὸ γὰρ *I. X.* τοιαῦτα νοήματα ἡμῖν γνωρίζει. διὰ τοῦτο πρὸ τοῦ παθὸς ὁ υἱὸς παρηγορησάτο κυριὸς *I. X.* ἀκούειν καὶ τοὺς μαθητὰς ἐκέλευσε μὴδενὶ λέγειν ὅτι αὐτὸς *I. X.*· ἐμελλε γὰρ μετὰ τὴν τῆς οἰκονομίας ἀποτελειώσιν καὶ μετὰ τὴν ἀναλήψιν αὐτοῖς ἀφίνειν αὐτὸν *I. X.* κηρύσσειν. καὶ τοιοῦτον ἐστὶ καὶ τὸ ἵνα γινώσκουσιν ὅς τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν κτλ. (*Joh.* 13, 3 f.) καὶ τὸ πιστεύετε εἰς τὸν θεὸν καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε (*Joh.* 14, 1). πάνταχον φυλάττει τὸ ἅγιον πνεῦμα τοὺς λογισμοὺς ἡμῶν ἵνα μὴ ἐνὶ προσεγγιζόντες τοῦ ἑτέρου ἀποπεσώμεν καὶ ἀποβλεπόντες εἰς τοὺς περὶ τῆς θεοτήτος λόγους τὴν οἰκονομίαν ὑπερορῶμεν ὥστε τὸ ὑφ' ἡμῶν ἀμελουμένον ἡμῖν εἰς βλασφημίαν γενεσθαι. τὰ δὲ ῥήματα αὐτοῦ ἀντιδικοὶ ἐκ τῶν γραφῶν ἀναλαμβάνοντες διαφθείρουσι κατὰ τοὺς ἰδίους λογισμοὺς εἰς τῆς τοῦ μονογενοῦς δόξης κενώσιν οὕτως κρινώμεν καθόσον δυναμέθα ἀποκαλύπτοντες τὴν αὐτῶν ἐννοίαν. καὶ πρῶτον ἐν μέσῳ τιθεσθῶ τὸ ἐγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα (*Joh.* 6, 57). ἐστὶ γὰρ τοῦτο τῶν τοξενμάτων ὑπο τῶν πονηρῶν εἰς τὸν οὐρανὸν βάλλομένων αὐτῷ οὐ καθηκόντως χρώμενων. ὅτι ἐνθάδε οὐ τὴν αἰωνίαν ζωὴν ὀνομάζει· πῶς γὰρ; τὸ δὲ ἄλλο τι ζῶν | ζῶν εἶναι οὐ δύναται ὥσπερ οὐδὲ τὸ παρ' ἄλλου θερμοῦμενον αὐτοθερμον εἶναι 98^a χωρεῖ· ὁ δὲ *X.* ἡμῶν λέγει ἐγὼ εἰμι ἡ ζωὴ. ἀλλὰ γὰρ ζῶν λέγει ταύτην τὴν ἐν σαρκὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ γενομένην ἡν ζῆ διὰ τὸν πατέρα ὡς θελήματι αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον τῶν ἀνθρώπων ἐλθῶν· ὅτι οὐκ εἰρηκέν ἐγὼ ἐξῆσα διὰ τὸν πατέρα ἀλλ' ἐγὼ ζῶ δηλαυγὼς τὸν καθεστῶτα χρόνον ἀποφαινῶν. ὅτι δὲ τοῦτο ἐστὶ τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἀπο τοῦ μετὰ ταῦτα συνειμέν· καὶ ὁ τρώγων με κακείνος ζήσει δι' ἐμὲ (*Joh.* 6, 57), τρώγων δὲ τὴν σὰρκα αὐτοῦ καὶ πίνων ἐκεῖνον αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ γινόμεθα μετοχοὶ τοῦ τε λόγον καὶ τῆς σοφίας διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ καὶ (2) τῆς ἐνσαρκώσεως αὐτοῦ καὶ τῆς ἐδόδης σωματικῆς καὶ πνευματικῆς. σὰρκα δὲ καὶ αἷμα ὀνομάζει πᾶσαν τὴν ἐλευσίαν αὐτοῦ τὴν μυστικὴν καὶ τὴν διδασκίαν ἀπὸ πρακτικῆς καὶ γνωστικῆς καὶ θεολογίας συγκειμένην, ἣ δὲ τροφεύμενη ἡ ψυχὴ προσάγεται πρῶτον διὰ παρασκευῆς τῇ τῶν οὕτων γνώσει. καὶ τοῦτο ἐστὶν ὡς κατὰ τὴν λέξιν τὸ δοκούμενον εἰρησθαι ἀληθῶς. — καὶ πάλιν· ὁ πατήρ μου μείζων μου ἐστὶ (*Joh.* 14, 28). καὶ τούτῳ τῷ ῥήματι χρώνται οἱ ἐκγόνοι τοῦ πονηροῦ ἀδικοὶ· ἐγὼ δὲ καὶ ἀπὸ τῆς φωνῆς ταύτης τῆς αὐτῆς τῷ πατρὶ φύσεως ὁ υἱὸς πιστεύω ὅτι γινώσκεται. αἱ γὰρ συγκρίσεις οἶδα σαφῶς ὅτι τῶν τῆς αὐτῆς οὕτων φύσεως ἐπιλαμβάνονται· ἀγγελοὺς γὰρ ἀγγελοῦ μείζω λεγούσι καὶ ἀνθρώπων ἀνθρώπου δικαιότερον καὶ πετεινὸν πετεινὸν | κουφοτέρων. εἰ 98^b δὴ οὖν συγκρίσεις ἐπὶ τῶν συμφύτων γίνονται λέγεται δὲ ὁ πατήρ μείζων κατὰ συγκρίσιν τοῦ υἱοῦ δηλαδὴ τῆς αὐτῆς τῷ πατρὶ φύσεως (= ὁμοουσίως) ὁ υἱός. ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλο νοῆμα διαφορὸν ἐν τῷ λόγῳ. τί γὰρ ξένον εἰ ὅτι ὁ πατήρ μείζων μου λέγει ἐπεὶ λόγος ὑπαρχὼν σαρξ ἐγενετο ἐπειπερ καὶ μείων τῆς δόξης τῶν ἀγγέλων ἐφάνη καὶ τῶν ἀνθρώπων· ἡλαττώσας φησὶν αὐτὸν βραχὺν τί παρ' ἀγγέλους (ψ 8, 6) καὶ πάλιν τὸν ἡλαττωμένον παρὰ τοὺς ἀγγέλους (*Hebr.* 2, 9) καὶ εἰδομένον φησὶν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἀτίμον καὶ ἐκλίπον παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων (*Jes* 53, 2 f.). πάντα δὲ ταῦτα ἐπεδεξάτο διὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν πλάσματος ἔλεος ἵνα τὸ ὁλωλὸς πρόβατον σώσας τοῖς ἐνενηκόντα ἐννεα συμμίσξαι καὶ τὸν ἀπὸ Ἱεροσολύμα εἰς Ἱερὺχὼ καταβάντα καὶ δι' αὐτοῦ τοῖς λησταῖς ἐμπεσόντα θεραπευόμενον πάλιν εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ ἐπαναγοί. ἡ καὶ τὴν φατνὴν

ἐπονειδιζέτω ὁ αἰρετικὸς ἐν ἡμῖν αὐτὸς ὡς κτηνωδὴς ὑπὸ τοῦ λόγου ἐτρεφετο. καὶ πάλιν τὴν πενίαν αὐτοῦ καταμηνύετω ὅτι οὐδὲ ἐν κλινῇ ἐνετρυφάτο ὁ υἱὸς τοῦ τεκτονόου. διὰ τοῦτο μείων τοῦ πατρὸς ὁ υἱὸς ὅτι διὰ σέ θνήσκος ἐγενετο ἵνα σέ τοῦ θανάτου ἐρυσάμενος μετοχὸν τῆς οὐρανίας ζωῆς παραστήσῃ. οὕτως ἀδίκεις ὥς εἰ τις τῶι ἱατρῶι ἐπιτιμώσῃ κατακυπτομένῳ ἐπὶ τῶν ἐλκῶν | καὶ τὴν δυσοσμίαν αὐτῶν φέροντι^{99a} ἵνα τοὺς πασχόντας ἰάσῃται. διὰ σέ ὥραν τε καὶ ἡμέραν τῆς κρίσεως ἀγνοεῖ· οὐ γὰρ τι τὴν ἀληθινὴν σοφίαν λανθάνει ἐπεὶ πάν φησὶ δι' αὐτοῦ ἐγενετο· οὐδεὶς οὐδὲ τῶν ἀνθρώπων πώποτε ὁ αὐτὸς πεποίηκε οὐκ οἶδε· ἀλλὰ καὶ τοῦτο οἰκονομεῖ διὰ τὴν σὺν ἀσθενείαν ἵνα μὴ διὰ μικρὰν προθεσίμian οἱ ἡμαρτηκότες ἐν ὀλιγοψυχίαι πεσώσιν ὥς χρόνου μετανοίας οὐκετι ὑπαρχόντος, μῆδὲ πάλιν οἱ διὰ μακρὸν ἀγωνιζόμενοι τῇ ἀντιπαλῶι δυνάμει ὥς διὰ τὸ μακροτέρου τοῦ χρόνου ραιθυμώσιν· ἐκατέρων γὰρ διὰ τῆς κατὰ τὸ φαινόμενον ἀγνώσεως προνοίαν ποιεῖ ὥστε τῶι μὲν διὰ τὸν καλὸν ἀγῶνα τὸν χρόνον ἀποκοπτέιν, τῶι δὲ διὰ τὰς ἁμαρτίας τὸν χρόνον τῆς μετανοίας ἀποκρύψαι (?). ὁρᾷ δὲ πῶς ἐν τῶι εὐαγγελίῳ αὐτοῦ συναρῖθμων τοῖς οὐκ εἰδοσὶ διὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀσθενείαν ἐπ' ἐσχάτῳ ἐν ταῖς πράξεσι τῶν ἀποστόλων τοῖς μαθηταῖς διαλεγόμενος ὥς τελεῖοις ἰδίως, αὐτοὺς ἐξαιρῶν λέγει· οὐχ ὑμῶν ἐστὶ γινῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἐθέτο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ (act. 1, 7). καὶ ταῦτα ὥς κατὰ τὴν πρώτην ζητήσιν εἰρήται παχύτερον, νῦν δὲ ὑψηλότερον τὴν τοῦ ρημάτων ἐννοίαν ἐραυνῶμεν κρούοντες τὴν θύραν τοῦ λόγου τῆς γνώσεως εἰποτε δυνάμεθα ἐξαναστήσai τὸν οἰκοδεσποτὴν τὸν δοτὴν τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ τοῖς αὐτοῦ αἰτοῦσιν, ὥς φίλους ἡμῶν καὶ ἀδελφούς | τρεφεῖν μεριμνώντων. αὐτοὶ οἱ ἅγιοι μαθηταὶ τοῦ σωτῆρος μακρὰν^{99b} ὄντες θεωρίας ὥς ἀναμέσον ἀνθρώπων ἀπὸ ἄλλου λόγου μὲν ἠρώτησαν (?) τὴν δὲ μακαριότητα τῆς τελειότητος γινῶναι ἐφίεντο (Mt. 24, 36). ὅτι οὐκ ἴσασιν οἱ ἀγγελοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ κυριὸς αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ εἰρήκε· καὶ ἡμέραν μὲν εἶπε πᾶσαν τὴν ἀκριβῆ τῶν θεοῦ νοημάτων καταλήψιν, ὥραν δὲ πᾶσαν τὴν θεωρίαν τῆς ἐνοτήτος καὶ τῆς μονοτήτος, ὡς τὴν ἐπιγινώσιν μόνῳ τῶι πατρὶ δέδωκεν (ἀφωρίσε). οἶμαι δὲ ὅτι τοῦτο λέγεται ἐπὶ θεοῦ ὅτι οἶδε ὁ ἐστὶ καὶ τοῦτο ὅτι οὐκ οἶδε ὁ οὐκ ἐστὶ· σοφίαν δὲ καὶ δικαιοσύνην λέγεται ὅτι οἶδε ὁ θεὸς ὥς δικ. καὶ σοφία ἀφ' αὐτοῦ ὡς, ἀδικίαν δὲ καὶ κακίαν οὐκ οἶδε ὥς οὐκ ἐστὶν ἀδ. καὶ κακία ὁ ἡμᾶς κτίσας θεός. εἰ δὲ οὖν τοῦτο λέγεται ἐπὶ τοῦ θεοῦ ὅτι οἶδε ὁ ἐστὶν αὐτός καὶ ὁ οὐκ ἐστὶν ὅτι οὐκ οἶδε, ὁ δὲ κυριὸς κατὰ γὰρ τὴν ἐνσάρκωσιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπλουστεράν διδασχὴν οὐκ ἐστὶ τὸ τῆς τελειότητος ἐπιθυμητόν, οὐκ ἀρα οἶδεν ὁ σωτὴρ ἡμῶν τὴν τελειότητα τε καὶ τὴν ἐσχάτην μακαριότητα. ἀλλ' οὐδὲ οἱ ἀγγελοὶ φησὶν ἴσασιν, τοῦτεστιν οὐδὲ ἢ ἐν αὐτοῖς θεωρία καὶ οἱ λόγοι τῆς λειτουργίας αὐτῶν ἴσασιν τὴν ἐσχάτην ἡδονήν· παχέα γὰρ καὶ ἡ τούτων γνώσις κατὰ συγκρίσιν | τοῦ προσώπου κατὰ πρόσωπον. ὁ δὲ πατὴρ μόνος^{100*} φησὶν οἶδε ὅτι καὶ αὐτὸς ἐστὶ τελειότης καὶ ἐσχάτη μακαριότης· ὅταν γὰρ μήκετι δι' ἐσοπτρου μῆδὲ δι' ἄλλοτριων τὸν θεὸν γινώσκωμεν ἀλλ' αὐτῶι μόνῳ ὥς τῶι ἐνὶ πλησίᾳζωμεν τότε καὶ τὴν ἐσχάτην ἡδονὴν γινώσκωμεν· Χ. γὰρ βασιλείαν λεγόμεν πᾶσαν τὴν ἐνύλον γινώσιν, θεοῦ δὲ καὶ πατρὸς τὴν ἐνύλον γινώσιν, ὥς ἂν τις εἰποὶ πᾶσαν τὴν γυμνὴν τῆς θεότητος θεωρίαν. ἐστὶ δὲ ὁ κυριὸς καὶ αὐτὸς μακαριότης ἐσχάτη καὶ τελειότης ὥς κατὰ τὴν πρὸς τὸν λόγον ἐννοίαν· τί γὰρ λέγει ἐν τῶι εὐαγγελίῳ; καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ (Joh. 6, 40). ἀναστᾶσιν λέγει τὴν ἀπὸ τῆς ἐνύλου γνώσεως πρὸς τὴν ἐνύλον θεωρίαν μεταθεῖσιν, ἐσχάτην δὲ ἡμέραν τὴν γινώσιν μεθ' ἣν ἄλλη οὐκ ἐστὶ, τότε τοῦ νοὸς ἡμῶν ἀνίσταμένου τε καὶ πρὸς τὸ μακαρίον ὑψὸς αἰρομένου ὅταν τὴν τε ἐνοτήτα τοῦ λόγου καὶ τὴν μονοτήτα ἴδῃ. ἀλλὰ διότι νῦν ἐπαχυνθὴ ἡμῶν ὁ νοὺς καὶ τῆς γῆς ἐκολληθῇ καὶ τῶι πηλῶι ἐμῇ οὐ δύνα-

μερος ταχεως καταμανθανειν, δια συγγενων του σωματος κοσμων γυμναζεται και την του κτιστου ενεργειαν συντησι και εκείνα απο του νυν απο των γεγονотоων επαισθα-
 τεται ωστε οντως κατ' ολιγον αυξανοντα | εσχατως και αυτη τη θεοτητι γυμνωσ^{100b}
 πλησιαζειν δυνασθαι. τουτο δη εννοων οίμαι οτι λεγει ο πατηρ μειζων μοι εστιν και
 ουκ εστιν μοι τουτο δυναι αλλ' ος ητοιμασται υπο του πατρος (Mt. 20, 23), τοιτο
 εστι και το οταν παραδιδοι την βασιλειαν τωι θεωι και πατρι (I Cor. 15, 24) X. δη
 απορχη ον και ον τελειοτης. κατα παχυτεραν λεγω διδαχην το εφ' ημων επινοου-
 μενοι αλλ' ουκ ως το επ' αυτου και παρ' αυτωι. οτι δε ταυτα οντως εχει (δηλοι το
 οτι) παλιν των μαθητων εν ταις προξεσιν αυτον ερωτωντων ει εν τωι χρονωι τουτωι
 αποκαθιστανεις την βασιλειαν τωι Ισραηλ λεγει ουκ υμων εστι γνωμαι χρονους η
 καιρους ος ο πατηρ εθετο εν τη ιδιαι εξουσιαι (act. 1, 6f.) τουτεστιν ου των σαρκι
 και αιματι προσδεδεμενων εστι τοιαυτην βασιλειαν γνωμαι οτι ταυτην την θεωριαν
 ο πατηρ εθετο εν τη ιδιαι εξουσιαι, εξουσιαν ονομαζων τους ελευθερους ιδιους δε
 τουτους ος η των κατω αγνωσια ουκ επιβαλλει· χρονους δε και καιρους μη εννοει
 αισθητως αλλα τας γνωσεως διαφορας απο του νοητου ηλιου εγγιγνομενας. δει γαρ
 τελειωθηναι εκεινην την προσευχην του κυριου δος αυτοις ινα ωσιν και αυτοι εν εν
 ημιν ως εγω και συ (Joh. 17, 22 etc.) εις γαρ ο θεος ο ων εν πασι | και παντας ημας^{101a}
 ενων, και ο αριθμος αφανισθησεται οταν η μονοτης ελθη. τεθεικα δε τοιαυτα επι
 τουτου του λογου κατα ορθην ζητησιν· ει δε τις ωφελιμωτερον ερει και εν θεοσεβειαι
 τα ημετερα κατορθωσει λεγετω και κατορθουτω και ο κυριος υπερ ημων αποδοιη· ου
 γαρ εν ημιν φθονος αυλιζεται ως ουδε δι' εριν και κενοδοξίαν τουτων των λογων
 τη ζητησει επιβαλουσιν αλλα δια την ωφελειαν των αδελφων ινα μη συντριβη τα
 οστρακίνα σκευη εν ος ο θεου θησαυρος υπο των λιθινην εχοντων την καρδιαν και
 απεριτμητων. οι ως οπλωι χρωνται τωι οτι η σοφια κατα τας Σολομωντος παροιμιας
 εκτισται. κυριος γαρ εκτισεν με αρχην οδων αυτου (prov. 8, 22)· αρχη των οδων του
 ευαγγελιου ονομαζεται οτι ημας προς την βασιλειαν X. προαγει ουκ ως κατα την
 ουσίαν εκτισμενος αλλα κατ' οικονομίαν εγενετο οδος οτι το εγενετο και το εκτισθη
 εν εστι· ωσπερ γαρ οδος εγενετο οντως και θυρα και ποιμην και αγγελος και αμνος
 και παλιν αρχιερευς και απεσταλμενος, ονοματα δη επιθετα κατ' επιγνωσιν των τρο-
 πων (μεταθεσεων). τι παλιν λεγει ο ιωρετικος περι θεου ανυποτακτου και δια σε
 αμαρτια γεγενημενου; γεγραπται γαρ οταν υποταγη αυτωι τα παντα τοτε και αυτος
 ο υιος υποταγησεται τωι υποταξαντι αυτωι τα παντα (I Cor. 15, 28). | ου φοβη^{101b}
 ανθρωπε απο θεου ος δια σε ανυποτακτος ονομασται; την γαρ σου υποταξιν την
 αυτου πεποιηκε και εν τωι σε κατα της ευκαστασίας (ευταξίας) πολεμειν ανυποτακτου
 αυτον ονομασεν. οντως αποπροθεν (?) περι αυτου ειρηκεν οτι διωκεται, Σαουλ
 Σαουλ γαρ φησι τι με διωκεις (act. 9, 4), οτε δη εις Ιαμασκον εδραμε τους X.
 μαθητας δεησομενος. και παλιν αυτον γυμνον ονομαζει ιδων τινα των αδελφων γυμ-
 νον οντα· γυμνος γαρ φησι ημην και περιεβαλετε με (Mt. 25, 26) και παλιν αλλον εν
 τωι δεσμωτηριωι διαγοντος περι αυτου λεγει οτι ην εν φυλακει. αυτος γαρ τας μαλα-
 κιας ημων ηνεγκε και τα παθη εφερε· ει δη ουν ημων τα παθη και τας μαλακιας
 ηνεγκε εν δε των παθων η ανυποταξις και ταυτην αρα εφερε. δια τουτο τας ημων
 του παθητου συμφορας ιδίας ελογισατο ο κυριος ως απο της προς ημας κοινωνιας
 παντα τα ημων παθη δεχομενος. αλλα και το οτι ου δυναται ο υιος ποιειν αφ' αυτου
 ουδεν (Joh. 5, 19) αναλαμβάνουσιν οι βλασφημουντες κατα του θεου εις αναρεσιν των

102^a 103^a 102^b 103^b

ακροατῶν· ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο τὸ ῥήμα ὑπερπερισσῶς βόαι ὅτι τῆς αὐτῆς τῷ πατρὶ φύσεως ὁ υἱός. | εἰ γὰρ τῶν λογικῶν κτισέων τις δύναται τι ἀφ' αὐτῆς ποιεῖν διὰ τὸ 102^a αὐτῆς ἀντεξουσίου τε καὶ τοῦ εἰς τὸ κακὸν καὶ εἰς τὸ ἀγαθὸν ἰσορροποῦν, ὁ δὲ υἱὸς οὐ δύναται τι ἀφ' αὐτοῦ (προαιρεσέως) ποιεῖν, οὐκ ἄρα κτίσμα ὁ υἱός· εἰ δὲ μὴ ἐστὶ κτίσμα τῆς αὐτῆς τῷ πατρὶ ἐστὶν οὐσίας. καὶ πάλιν οὐκ ἐστὶ κτίσμα ὡς ὁ θεὸς (ποιοῦν) ἐνεργοῦν· ὁ δὲ υἱὸς ἂν βλέπη τὸν πατέρα ποιοῦντα οὕτως καὶ ὁ υἱὸς ποιεῖ (Joh. 5, 19) οὐκ ἄρα κτίσμα ὁ υἱός. καὶ ἄλλως οὐκ ἐστὶ κτίσμα ὅτι ἂν βουλήται ποιεῖν δυναμένον, ὁ δὲ υἱὸς ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὁ τι ἂν βουλήται ποιεῖ οὐκ ἄρα κτίσμα ὁ υἱός. καὶ πάλιν τὰ κτίσματα πάντα ἡ ἐξ ἐναντιῶν συνεστήκε ἡ τῶν ἐναντιῶν δεκτικά, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοδικαιοσύνη ἐστὶ καὶ φύσις ἀσώματος, οὐκ ἄρα κτίσμα ὁ υἱός· εἰ δὲ οὕτως ἔχει τῆς αὐτῆς τῷ πατρὶ οὐσίας μετοχός. καὶ ἐξάρκει τοιαύτη ἡ ζητήσις κατὰ τὴν δύναμιν ἡμῶν ἀπο τούτων τῶν λόγων ὑποτιπνύμενη. νῦν δὲ λοιπὸν καὶ πρὸς τοὺς κατὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος μαχομένους ἀποκρινόμεθα ἵνα πάντες ὑψὸς αὐτῶν τῆς γνώσεως κατὰ τῆς θεοῦ γνώσεως ἐπαιρομένοι καθαιρώμεν. κτίσμα | λεγούσι τὸ ἅγιον 102^b (ψ 118, 91) εἰ δὲ δούλον τὸ ἅγιον πνεῦμα καὶ τὴν ἀριότητα ἐπικτήτων ἔχει, πάντες δὲ ἐπικτήτων ἔχον τὴν ἀριότητα οὐκ ἐστὶ τῆς κακίας οὐ δεκτικὸν τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα κατ' οὐσίαν ἅγιον ἐστὶ καὶ πηγὴ ἀριότητος ὀνομαζεται, οὐκ ἄρα κτίσμα τὸ ἅγιον πνεῦμα· εἰ δὲ μὴ κτίσμα ἐστὶ τὴν αὐτὴν θεοῦ οὐσίαν ἔχει. πῶς δούλον λεγεις, εἶπε μοι, τὸ ἐν βαπτισμῷ ὅτε ἐλευθεροῦν τῆς δουλείας; ὁ γὰρ νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἡλευθερώσεν ὅτε ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας (Röm. 8, 2). ἀλλὰ μὴδε ὅτι τρεπτή αὐτοῦ ἡ φύσις λέγειν τολματῶ ἀποβλέπων εἰς τὴν φύσιν τῆς ἐχθρᾶς δυναμεως ἡτις ὡς ἀστραπὴ πέσουσα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς ἐξεπέσεν ὡς ἐπικτήτων ἔχουσα τὴν ἀριότητα καὶ μετὰ τὴν κακὴν προαίρεσιν τοῦ τρεπτοῦ αὐτῆς δραμονόσα· καὶ ὅτι τῆς ἐνοήτος ἀπέπεσε καὶ τὴν ἀγγελικὴν μορφήν ἀπο συμφοράς τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἀπεβάλε διαβολὸς ὠνομασται ὅτι ἡ πρώτη αὐτοῦ μακαρία δοξα κατεσβῆ καὶ ἀνέλαβε ἐν αὐτῷ ἐκ τῆς αὐτοῦ προαιρεσεως ταύτην τὴν ἐναντίαν δύναμιν. | καὶ πάλιν 103^a εἰ λέγει ὅτι κτίσμα τὸ ἅγιον πνεῦμα ὠρισμένην ἐπιδάγει ἡμῖν τὴν αὐτοῦ φύσιν· πῶς οὐν στήσεται τὸ ὅτι πνεῦμα κυρίου πεπλήρωκε τὴν οἰκουμένην (Sap. S. 1, 7) καὶ πού πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος σου (ψ 138, 5); ἀλλ' οὐδε ὅτι ἀπλή αὐτοῦ ἡ φύσις ὁμολογεῖν δοκεῖ ἐν γὰρ ἀριθμῷ αὐτὸ ὀνομάζει πάντες δὲ οὐ κατ' ἀριθμὸν οὐχ ἀπλοὺν ἐστὶ καθὼς εἰρηται. εἰ δὲ μὴ ἀπλοὺν τὸ ἅγιον πνεῦμα ἐκ φύσεως καὶ ἐκ ἀριότητος συνεστήκε τὸ δὲ τοιοῦτον συνθετὸν ἐστὶ· τὶς δὲ οὕτως ἀφρων ὥστε συνθετὸν λέγειν τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ οὐχ ἀπλοὺν τὸ ἅγιον πνεῦμα, κατὰ δὲ τὸν τῆς ἀπλοτήτος λόγον τὴν αὐτὴν τῷ τε πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ ἔχειν οὐσίαν; εἰ δὲ δεῖ μᾶλλον ἐνδυσθῆναι τῷ λόγῳ ὥστε ὅραν μείζονα ἐκ τούτου μᾶλλον ὀρώμεν τὴν θείαν τοῦ ἁγίου πνεύματος δύναμιν. τρεῖς εὐρηκάμεν κτίσεις ὀνομαζόμενας ἐν ταῖς γραφαῖς· ἡ μὲν ἐκ τοῦ οὐκ εἶναι εἰς τὸ εἶναι γιννόμενη, ἡ δὲ ἐκ τῆς κακίας εἰς ἀμείνω τροπὴν, ἡ δὲ τρίτη ἡ ἐκ νεκρῶν ἀναστάσις· ἐν ταύταις δὲ εὐρίσκει τὸ ἅγιον πνεῦμα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἐνεργούν. τι λέγει Δαυὶδ; τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πάσα ἡ δύναμις αὐτῶν (ψ 32, 6). πάλιν ὁ ἀνθρώπος διὰ τοῦ βαπτισμοῦ κτίζεται ὅτι πᾶς τις φησί | ἐν Χ. καινῇ κτίσις (II Cor. 5, 17). καὶ τι πάλιν 103^b εἰρήκεν ὁ σωτὴρ τοῖς μαθηταῖς· πορευθέντες μαθητευσατέ πάντα τὰ ἔθνη κτλ (Mt. 28, 19)· ὁραὶ καὶ ἐνθάδε ὅτι μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ τὸ ἅγιον πνεῦμα. τι δὲ λεγόμεν

περι της εκ νεκρων αναστασεως οταν αποθανοντες αποστρεψωμεν εις την γην ημων; οτι γη εσμεν και εις γην επιστρεψομεν και αποστειλας το αγιον αυτον πνευμα κτισει ημας και ανακαινισει το προσωπον της γης (ψ 103, 30): ο γαρ Παυλος λεγει ανα-
 στασιν Ιανιδ ανακαινωσιν ονομαζει, ακουωμεν δε παρα του εως του τριτου ουρανου
 ιεροπασμενου τι λεγει: ουκ οιδατε οτι νας εστε τον εν υμιν αγιον πνευματος (I Cor. 6, 19);
 πας δε νας του θεου εστιν, ει δε νας του αγιου πνευματος εσμεν. θεος αρα το
 αγιον πνευμα. λεγεται δε και νας Σολομωντος αλλα γαρ ως του ποιητου: ει δε
 ουτως νας εσμεν του αγιου πνευματος, ο δε παντα κατασκευασας θεος (Hebr. 3, 4),
 θεος αρα το αγιον πνευμα. και ει τοιωνν προσκυνητος εστι και εν ημιν ενοικει ομο-
 λογω οτι θεος εστιν: οτι κυριον τον θεον σου προσκυνησεις και αυτω μοιωι λατρει-
 σεις (Mt. 4, 10). ει δε το θεου ονομα παραιτουται μανθανοντων τι | σημειναι τοτο 104^a
 το ονομα. απο του παν θεασθαι και θεασθαι ωνομασται ο θεος ει δε θεος ωνο-
 μασται απο του παν θεασθαι και θεασθαι, το δε αγιον πνευμα παντα γηρωσκει
 του θεου καθως το εν ημιν τα ημων. θεος το αγιον πνευμα. και παλιν ει ξιφος τον
 πνευματος ο λογος του θεου, θεος το πνευμα ως του αυτου ον ξιφος ον και λογος
 ονομαζεται. και ει δεξια του πατρος ο νος ονομαζεται ως εν τω δεξια κυριου εποι-
 ησεν δυναμιν (υ 117, 15) και δεξια κυριου εδραυσεν εχθρους ημων (exod. 15, 6),
 δακτυλος δε θεου το αγιον πνευμα ως κατα το ρημα τοδε: ει δε εν δακτυλω θεου
 εκβαλλω τα δαιμονια, ο κατ' αλλο ευαγγελιον γεγραπται: ει δε εν πνευματι θεου κτλ
 (Ic. 11, 20. Mt. 12, 28) την αυτην αρα τωι τε πατρι και τωι υιωι γνσιν εχει το αγιον
 πνευμα. περι μεν ουν της προσκυνητης και αγιας τριαδος ταυτα ευθαδε ειρηται: ου
 γαρ δυναμεθα τον περι αυτης λογον μαλλον εκτεινεν. υμεις δε ειληφότες παρα της
 μετριοτητος μου σποραν εγραξεσθε εν τη ψυχη υμων τον τελειον σταχυν ως ειδότες
 οτι τωτων τοκοις παλιν εισπραττομεθα. πιστενω δε εν τωι θεωι οτι καρποφορησετε
 εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον | δι: το καθαρον της υμων αναστροφης; 104^b
 οτι μακαριοι γνσιν οι καθαροι τη καρδια οτι αυτοι τον θεον οφονται (Mt. 5, 8). και
 μη οισθε αδελφοι οτι αλλο τι η βασιλεια του ουρανου η αληθις τωι οντων οφς ην
 και μακαριωτα ονομαζουσιν αι αγiai γραφai. ει γαρ η βασιλεια του ουρανου εντος
 ημων εστιν (Ic. 17, 21) οπου ο εσω ανθρωπος ημων ουδεν αλλο η οφς καθεστηκεν,
 οφς εστιν η βασιλεια του ουρανου. ον δε νυν την σκιαν ορομεν ως εν εσωπρωι επ'
 εσχατω μετα το τουτο το γηινον σωμα αποθεσθαι ημας τε και το αφθαρτον και
 αθανατον αμφιεσθαι της αληθειας αυτων τον ερχετοπον οφμεθα, εαν την πολιτειαν
 ημων προς το ορθον κατευθυνωμεν και της ορθης πιστεως προνοιαν ποιωμεν, ων
 χωρις αδυνατον τον κυριον ιδειν (Hebr. 12, 14): οτι εις κακοτεχρον ψυχην ουκ εισε-
 λενσεται σοφια ουδε κατοικησει εν σωματι καταχρεωι αμαρτιας (sap. Solom. 1, 4). και
 μη τις με ταρασση και εγκοπτη λεγων οτι ουκ ειδως τα προ των ποδων σου περι
 φνσεως καθολου ασωματου και λεπτοτατης ημας σοφισειν επιβαλλεις; και | γαρ αδικον 105^a
 κρινω τας αισθησεις ακωλυτως απο συγγενους αυτων σωματος εμπλησθηναι, τον δε
 νον μορον απο της οικειας εργασιας αυτω αρμοξουσας ειργεσθαι: ωσπερ γαρ τα αισθη-
 τηρια των αισθητων ουτως και ο νους των νοητων επισκεπτης (πραγματικος). μετα
 δε τουτων και τοδε ειρησθω οτι το της φνσεως διακριτικον ανεν διδαχης ενεργειν
 εποησεν ο απ' αρχης κτιστης ημων θεος: ον γαρ διδασκει τις την ορασιν τα τε
 χρωματα και τα σχηματα διαγνωει ουδε την ακροασιν την γωνην και τους φθογ-
 γους ουδε την οσφρησιν οσμας ιδειας και διαφορας (?) ουδε τον λαοιγγα γενεματα
 και ποιότητες ουδε την ψηλασωσιν μαλακα και σκληρα η θερμα και ψυχρα. ουδε τον
 νουν τοις νοητοις επιβαλλειν τις διδασκει αν. και ωσπερ εκεινα βεβλαμμενα επιμελειας
 μονον χρηζει ωστε την εργασιαν αυτων ευχερως αποτελεσθαι ουτως και ο νους τουτωι

τῷ σώματι προσδεδεμένος τε καὶ φασματι πεπλησμένος πίστεως χρείαν ἔχει καὶ ὀρθῆς ἀναστροφῆς· αἱ δὲ καταρτίζουσι τοὺς ποδας αὐτοῦ ὡς ἐλαφροῦ καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλά ἰστώνσιν (ψ 17, 34). καὶ αὐτοῦ τοῦτο καὶ ὁ σοφὸς Σολομών σοὶ παραγγέλλει τότε μὲν ἡμᾶς πρὸς ἐργατὴν ἀσκῶν τὸν μνημικὰ προσάγων καὶ δι' αὐτοῦ ἡμῖν τὸν τῆς 105¹ ἐργασίας τριβὸν ὑπογράφει, τότε δὲ πρὸς τὸ κηρίον τῆς σοφῆς μελίσσης δι' αὐτῆς τὴν φυσιολογίαν αἰνιττομενός· ἢ ὁ τῆς ἁγίας τριάδος λόγος ἀνιεμίζεται, εἰ γὰρ ἀπὸ καλλοῦς τῆς κτίσεως αὐτοὶ ἀναλογῶς ὁ τῶν ὅλων ποιητὴς κατανοεῖται· ἀλλὰ μετὰ τὸ ὁμολογεῖν τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα εὐχαριστίαν ἀναπεμφάντες πανώμεθα τῆς γραφῆς ὅτι ἐν παντὶ καλὸν τὸ μέτρον κατὰ τὴν παροιμίαν.

90848
Euaërius

281.4
Ev 12f

Euaërius ponticus.

281.4
Ev 12f

90848

